

روضہ مبارک حضرت دانا کنج بخش رح

کشف المحجوب و اردو

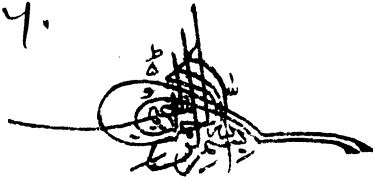
سوانح حیاتِ نالواکسن علی بن عثمان
حضرت دانا کنج بخش رح

ترجمہ
مولوی محمد حسین مناظر

ملک دین محمد اینڈ سنز، ناشران
اشاعت منزل ایل روڈ، لاہور

۱۷۱۶۰

Checked 1978

حضرت شیخ ابوالحسن علی ہجویریؒ

نام و نسب | ابوالحسن کنیت اور علی نام ہے، ہجویری اور جلاب مغزین کے دو گائوں میں، شروع میں ان کا قیام یہیں رہا، اس لیے ہجویری اور جلابی کہلائے، آخر زندگی میں لاہور آ کر رہے، اس لیے لاہوری بھی مشہور ہوئے، سال ولادت منگھڑ بتایا جاتا ہے، پورا سلسلہ نسب یہ ہے، علی بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبدالرحمن بن شاہ فجاج بن ابوالحسن علی بن حسن اصغر بن سید زید شہید بن امام حسن بن علی مرتضیٰؑ۔

تعلیم | تحصیل علم کی تفصیل کچھ زیادہ معلوم نہیں، کشف المحجوب میں اپنے اساتذہ میں حضرت ابوالعباس اس بن محمد الاشعانی کا نام لیا ہے، جن کے بارہ میں لکھتے ہیں :-

اپنے حمد کے امام کی تلامذہ پانچ طریق میں بکثرت تھے، علم اصول و فروع میں امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مشائخ کو دیکھا تھا، مالک کا بروجد اہل تصوف میں تھے، اپنی راہ کو فاسق تعبیر کرتے تھے متعلق جبارت ان کے ساتھ مخصوص تھی، جابلوں کے ایک گروہ نے ان کی عبادت کی تقلید کی، لیکن تقلیدیں جو عبادتیں لکھی گئیں، وہ پر گندہ ہوتی تھیں، مجھ کو ان سے بڑا انس تھا، وہ ایک ساتھ سچی محبت کرتے تھے، بعض علوم میں وہ میرے استاد تھے، جب تک میں ان کے پاس رہا کسی کو ان سے زیادہ شریعت کا احترام کرتے نہ دیکھا، تمام موجودات سے وہ کنارہ کش ہو گئے تھے، امام محقق کے سوا ان کو کسی سے فائدہ نہ پہنچتا تھا، علم اصول میں ان کی عبادت بہت دقیق ہوتی تھی، ان کی طبیعت ہمیشہ دنیا و مافیہا سے متنفر رہتی تھی، اور برابر شہود کرتے کہ

اَشْفَحْ عَنْكَ مَا لَكَ وَجُودَكَ“ یعنی میں اس عدم کو چاہتا ہوں جس کا وجود نہیں اور
فارسى میں کہتے :-

ہر آدمی را با نیست محال باشد و مرانیہ با نیستی محال است کہ یقین دائم کہ آن نباشد
اور وہ کہ ہے کہ خداوند تعالیٰ مجھ کو اس عدم کی طرف لے جائے کہ یہاں عدم کا وجود نہ ہو امتلاذ
کہامات نفس حجاب و بلا میں، آدمی اپنے حجاب کا عاشق ہو، دیدار کی آرزو کی نیستی حجابات کے آرام
سے بہتر ہے، صرف حق جل جلالہ کی ہستی ہے کہ اس کے لیے عدم نہیں ہے، اس کے ملک کا
کیا نقصان اگر میں نیست ہو جاؤں، اور اس نیست کی کوئی ہستی نہ ہو اور یہی صحت فنا کا اصل
قوی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب“

حضرت شیخ ابوالعباس اشقانی کا ذکر ایک جگہ اور کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، کہ ایک روز شیخ
کے پاس آیا، تو دیکھا کہ کہتے ہیں صَحَبَ اللہ مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلٰی شَيْءٍ ”یعنی اللہ تعالیٰ
نے مملوک غلام کی مثال دی جو کسی چیز پر قدرت نہ رکھتا ہو“، اور روتے ہیں، اور پھر نعرہ لگاتے ہیں،
پوچھا کہ اسے شیخ یہ کیا حال ہے، تو فرمایا کہ گیارہ سال سے اس مقام پر ہوں لیکن آگے نہیں بڑھا ہوں
اپنے ایک اور استاد شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح الصیدلانی کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :-

وہ دوسارے متصوف میں۔ نئے تحقیق میں ان کی زبان اچھی تھی، حسین بن منصور سے بہت
محبت کرتے تھے، میں نے ان کی بعض تصانیف ان سے پڑھیں۔

شیخ ابوالقاسم عبدالکیم بن ہوازن القشیری سے بھی استفادہ کیا، اور گوان کے نام کے ساتھ
”استاد“ برابر لکھتے ہیں، لیکن واضح طور پر کہیں یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ ان سے شاگردی کا بھی رشتہ تھا
مگر ان کے علم اور ان کی تصانیف کی تعریف کی ہے اور ان کے ایسے اقوال بھی نقل کیے ہیں
جو ان کی زبان سے خود سنے، شیخ ابوالقاسم بن علی بن عبد اللہ لنگرگانی کو بھی اپنا معلم تسلیم کیا ہے
چنانچہ ان کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان سے مجز و نیاذ کی تعلیم پائی، اور یہ دیکھ کر کہتے ہیں :
مرانفہ سراسر بسیار بود اگر با ظاہر آیات دی مشغول کہ دم از مقصود باقم“

آئمہ متاخرین میں ابوالعباس احمد بن محمد القصاب ابو عبد اللہ محمد بن علی المعروف بالذستانی

نے کشف المحجوب باب دوازدهم نقل فرمایا، اس میں ہے : سہ ایضاً نذر کیفیات الانس علی خود الامنیں ہذا کشف المحجوب علی نسخہ داراللمصنفین
کذا ایضاً

ابو حفصہ عبداللہ بن محمد اور ابو احمد المظفر بن احمد بن محمد ان کا ذکر خاص طور پر لطفت و اذیت کے ساتھ کیا ہے۔ ان کی تصانیف و تعلیمات سے مستفید ہوئے ہیں، خواہ ابو احمد المظفر کی تعلیمات فناء و بقا اور مجاہدہ و مشاہدہ سے متاثر تھے، اور ان کی صحبت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک روز ان کے پاس سخت گرمی کے موسم میں اٹھتے ہوئے بالوں کے ساتھ پہنچا، انہوں نے دیکھ کر پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، سماع، انہوں نے فوراً قوال کو بلایا، اور جب مجلس سماع شروع ہوئی تو مجھ پر بڑی ہیر لاری طاری رہی، اور جب میرا جوش و خروش ختم ہوا تو پوچھا کہ سماع کا مزہ کیسا رہا، عرض کیا ایسے شیخ میرے لیے تو بہت اچھا تھا، فرمایا ایک وقت ایسا اٹئے گا کہ یہ سماع اور کڑے کی آواز تمہارے لیے کیساں ہو جائے گی، سماع میں قوت اس وقت تک ہے جب تک مشاہدہ نہیں ہوتا، اور جب مشاہدہ ہو جائے گا، شوق سماع جاتا رہے گا، لیکن خیال رکھو کہ یہ عادت جہود و طبیعت ذہین جائے سلج

تحلیم طریقت | باطنی و روحانی تعلیم ابو الفضل محمد بن الحسن شملی سے پائی، جو عنید یہ سلسلہ میں منسلک تھے ان کے حال میں لکھتے ہیں:-

اداد کی زینت اور عابدوں کے شیخ تھے، میری اقتداء طریقت ان ہی سے ہوئی، عظمیٰ و عظام
 کے عالم تھے، اور تصوف میں مذہب عنید کے پابند اور صہری کے مرید تھے، سیوانی کے درست
 اور ابو عمر قرظوی اور ابو الحسن بن سائبہ کے معاصر تھے، ساٹھ سال تک گناہی کی حالت میں گوشہ نشین
 ہو کر لوگوں سے دُور رہے، قیام زیادہ ترکہ و کام میں رہتا تھا، اچھی عمر پائی ان کی ولایت کی
 بہت سی دیلیں تھیں، لباس اور آرائش صہری متصوفین کے نہ تھے، ظاہری رسم کی پابندی کرنے والوں
 کی مخالفت شدت سے کرتے تھے، ان سے زیادہ کسی کو پُر عیب نہیں دیکھا :-

مرشد کا وصال مرید کے زانو ہی پر ہوا، تحریر فرماتے ہیں :-

جس روز آپ کی وفات ہوئی، آپ بیت ابجد میں تھے، یہ گواہوں، ایک گھنٹی پر دمشق اور ناباؤر مانجیانہ
 کے درمیان ہے، اس وقت آپ کا سر میری گود میں تھا، میرے دل کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی،
 میں نے اس کا اظہار ایک دوست سے کیا، جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے
 مجھ سے کہا ہے، بیٹے! اعتقاد کا مسئلہ تم کو بتانا ہوتا، اگر تم اپنے کو اس کے مطابق درست کرو

تو تمام محققین سے تم کو رہائی ہو جائے، تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ خدا ہر جگہ اور ہر وقت پھیل اور
بڑوں کو پیدا کرتا ہے جس کے فعل سے دشمنی کمٹنا نہیں چاہیے اور نہ دل میں کسی حلیف کو بگڑ دینا
چاہیے، سوائے اس کے وصیت کا سلسلہ دلا نہیں کیا اور جہاں جتنی ہوتے ہیں

سیاحت اردو سوانی کسب کمال کے لیے تمام اسلامی ممالک شام، عراق، بغداد، پارس، قستان
آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، ماداء، لنہر اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا اور وہاں کے
ادیبائے عظام اور صوفیائے کرام کی روح پرور صحبتوں سے مستفیض ہوئے، خراسان میں وہ تین سو
مشائخ سے ملے جن میں شیخ محمد زنی بن الحارث، شیخ القاسم ہمدانی، شیخ المشیوخ ابوالحسن ابن سائبہ
شیخ ابوالسحق بن شہر یار، شیخ ابوالحسن علی بکران، شیخ ابوجہاد اللہ بنعیدی، شیخ ابوطاہر کشوف، شیخ
احمد بن شیخ خرقانی، خواجہ علی بن الحسین السیرکانی، شیخ مجتہد ابوالعباس دہستانی، خواجہ ابوجعفر محمد بن
علی ابوہدی، خواجہ رشید مظہر ابن شیخ ابوسعید، خواجہ جبرئیل شیخ احمد حمادی سرخسی، اور شیخ احمد بخاری سمقندی
سے خاص طور پر متاثر ہوئے۔

منازل سلوک کے طے کرنے میں جو مجاہدے کئے ان میں ایک عجیب و غریب واقعہ خود ہی
یہ بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ شیخ ابو یزید کے مزار پر تین مہینے تک حاضر رہا، ہر روز غسل اور وضو
کر کے بیٹھتا تھا، مگر وہ کشف حاصل نہ ہوا، جو ایک بار میں حاصل ہو چکا تھا، آخر میں وہاں سے
اٹھ کر خراسان کی طرف چلا گیا، ایک گاؤں میں پہنچا تو ایک خانقاہ میں متصوفین کی ایک جماعت نظر
آئی، میں اس جماعت کی نظر میں بہت ہی حقیر معلوم ہوا، ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے
نہیں ہے، اور واقعی میں ان میں سے نہ تھا، انہوں نے مجھ کو ٹھہرنے کے لیے ایک کوٹھا دیا، اور وہ خود
اپنے کٹھے پر ٹھہرے، کھانے کے وقت مجھ کو تو سوکھی روٹی دی، اور خود اچھا کھانا کھایا، کھانے کے
بعد نسخ سے غریبہ کے چھلکے میرے سر پر پھینکتے تھے اور طنز کی باتیں کرتے تھے، مگر وہ جتنا زیادہ طنز
کرتے تھے، اتنا ہی میرا دل ان سے خوش ہوتا تھا، یہاں تک کہ ذلت اٹھاتے اٹھاتے وہ کشف حاصل
ہو گیا، جو اس سے پہلے نہ ہوا تھا، اس وقت مجھ کو معلوم ہوا کہ مشایخ جاہلوں کو اپنے یہاں کیوں بگڑ
دیتے ہیں۔

لے کشف المحجوب ذکر آمد تاخرین ۱۰ لے کشف المحجوب باب ششم ذکر ملامت ۱۰

ایک اور موقع پر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام میں حضرت بلالؓ موزن کے روضہ کے کھڑے
 سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ مکہ معظمہ میں ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر
 داخل ہو رہے ہیں اور ایک بوڑھے آدمی کو گود میں لیے ہوئے ہیں جیسے کوئی کسی بچہ کو لیے ہوئے ہو،
 میں نے آگے بڑھ کے قدم چومے، اور حیران تھا کہ گود میں یہ بوڑھا شخص کون ہے، آپ کو میرے
 دل کا حال معلوم ہو گیا، اور فرمایا کہ یہ تیرا اور تیرے دیار والوں کا امام ہے یعنی ابوحنیفہؒ اس خواب
 سے مجھ پر یہ ظاہر ہو گیا کہ امام ابوحنیفہؒ کو جسمانی طور سے فانی ہو چکے ہیں، مگر احکام شرعی کے لیے
 باقی اور قائم ہیں، اور ان کے حامل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

عراق میں تھے تو خود ان کا قول ہے کہ دنیا محال کر کے نڈار ہے تھے، جس کسی کو کوئی ضرورت ہوتی
 ان کی طرف رجوع کرتا، ایسے لوگوں کی خواہش پوری کرنے میں مقروض ہو گئے ایک شیخ نے ان کو لکھ
 بھیجا کہ اے فرزند! کہیں اس قسم کی مشغولیت میں خدا کی مشغولیت سے دور نہ ہو جاؤ، اور یہ مشغولیت
 ہولے نفس ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کا دل تم سے بہتر ہو، تو ایسے دل کی تم خاطر کر سکتے ہو، تمام
 لوگوں کے لیے دل پریشان نہ رکھو، کیونکہ اللہ خود ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اس پسند و غفلت
 سے ان کو قلبی سکون حاصل ہوا، اور خود اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی اس کی تعلیم دی ہے چنانچہ
 فرماتے ہیں کہ مخلوق سے قطع تعلق کرنا گویا ملبے سے چھوٹ جانا ہے، ایک انسان کے لیے ضروری ہے
 کہ وہ کسی کی طرف نہ دیکھے تاکہ اس کی طرف بھی کوئی نہ دیکھے۔

مخلوق سے انقطاع تعلق کے باوجود ان کا بیان ہے کہ وہ چالیس سال تک مسلسل سفر میں رہے،
 لیکن کبھی جماعت کی غائز نافذ نہیں کی، اور ہر جمعہ کو نماز کے لیے کسی قصبہ میں قیام فرمایا۔

اپنے مرشد ہی کی طرح صوفیوں کے ظاہری رسوم سے نفرت کرتے تھے ان ظاہری رسوم
 کو محصیت دیا کرتے ہیں، اور ان کی عجت کو تہمت کا مقام قرار دیتے تھے، چنانچہ اس حدیث

”ایضا ذکر امام اعظم ابوحنیفہؒ ۳۷۰ ایضا فصل تیسری ۵۷۰ کشف المحجوب میں ذکر عبادۃ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں

”وجہات آنجا کہ می خواہی می کنی، و مشائخ رحمہم اللہ جہت حق ادب آں نگاہ داشتہ اند و مریدان را بد آن نحو

انہ یکے می گوید از ایشان کہ چل سال سفر کردم ایسچہ نماز جماعت خالی نبود دہر آویند بقصدہ بودم“

غاکسار مولف کا خیال ہے کہ حضرت شیخ بھیریؒ نے ان سطور میں خود اپنی طرف اشارہ کیا ہے ۵

ازدواجی زندگی تعلقات زناشوی سے پاک رہے، کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک سال تک کسی سے غائبانہ عشق رہا، مگر جب اس میں غلو پیدا ہونے لگا اور قریب تھا کہ میسر آدین تباہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف سے اس عشق مجازی کے قند سے مجھ کو بچا لیا۔
ورود لاہور افواہ الغواد (ص ۳۵) میں حضرت شیخ نظام الدینؒ اولیاء فرماتے ہیں :-

”شیخ حسین زنجانی اور شیخ علی ہجویری دونوں ایک ہی پیر کے مرید تھے، اور ان کے پرلینے عہد کے خلب تھے، حسین زنجانی غرض سے ہاداد (لاہور) میں سکونت پذیر تھے، کچھ دنوں کے بعد ان کے پیر نے خواجہ علی ہجویری سے کہا کہ ہاداد میں جا کر قیام کرو، شیخ علی ہجویری نے عرض کیا کہ ہاں شیخ زنجانی موجود ہیں، لیکن پھر فرمایا، اگر تم جاؤ، جب علی ہجویری کی حکمت کی تعمیل میں، ہاداد کے تولد تھی صبح کو شیخ حسین کا ہستانہ باہر لایا گیا۔“

معلوم ہوتا ہے کہ لاہور آکر پھر اپنے مرشد کے پاس واپس گئے، کیونکہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ مرشد کے وصال کے وقت ان کے پاس موجود تھے، ممکن ہے کہ وفات کے بعد پھر لاہور آئے ہوں، لیکن بہر حال لاہور کے قیام سے خوش نہیں تھے۔ ایک جگہ رقمطراز ہیں :-

«کتاب من به حضرت غزین مانده بود، من مانند دیار هند در بلده لاهور که از مضافات ملتان است در میان
همنان گرفتار شده بودم»

ہندوستان کے سفر میں سجاد عالمی مذاکرہ بھی کیا، فرماتے ہیں :-

۱۰ ذکر الفرق بین المقام و الحال :- کشف المحجوب کی اصل عبارت بھی ملاحظہ ہو۔

ممن که علی بن عثمان الجلالی امیر انیس آنکه در حق تعالی بایزده سال آنراست تزیین نگاه داشته بودیم تقدیر کرد تا بقضه اندر آقا دم ظاهر باطمینان سیر سفتی باشد که با من که در دین به آنکه رویت بوده بود و یک سال مستغرق آن بودم و اینانچه من نزدیک بود که دین بر من تباه شود تا حق تعالی به کمال طاعت و تمام فضل خود عصمت را به امتثال دل به پیاده من فرستادند بد رحمت مخلصی از زانی داشت

”ہندوستان کے سفر میں ایک شخص کو دیکھا جو علم تفسیر و تذکرہ کا مدعی تھا، مقام فنا و بقا میں اس نے مجھ سے بات چیت کی، اس کی تقریر سے مجھ کو فنا معلوم ہو گیا کہ وہ فنا اور بقا سے بالکل نا آشنا ہے بلکہ اس کو حادث اور قدیم کا بھی فرق نہیں معلوم تھا“ (ذکر بقا و فنا)

وفات آخر زندگی تک لاہور ہی میں قیام پذیر رہے، اور یہیں ابدی عیند سوس رہے ہیں، سال وفات ۱۲۶۵ھ ہے، انتقال کے بعد مراد زیارت گاہ خلائق بن گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ نے ان کی قبر پر چل کیا، اور جب مدت ختم کر کے رخصت ہونے لگے تو یہ شعر پڑھا،
 گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کا ملال را ہنما
 تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ گنج بخش کے نام سے شہرت کا سبب یہی ہے، عوام داتا بخش کہتے ہیں، حضرت فرید الدین گنج شکرؒ نے بھی ان کے مراد پر چل کشتی کی تھی جو ان کے اعلیٰ روحانی کمال کی دلیل ہے، ان کا مراد پر نور اور ہر زمانہ میں مرجع خلائق رہا ہے۔
 دارالعلوم اپنے زمانہ کا حال لکھتا ہے :-

”اخلاق، انوہ ہر شب جمعہ زیارت آن روضہ منورہ مشرف می گردند و مشہور است کہ ہر کہ چل شب
 جمعہ یا چل روز سیم طواف روضہ شریف ایشان بکنند ہر حاجت کہ داشتہ باشد حصول فی انجامد، فقیر نیز
 زیارت روضہ منورہ ایشان و والدین و خال ایشان مشرف گشتہ ہے“

تصانیف کشف المحجوب کے علاوہ ان کی تصنیفات میں سے حسب ذیل کتابوں کے نام ملتے ہیں :-

(۱) منہاج الدین، اس میں اہل صفہ کے مناقب لکھے تھے، بقیہ اور کتابوں کے مضامین ان کے نام سے ظاہر ہیں (۲) کتاب الفنا و البقا (۳) اسرار الخرق و المنونات (۴) کتاب اللمیال للعلیان (۵) بحر القلوب (۶) الرعاۃ لخصوق اللہ۔
 شعر و شاعری سے بھی ذوق رکھتے تھے، کشف المحجوب میں اپنے ایک دیوان کا بھی ذکر کیا ہے ان کی تحریر سے ان کی دوا و کتابوں کا بھی پتہ چلتا ہے :-

”پیش ازین اندر شرح کلام دے (منصور علاج) کتبے ساخته ام“

”من اندر بیان این (رایان) کتبے کردہ جدا گانہ“

لیکن ان کتابوں میں سے اب کسی کا بھی پتہ نہیں ہے، ہم تک ان کی صرف کشف المحجوب پہنچی ہے، جو ہر زمانہ میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بے مثل سمجھی گئی ہے، فارسی زبان میں تصوف کی یہ پہلی کتاب ہے حضرت نظام الدین اویلیا کا ارشاد ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اس کو کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت سے مل جائے گا، حضرت شرف الدین یحییٰ منیریؒ اپنے مکتوبات میں اس کتاب کا جابجا ذکر فرماتے ہیں حضرت جہانگیر اشرف ہمنانی کے محفوظات لطائف اشرف میں اس کا حوالہ بکثرت موجود ہے، ملا جامی رقمطراز ہیں :-

کشف المحجوب بکتاب معتبر مشہور درین فن است لطائف وحقائق دران کتاب جمع کردہ است ﷺ

دارالشفکوہ لکھتا ہے :-

حضرت علی ہجویریؒ کی تصنیف بسیار است اما کشف المحجوب مشہور و معروف است و سب کس را

بکمال سخن نیست و مرشدی است کامل و در کتب تصوف بخوبی آن در زبان فارسی کتب تصنیف شدہ ﷺ

کشف المحجوب کی تصنیف کا سبب ابو سعید ہجویریؒ کا ایک استفسار ہے، جو تصوف کے رموز و اشارات کو حضرت شیخ ہجویریؒ سے سمجھنا چاہتے ہیں، اسی کے جواب میں شیخ نے تصوف کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، جس سے کشف المحجوب تصوف کی قابل قدر کتاب بن گئی ہے، اس کے ذریعہ گویا پہلی مرتبہ اسلامی تصوف کو ہندوستان میں پیش کیا گیا ہے اس لئے اس کے مباحث ناظرین کے سامنے زیادہ تفصیل سے پیش کیے جاتے ہیں۔

علم کتاب کا پہلا باب علم کی بحث سے شروع ہوتا ہے، اس باب میں پانچ فصلیں ہیں شروع میں کام مجید اور احادیث نبویؐ کی روشنی میں علم کی اہمیت دکھا کر یہ بتایا ہے کہ علم ہی کے ذریعہ ایک لک مراتب اور درجات کے حصول کے قابل ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے علم پر بھی عمل

لے وہ نظامی مرتبہ شیخ علی محمد جانا ناز نے قلمی مولف سعید علیہ السلام کے نام نظام المشائخ دہلی میں نے اس کو خود دومی المحرم سنہ ۱۱۸۵ھ صاحب دریا بادی کی کتاب تصوف اسلام سے لیا ہے جنہوں نے کشف المحجوب اور اس کے مصنف پر ایک سیر حاصل مقالہ لکھا ہے

ﷺ نفحات الانس قلمی نسخہ دارالمنشین ﷺ سفینۃ الاولیاء ص ۲۸۳ ﷻ

کہتا ہو، پھر علم کی دو قسمیں بتائی ہیں (۱) علم خداوند تعالیٰ (۲) علم خلق، اور ان کی تصریح اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک اس کے بندوں کا علم بالکل ہیچ ہے، وہ تمام موجودات اور معدومات کو جانتا ہے، بندوں کا علم ایسا ہونا چاہئے کہ ظاہر و باطن میں نفع بخش ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، (۱) اصولی یعنی ظاہر میں کلمہ شہادت پڑھنا اور باطن میں معرفت کی تحقیق کرنا (۲) فروغی یعنی ظاہر میں معاملہ کرنا اور باطن میں اس کے لیے صحیح نیت رکھنا۔

حضرت فیض ججویریؒ کے نزدیک ظاہر بغیر باطن کے منافقت ہے، اور باطن بغیر ظاہر کے زندۂ علم باطن حقیقت اور ظلم ظاہر شریعت ہے، علم حقیقت کے تین ارکان ہیں (۱) خداوند تعالیٰ کی ذات کا علم، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ نہ کسی مکان میں ہے نہ بہت میں، اس کا کوئی مثل نہیں (۲) خداوند تعالیٰ کے صفات کا علم، یعنی وہ عالم ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے (۳) خداوند تعالیٰ کے افعال کا علم، وہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔

علم شریعت کے بھی تین ارکان ہیں (۱) کتاب (۲) سنت (۳) اجماع امت پہلا علم گویا خدا کا علم ہے اور دوسرا خدا کی طرف سے بندہ کو خطا کیا ہوا علم، حضرت شیخ ججویریؒ نے صوفیائے کرام کے اقوال اور اپنے دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس شخص کو خدا کا علم یعنی علم حقیقت نہیں، اس کا دل جہالت کے سبب سے مڑوہ ہے، اور جس شخص کو اس کا عنایت کیا ہوا یعنی علم شریعت نہیں، اس کا دل نادانی کے مرض میں گرفتار ہے، شیخ نے دونوں علموں کو لازم ملزوم قرار دیا ہے، اور حضرت ابو بکر دراق ترمذیؒ کے اس قول کی تائید کی ہے، کہ جس شخص نے صرف علم توحید پر اکتفا کی وہ زندقہ ہے۔

فقر | دوسرا باب فقر سے شروع ہوتا ہے اس میں تین فصلیں ہیں۔

۲۱ فصل میں کلام مجید اور احادیث کی روشنی میں دکھایا ہے کہ فقر کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت بڑا اور افضل ہے، اور فقر کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کی کسی چیز میں خلل نہ آئے، نہ دنیاوی نہ دنیوی، جو اس کے مال وافر ہو جائے اور نہ اس کے نہ ہونے سے محتاج ہو جائے یعنی اس کا ہونا اور نہ ہونا اس کے نزدیک برابر ہو، بلکہ نہ ہونے سے اور بھی زیادہ خوش ہو، کیونکہ فقیر جتنا تنگ دست ہو گا اسی قدر اس پر مال زیادہ آشادہ ہو گا اور سزا و مکشفت ہوں گے، وہ جس قدر مال و متاع سے بے نیاز ہو گا

جاتا ہے، اتنا ہی اس کی زندگی الطاف نفعی اور اسرار روشن سے وابستہ ہوتی جاتی ہے، اور ضائع الہی کی خاطر وہ دنیا کی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، ایک خیر کا کمال فقر یہ ہے کہ اگر دونوں جہان اس کے فقر کی ترازو کے پلٹے میں رکھے جائیں تو وہ ایک پتھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوں، اور اس کی ایک سانس دونوں عالم میں نہ سمائے۔

دوسری فصل میں صوفیانہ نقطہ نظر سے فقر و غنا پر بحث کی ہے، بعض صوفیائے کرام کا خیال ہے کہ غنا، فقر سے افضل ہے، ان کی دلیل ہے کہ خداوند تعالیٰ کی صفت ہے، فقر کی نسبت اس کی بجانب جائز نہیں، اور دوستی میں ایسی صفت جو خدا اور بندے کے درمیان مشترک ہو ضرور پائی جائے گی، اور یہ اس صفت یعنی فقر سے بہتر ہے، جس کو خداوند تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا روا نہیں۔

حضرت شیخ بھویریؒ نے اس منطقیانہ دلیل کو منطقیانہ دلائل ہی سے رد کیا ہے، مثلاً خدا کے صفات میں مماثلت کی کوشش آپس میں برابر ہونے کی دلیل ہے، مگر خدا تعالیٰ کی صفت قیوم ہے، اور خلق کی صفت حادث ہے، اس لیے دونوں میں مماثلت ممکن نہیں، غنی خدا کے منجملہ اور ناموں کے ایک نام ہے یہ اسی کے لیے زیبا ہے، بندہ اس نام کا مستحق نہیں ہو سکتا، بندہ کے غنا کا کوئی سبب ہوتا ہے، مگر خدا کا غنا سبب سے بے نیاز ہے، خلق کے غنا میں حدوث و تغیرات ہوتے ہیں، خالق کا غنا اس سے ماوراء ہے اس کی قدرت کا کوئی مانع نہیں، وجود بشری کو ناجت لازم ہے، کیونکہ حدوث کی علامت احتیاج ہے اور جب احتیاج پیدا ہوتی ہے تو پھر غنا کب تک باقی رہ سکتا ہے، اس تشریح و تفصیل کے بعد حضرت شیخ بھویریؒ نے غنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قرار دیا ہے، جو ایک بندہ کے لئے کسی طرح سزاوار نہیں۔

مگر حضرت شیخ بھویریؒ کے نزدیک بندہ کا غنی ہونا محال بھی نہیں، الغنی من اغناہ اللہ، یعنی غنی وہ ہے جس کو خدا غنی کر دے، اس لیے غنی باللہ فاعل ہے، اور ”من اغناہ اللہ“ مفعول ہے، فاعل بذات خود قائم ہے، اور مفعول فاعل کی وجہ سے قائم ہوتا ہے اگر بندہ غنا سے سرفراز کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے نعمت ضرور ہے، مگر اس نعمت میں غفلت اسی طرح آفت ہے جس طرح فقر میں حرص، اس لیے بندہ اگر غنی ہے تو اس کو غافل نہ ہونا چاہیے اور اگر فقر رکھتا ہو تو اس کو حرص نہ ہونا چاہیے، حضرت بھویریؒ کے نزدیک غنا میں دل کے غیر سے مشغول رہنے کا احتمال باقی رہتا ہے، اور فقر میں دل اللہ تعالیٰ

کے صحابہ ہر چیز سے جدا رہتا ہے، اس لیے فقر و غنا سے بہتر ہے اور جب ایک طالب خدا کے سوا دنیا کی تمام چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے تو فقر و غنا کے دونوں نام اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔

تیسری فصل میں فقر و فقیر سے متعلق مشائخ عظام کے جواہرِ اقبال ہیں، ان کی تشریح اور تفصیل کی ہے مثلاً حضرت ردیؒ بن محمد فرماتے ہیں کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بھیدوں کو محفوظ رکھے، اور اس کا نفس آفت سے مصون ہو، اور وہ فرائض کا پابند ہو، شیخ ہجویریؒ نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جو کچھ فقیر کے دل پر کندہ ہے اس کو ظاہر نہ کرے، اور جس کا ظہور ہو جائے اس کو چھپائے نہیں، اور نہ اسرار کے غالب ہونے سے ایسا مغلوب ہو جائے کہ شریعت کے احکام ادا نہ کر سکے، یا مثلاً حضرت ابو الحسن نورانیؒ فرماتے ہیں کہ فقیر کی صفت یہ ہے کہ نہ ہونے کی صورت میں سکوت کرے اور ہونے کے وقت خرچ کرے اور خرچ کے لئے بے چین ہو، حضرت شیخ ہجویریؒ نے دو طرح سے اس کی تفسیر کی ہے، ایک یہ کہ نہ ہونے کے وقت سکوت گویا خداوند تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے، اور اگر اس کے پاس کچھ ہو گیا تو گویا اس کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے خلعت عطا ہو، مگر خلعت فرقت کی نشانی ہے، کیونکہ محب خلعت قبول نہیں کرتا، اس لیے جو کچھ فقیر کو ملتا ہے اس کو وہ دوسروں کو دے کر جدا اپنے سے جدا کر دیتا ہے، دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ فقیر کو سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا منتظر نہیں رہتا اور جب کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے سے غیر پاتا ہے، اور غیر کے ساتھ اس کو آرام نہیں ملتا اس لیے اس کو ترک کر دیتا ہے۔

صوفی کی اصلیت تیسرے باب میں صوفی کی اصلیت سے متعلق بحث کی ہے، اس میں بھی بینِ فصیلیں ہیں۔

لفظ صوفی کی اصلیت ہمیشہ سے مختلف فیہ رہی ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ صوفی صوف کا کپڑا پہنتا ہے، اس لئے اس نام سے منسوب ہوا، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ صوفِ اول میں رہتا ہے اس لئے اس نام سے پکارا جاتا ہے، تیسرے کا خیال یہ ہے کہ صوفی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اصحابِ صوف کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اور چوتھے کی رائے یہ ہے کہ یہ اسم صفا سے مشتق ہے، اسی طرح اور توصیات ہیں، مگر حضرت شیخ ہجویریؒ نے ان میں سے ہر ایک کو غلط قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ صوفی کو صوفی اس لئے

کہتے ہیں کہ وہ اپنے انماق و معاملات کو مہذب کر لیتا ہے، اور طبیعت کی آفتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے پاک اور صاف ہو، کیونکہ تصوف بالافعل سے ہے، جس کا خاصہ تکلف ہے یعنی صوفی اپنے نفس پر تکلیف اٹھاتا ہے، اور یہی تصوف کے اہل صوفی ہیں۔ اہل تصوف کی تین قسمیں ہیں :-

(۱) صوفی جو اپنی ذات کو فنا کر کے خدا کی ذات میں بقا حاصل کرتا ہے، اور اپنی طبیعت سے آزاد ہو کر حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے (۲) متصوف، جو صوفی کے درجہ کو مجاہدہ سے تلاش کرتا ہے، اور اس تلاش میں اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے (۳) مستصوف، جو محض مال و منال اور بجاہ و شہرت کے لیے اپنے کو مش صوفی کے بنا لیتا ہے۔

پس صوفی صاحب وصول (یعنی وصل حاصل کرنے والا) متصوف صاحب اصول (یعنی صوفی کے اصول پر چلنے والا) اور مستصوف صاحب فضول ہوتا ہے۔

دوسری فصل میں حضرت شیخ جمہوریؒ نے مشائخ کبار کے اقوال نقل کیے ہیں، جن سے ان کے مذکورہ بالا خیالات کی تائید ہوتی ہے، مثلاً حضرت حسن نورانیؒ فرماتے ہیں کہ تصوف تمام مخلوق نفسانی کے ترک کرنے کا نام ہے، اور صوفی وہ لوگ ہیں، جن کا ذکر بشریت کی کدورت سے آزاد ہو گیا ہو، اور نفسانی آفتوں سے صاف ہو کر اخلاص سے مل گیا ہو، یہاں تک کہ غیر خدا سے بری ہو کر وہ صف اول اور درجہ اولیٰ میں پہنچ جاتے ہیں۔

حضرت حمزہؒ کا قول ہے کہ تصوف دل اور بھید کی صفائی اور کدورت کی مخالفت کا نام ہے حضرت شیخ جمہوریؒ نے اس کی تصریح یہ کی ہے، کہ فقیر اپنے دل کو خدا کی مخالفت کے میل سے پاک رکھتا ہے کیونکہ دوستی میں صرف موافقت ہوتی ہے، اور موافقت مخالفت کی ضد ہے، اور جب مراد ایک ہوتی ہے، تو مخالفت نہیں ہوتی ہے، اس لیے درست کو درست کے حکم کی تعمیل کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔

حضرت شبلیؒ کا قول ہے، کہ صوفی وہ ہے کہ دونوں جہان میں خصلے عز و جل کے یہاں کوئی چیز نہ دیکھے، حضرت جمہوریؒ نے اس کی تشریح کر کے بتایا ہے، کہ بندہ جب غیر کو نہ دیکھے گا، تو اپنی ذات کو نہ دیکھے گا، اس طرح اپنی ذات کی نفی اور اثبات سے فارغ ہو جائے گا۔

تصوف اس بحث میں حضرت شیخ ہجویریؒ نے حضرت جنیدؒ کے اس قول کی تائید کی ہے کہ تصوف کی بنیاد اچھے فعلیتوں پر ہے، جن سے اچھے پیغمبروں کی پیروی ہوتی ہے، یعنی تصوف میں سچا حضرت ابراہیمؑ کی ہو، رضا حضرت اسماعیلؑ کی ہو، صبر حضرت ایوبؑ کا ہو، اشارات حضرت زکریاؑ کے ہوں غریب حضرت یحییٰؑ کی ہو، سیاست حضرت عیسیٰؑ کی ہو، لباس حضرت موسیٰؑ کا ہو، اور فقر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔

تیسری فصل میں حضرت ہجویریؒ کے مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف محض علوم و رسوم کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک خاص اخلاق کا نام ہے علوم ہوتا تو تعلیم سے حاصل ہوتا، رسوم ہوتا تو مجاہدہ سے حاصل ہوتا، مگر یہ تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، اور مذہب مجاہدہ سے، اس اخلاق کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) خدا کے احکام کو دیا ہے پاک ہو کر پورا کرنا (۲) ہڈوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا اور کسی سے انصاف اور عوض نہ چاہنا (۳) نفسانی خواہشوں کا اتباع نہ کرنا۔

صوفی کا لباس اچوتے باب میں صوفیوں کے لباس پر تین فصلوں میں بحث کی ہے صوفی سنت رسولؐ کی پیروی میں مکمل یا گدڑی لباس کے طور پر استعمال کرتا ہے، جو اس کے فقر و ریاضت کی دلیل ہے، مگر گدڑی پہننے کے لیے شیخ ہجویریؒ نے بہت سی شرطیں مقرر کی ہیں، گدڑی پہننے والوں کو تارک الدنیا یا اللہ کا عاشق ہونا چاہئے، اس کے باوجود وہ خود گدڑی اسی وقت پہن سکتا ہے، جب کہ اس کو شاخ پتائیں، اس کے لیے ضروری ہے، کہ مونہر الذکر اول الذکر سے ایک سال غلق کی خدمت اودیا یک سال خدا کی خدمت لیں، اور ایک سال اس کے دل کی رعایت حاصل کریں، غلق کی خدمت یہ ہے کہ وہ سب کو بلا تميز اپنے سے بہتر جانتا ہو، اور ان کی خدمت اپنے لیے واجب سمجھتا ہو، مگر اپنی خدمت کی تفصیلت کا گمان مطلق نہ کرے اور خدا کی خدمت یہ ہے کہ دنیا اور حتمی کے مرنے ترک کر دیتا ہو اور جو کام کرتا ہو صرف خدا کی خاطر کرتا ہو، دل کی رعایت یہ ہے کہ اس میں بہت ہو، اس سے تمام غم دور ہوں اور وہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، جب یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں تو شیخ اپنے مرید کو گدڑی پہنا سکتا ہے، گدڑی پہنا گویا کفن کا پہنا ہے جس کے بعد زندگی کی تمام لذتوں اور آسائشوں سے کنارہ کش ہو کر صرف خدا کا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔

ملا مت اچھٹا باب ملا مت پر ہے، حضرت شیخ ہجویریؒ نے غلق کی ملا مت کو خدا کے دوستوں کی خدا کہا ہے، اور اس کی تین قسمیں بتائی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ ایک شخص اپنے محاملات و عبادات میں درست ہو، پھر بھی غلق اس کو ملا مت کہتی ہو

لیکن وہ اس کی پروا مطلق نہ کرتا ہو، مثلاً شیخ ابوطاہر رحمہ اللہ ایک بار بازار میں جمار ہے تھے ایک شخص نے ان سے کہا، ”اے پرہیزگارانہ کمال ہے“ ان کے ایک مرید نے اس سے جھگڑا کرنا چاہا، مگر انہوں نے روک دیا، اور جب گھر آئے تو مرید کو بہت سے خطوط دکھائے جن میں ان کو کسی میں شیخ زکی، کسی میں شیخ زاہد، کسی میں شیخ الاسلام، اور کسی میں شیخ المحررین کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، اور فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعتقاد کے مطابق جو چاہتا ہے مجھ کو کہتا ہے، اگر مگر یہ سب اسم نہیں ہیں، القاب ہیں، کوئی مجھ کو زندیق کہے تو اس کے لئے جھگڑا کیوں کیا جائے۔

(۲) دوسری یہ کہ وہ دنیا کی تباہ و شہمت سے منہ موڑ کر خدا کی جانب مشغول ہو، اور خلق کی ملامت کو رو کر رکھتا ہو کہ دنیا کی طرف مائل نہ ہونے پائے، مثلاً ابو یزید رمضان کے مہینے میں سفر حجاز سے اپنے شہر میں واپس آئے تو لوگوں نے بہت ہی اعزاز و اکرام سے ان کا استقبال کیا، اس نیزہ مقدم میں وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے، انہوں نے اسی وقت اپنی آستین سے ٹیکہ نکال کر کھانا شروع کر دیا، لوگوں نے ان کو ٹھیکہ کھاتے دیکھا تو ان کی ملامت کرنے لگے، اور ان سے برگشتہ ہو گئے، ابو یزید نے قصداً ایسا کیا تاکہ وہ دنیا اور دنیا داروں کی طرف متوجہ نہ ہونے پائیں۔

(۳) تیسری یہ کہ وہ ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو، اور اس سے خلق کی ملامت کے ذرے سے بابتائے مضن اتفاق اور ریاکاری سمجھتا ہو یہاں تک کہ شریعت کو بھی ترک کر دیتا ہو، جو شیخ جویریؒ کے نزدیک صحیح نہیں، حضرت شیخ جویریؒ نے اس قول کی تائید کی ہے کہ ملامت عاشقوں کے لیے ایک تروتازہ باغ، دوستوں کے لیے مایہ ناز تفریح، مشتاقوں کے لیے راحت اور مریدوں کے لئے ضرور ہے حضرت ابو یزیدؒ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی اپنی مراد کو بھی پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہاں دو بار ایک مرتبہ میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا، اس وقت میں پرانے اور پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھا، سر کے بال بڑھے ہوئے تھے، میری حالت دیکھ کر کشتی والے مجھ پر ہنستے تھے، جو شخص آتا میرے سر کے بال کچڑ کر کھینچتا، اور تسخیر کرتا، اس وقت میری مراد حاصل ہو رہی تھی، اور میں اس لباس میں خوش ہو رہا تھا، مگر ایک روز یہ خوشی ختم ہو گئی، کیونکہ اس روز ایک مسخرہ اٹھا اور اس نے میرے اوپر مٹیاب کر دیا اور مجھ کو وہ لباس اتارنا پڑا، دوسری بار میری مراد اس طرح پوری ہوئی کہ ایک روز سخت بارش ہو رہی تھی، مجاز سے کانٹا نہ تھا ایک گاؤں میں پہنچا، میرا بھگ گیا تھا، ایک مسجد میں گیا، وہاں کسی نے مجھ کو ٹھہرنے نہیں دیا،

سروے سے پریشان ہو کر میں ایک حمام کی بھٹی میں گھس گیا، اور دامن سمیٹ کر آگ کی طرف بیٹھ گیا، اس کے دھوئیں میں میرے کپڑے اور میرا منہ کالا ہو گیا، اس وقت میں اپنی مراد کو پہنچا۔

آگے سات بابوں میں صوفیانہ نقطہ نظر سے صحابہ عظام، اہل البیت، اہل الصفا، تبع تابعین، ائمہ اور صوفیائے متاخرین کا ذکر ہے۔

چودھواں باب نہایت اہم ہے، اس میں صوفیوں کے مختلف فرقوں کے عقائد پر ناقداً اور مجموعاًً مباحث ہیں تفصیل غالباًً نامناسب نہ ہوگی۔

رضا پہلا فرقہ محاسبیہ ہے جو عبد اللہ بن حارث بن اسد محاسبی کی جانب منسوب ہے، حارث محاسبی کا عقیدہ تھا کہ رضا مقامات سے نہیں، بلکہ احوال میں سے ہے، حضرت جویریؒ نے رضا اور مقامات کی تشریح کر کے حارث کی مدافعت کی ہے، اور رضا کی دو قسمیں بتائی ہیں (۱) خداوند تعالیٰ کی رضا بندہ سے (۲) بندہ کی رضا خداوند تعالیٰ سے۔

بندہ سے خداوند تعالیٰ کی رضایہ ہے کہ وہ ان کو ثواب، نعمت اور بزرگی عطا کرتا ہے، اور خداوند تعالیٰ سے بندوں کی رضایہ ہے کہ وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں، خداوند تعالیٰ اپنے احکام میں یا تو کسی چیز سے منع کرتا ہے، یا عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، مگر اس کے احکام کے ماننے والے اس کے خوف و محبت میں ایسے ہی لذت محسوس کرتے ہیں، جیسے اس کے طعت و کرم سے حظ اٹھاتے ہیں، اس کا جلال اور جمال ان کی نظروں میں یکساں ہے، اور وہ محض اس لیے کہ وہ اپنے اختیارات کو سلب کر لیتے ہیں جس کے بعد ان کا دل غیر کئے، اندیشہ سے نجات پا کر تمام غم و الم سے آزاد ہو جاتا ہے۔

اصحاب رضا چار قسم کے ہوتے ہیں، ایک خداوند تعالیٰ کی عطا (عماہ وہ کیسی ہی ہو) پر راضی رہتے ہیں، یہ معرفت ہے، دوسرے اس کی نعمتوں (دنیادی) پر راضی ہوتے ہیں، وہ دنیا والے ہیں، تیسرے مصیبت پر راضی رہتے ہیں، یہ رنج ہے، چوتھے احوال و مقامات کی قید سے نکل کر صرف خداوند تعالیٰ کی خوشی پر رہتے ہیں، یہ محبت ہے۔

دوسرا فرقہ قصاریہ کا ہے، اس کا پیشوا ابو صالح بن حمدون بن احمد بن عمادہ اقتصاد بن خولق کی ملازمت کو ترک کر کے نفس کے لئے ضروری سمجھتے ہیں، ملازمت پر بحث چھٹے باب میں گذر چکی ہے، اس لیے حضرت جویریؒ نے اس موقع پر اس مسلک پر تفصیل کے ساتھ روشنی نہیں ڈالی ہے،

شکر و صحو | اس کے بعد گروہ طیفوریہ اور گروہ حنیدیہ کا ذکر ہے، اول الذکر کے پیشوا ابو یزید طیفوری بن سروشان البسطامی اور موثر الذکر کے امام ابو القاسم الحنیدی بن محمد بن پہلے گروہ کا حنفیہ سکرا اور دوسرے کا صحریہ مبنی ہے، اس سلسلہ میں حضرت شیخ ہجویریؒ نے بتایا ہے کہ سکرا اور صحریہ کیا ہیں سکرتی تعالے کی محبت کا غلبہ ہے، ایک سالک جب محبوب کے جمال کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل عشق سے مخلوبت جاتی ہے، اور غایت بے خودی میں اس کے ادراک اور ہوش باقی نہیں رہتے، اس پر محویت اور فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، صحریہ محویت کے بعد حصول مراد کا نام ہے، جس میں جمال محبوب کے مشاہدہ سے سیرت اور وحشت باقی نہیں رہتی، صحریہ غفلت سے حجاب پیدا ہوتا ہے، لیکن جب یہی غفلت محبت بن جاتی ہے، تو وہ کشف ہے، صحریہ غفلت کے قریب ہو تو سکرا ہے، اور سکرا محبت کے قریب ہو تو صحریہ ہے، جب دونوں کی اصل صحیح ہو تو سکرا اور صحریہ کے اختلاف کے باوجود، دونوں ایک دوسرے کی علت و معلول ہیں، لیکن جب دونوں کی اصل صحیح نہ ہو تو دونوں بے فائدہ ہیں، حضرت شیخ ہجویریؒ نے خود حنفی مسلک کے پابند تھے، اور صحریہ کو سکرا پر فوقیت دیتے تھے، لکھتے ہیں کہ مقام صحریہ میں رہنا ہے۔

عرفت نشینی | اپانچواں گروہ نوریدہ کا ہے جس کے پیشوا ابن الحسن بن نورعیؒ ہیں، وہ درویشوں کی عرفت گوینی کو ایک نامہ و فعل سمجھتے ہیں، اور صحبت کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور اصحاب صحبت کے لیے اشار و کلفت برواشت کرنے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر صحبت حرام ہے اور اگر صحبت کے رسمی اشار و کلفت کے ساتھ صحبت بھی شامل ہو تو یہ اور زیادہ اولیٰ ہے، حضرت ہجویریؒ نے فرقہ نوریدہ کے اس مسلک کو پسندیدہ کہا ہے۔

مجاہدہ و ریاضت | (۶) سہلیہ :- اس کے امام حضرت سل بن سترمیؒ ہیں، ان کی تعلیم اجتہاد و جدوجہد و مشقت، مجاہدہ نفس، اور ریاضت ہے، اجتہاد، مجاہدہ اور ریاضت کی غرض نفس کی مخالفت ہے اس لیے حضرت ہجویریؒ نے نفس کی تشریح و افہام طوطے کی ہے۔

فرماتے ہیں کہ نفس کی مخالفت تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے، نفس کو نہ پہچانتا اپنے نہ پہچانتا ہے جو شخص اپنے کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو نہیں پہچانتا، نفس کا فنا ہو جانا حق کے بقا کی علامت ہے، اور نفس کی پیروی حق عزوجل کی مخالفت ہے، نفس پر جبر کرنا یعنی نفسانی اعمال مشغول ہو کر دنیا بھلو کر رہنا ہے،

حضرت سہل بن عبد اللہ تستریؒ نے اس میں بڑا غلو فرمایا ہے وہ نفس کے مجاہدہ کو مشاہدہ کی علت قرار دیتے ہیں، سہل تستریؒ کے اس مسلک سے بعض گروہوں کو اختلاف ہے، ان کا خیال ہے کہ مشاہدہ محض عنایتِ الٰہی پر منحصر ہے، مجاہدہ وصلِ حق کی علت نہیں ہو سکتا، ممکن ہے ایک شخص مجرہ کے اندر عبادت میں مشغول ہو، پھر بھی حق سے دور ہو، اور ایک شخص غرابات میں رہتا ہو، مگر گناہ و اوار سے قرب خداوندی حاصل ہو حضرت شیخ بھیریؒ نے اس اختلاف کو محض الفاظ اور تعبیر کا اختلاف قرار دیا ہے کہ ایک شخص مجاہدہ کرتا ہے تو اس کو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، دوسرا مشاہدہ کرتا ہے کہ مجاہدہ حاصل ہو، مشاہدہ کے بغیر مجاہدہ نہیں اور مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ نہیں، اس رائے کے باوجود حضرت شیخ بھیریؒ مجاہدہ کو مشاہدہ کی علت قرار نہیں دیتے، بلکہ اس کو اصل حق کا طریقہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔

نفس کے بعد ہوا یعنی نفس کی خواہشوں کا ذکر ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ بندہ دو چیزوں کا تابع رہتا ہے ایک عقل کا دوسرے نفس کی خواہشوں کا جو عقل کا منبع ہوتا ہے وہ ایمان کی طرف جاتا ہے، اور جو ہوا کی پیروی کرتا ہے، وہ کفر، گمراہی اور ضلالت کی طرف مائل ہے، حضرت بنیہؒ سے پوچھا گیا کہ وصلِ حق کیا چیز سے فرمایا، ہوا کا ترک کرنا، حضرت بھیریؒ نے بھی اس کی تائید کی ہے اور کہا سب سے بڑی عبادت ہوا کا ترک کرنا ہے، گو اس کا ترک کرنا ناخن سے پھاڑ کھودنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

حضرت بھیریؒ نے ہوا کی دو قسمیں بتائی ہیں (۱) لذت اور شہوت (۲) جاہ طلبی، اول الذکر کے فتنے سے خلق محفوظ رہتی ہے، لیکن موثر الذکر سے خلق کے درمیان فتنہ پیدا ہوتا ہے، خصوصاً جب یہ جاہ طلبی غافل ہوتا ہے۔

ولایت و کرامت (۳) فرقہ حکیمیہ یہ گروہ حضرت ابو عبد اللہ بن علی میکیم الترمذیؒ کی بنیاد منسوب ہے، اس فرقہ کا مسلک ہے کہ ولی اللہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے جو نفس کی حرص و آرزو سے پاک ہو کر اسرارِ الٰہی سے واقف ہوتا ہے اور اس سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہے اس سلسلہ میں حضرت بھیریؒ نے ولی کی ولایت اور کرامت پر مفصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو پناہ و دستِ بناتا ہے، ان کی صفات یہ ہیں کہ دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز ہو کر وہ صرف ذاتِ خداوندی سے محبت کرتے ہیں، جب دوسرے لوگ دُرتے ہیں تو وہ نہیں دُرتے، اور جب دوسرے غمزدہ ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے اور جب ایسے لوگ دنیا میں باقی نہ رہیں گے تو قیامت آجائے گی،

معقولہ کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے اس کے دوست ہیں، کوئی بندہ خاص اور برگزیدہ نہیں ہوتا، اللہ کا خاص بندہ صرف نبی ہوتا ہے، حضرت شیخ بھویرمیؒ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو خاص بناتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسولؐ کی رسالت کی دلیل روشن اور واضح ہوتی رہے، فرقہ شنوی خاص بندوں کا ہونا جائز سمجھتا ہے مگر اس کا خیال ہے کہ ایسے بندے تھے ضرور، مگر اب نہیں ہیں، لیکن حضرت شیخ بھویرمیؒ کہتے ہیں کہ ایسے بندے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور ان کی قسمیں بتائی ہیں (۱) اخیر (۲) ابدال (۳) ابدال (۴) اوتاد (۵) نقباء (۶) قطب یا فوٹ۔

ایک گروہ کا اعتراض ہے کہ ولی اپنی ولایت کے باعث عاقبت سے بے خوف اور دنیا پر مغرور ہو سکتا ہے، لیکن حضرت شیخ بھویرمیؒ نے بہت سے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی اور مشاہدہ حق میں باقی ہو، اسے اپنے وجود کی خبر نہ ہو، اور نہ اس کو اللہ کے سوا غیر کے ساتھ قرار ہو۔ وہ مشہور ہوتا ہے لیکن شہرت سے پرہیز کرتا ہے، کیوں کہ شہرت باعث فساد و عورت ہے۔

جب ولی اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے تو اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، کرامت ولی کا خاصہ ہے، کرامت نہ عقل کے نزدیک محال ہے اور نہ اصیل شریعت کے خلاف ہے، کرامت محض عطیہ خداوندی ہے یعنی اس کا ظہور کسب سے نہیں، بلکہ خدا کی بخششوں سے ہوتا ہے۔

اس کے بعد یہ بحث ہے کہ کرامت کا ظہور کب ہوتا ہے، ابو یوسفؒ، ذوالنون مصریؒ اور محمد بن حنیفؒ وغیرہ کا خیال ہے کہ اس کا ظہور سکر کے حال میں ہوتا ہے، اور جو صحو کے حال میں ہی، وہ نبی کا سحر ہے، ولی جب تک بشریت کے حال میں رہتا ہے، وہ مجبور رہتا ہے، اور جب خدا کے الطاف و اکرام کی حقیقت میں مدہوش ہو جاتا ہے، تو اس حال میں (جو سکر ہے) کرامت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ولی کے نزدیک پتھر اور سونا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔

حضرت جنیدؒ اور ابو العباس سیارمیؒ وغیرہ کا مسلک ہے کہ کرامت سکر میں نہیں بلکہ صحو اور تمکین میں ظاہر ہوتی ہے، ولی خدا کے ملک کا مدبر، واقف کار اور والی ہوتا ہے، اور اس سے ملک کی گتھیاں سلجھتی ہیں۔ اسی لئے اس کی رائے سب سے زیادہ صاحب اور اس کا دل سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، مگر یہ مرتبہ تلوین اور سکر میں حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ تلوین اور سکر ابتدائی مراح ہیں

اور جب یہ آخری منازل تکمیل اور محو میں منتقل ہو جاتے ہیں تو ولی برحق ہوتا ہے اور اس کی کرامت صحیح ہوتی ہے۔

اس بحث کے بعد اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بیان ہے، پھر درفصلوں میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء اولیاء افضل تر ہیں، اور انبیاء و اولیاء فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔

فنا و بقا (۸) فرقہ غزالی۔ یہ فرقہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی جانب منسوب ہے، جنہوں نے سب سے پہلے مقام فنا اور بقا سے بحث کی ہے، اس لیے اس فصل میں حضرت شیخ ہجویریؒ نے صرف فنا اور بقا پر روشنی ڈالی ہے۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فنا سے مراد اپنی ذات اور وجود کا مٹا دینا، اور بقا سے مراد خدا سے متحد ہو کر اس میں ملول کر جانا ہے، لیکن حضرت شیخ ہجویریؒ نے ان دونوں کی تردید کی ہے، ان کے نزدیک فنا اور وجود کا نیست ہو کر خدا میں حلول کرنا محال ہے، کیونکہ حادث قدیم سے، معنوں ح ماضی سے، مخلوق خالق سے متحد اور متمزج نہیں ہو سکتا، حضرت شیخ ہجویریؒ کے نزدیک فنا سے مراد شہوات و لذات کو ترک کر کے خصائص بشریت سے اس طرح علیحدہ ہو جانا ہے کہ پھر محبت و عداوت، قرب و بُعد، وصل و فراق، اور محو و سکرمیں کوئی تمیز باقی نہ رہ جائے، اور جب یہ مقصود حاصل ہو جائے تو یہی بقا ہے، اس کو مختصر الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے، کہ انسانیت کے تعلقات سے کنارہ کش ہونے کا نام فنا ہے، اور خلاص و عبودیت کا نام بقا ہے، یا مطلق دنیوی سے علیحدہ ہونا فنا ہے، اور خدا کا جلال و کبریا بقا ہے، اس غلبہ جلال سے یہ کیفیت ہوتی ہے، کہ سالک دین و دنیا کو فراموش کر دیتا ہے، حال و مقام سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان حق تعالیٰ سے ناطق ہو جاتی ہے۔

غیبت و حضور (۹) فرقہ چشتی۔ یہ فرقہ حضرت ابوجعفر اللہ بن کاظمؒ منسوب ہے، اس کا مذہب تصوف و غیبت و حضور ہے۔

غیبت سے مراد دل کا اپنے وجود سے غائب رہنا اور حضور سے مراد اس کا خدا کے ساتھ رہنا ہے، اپنے سے غیبت سنی سے حضور ہے، یعنی جو شخص اپنے سے غائب ہے، وہ خدا کے تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، ایک سالک کے اپنے سے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی کے وجود کی اقتل سے دل و ہوس کی مصغبات بشری تم ہو گئی ہوں، اور اس کے تمام ارادے پاک ہوں۔

اس سلسلہ میں صوفیہ کرام نے یہ بحث کی ہے کہ غیبت حضور پر مقدم ہے، یا حضور غیبت پر، ایک گروہ مکتا ہے کہ غیبت سے حضور ہی حاصل ہوتی ہے، دوسرا گروہ کہ حضور ہی سے غیبت حاصل ہوتی ہے، حضرت شیخ بھویرمی کا خیال ہے کہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ غیبت سے مراد حضور ہے، جو اپنے سے غائب نہیں ہے، وہ حق سے حاضر نہیں ہے، اور جو حاضر ہے، وہ غائب ہے، یہ مکہ معظمہ میں کے حال سے واضح ہو جاتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر کچھ زمانہ ایسا گذر رہا ہے کہ آسمان اللہ زمین پر سے حال پر دوتے تھے، پھر خدا نے ایسا کر دیا کہ میں ان کی غیبت پر دروتا تھا، اور اب یہ زمانہ ہے کہ مجھ کو آسمان کی خبر ہے، اذنین کی اور نہ خود اپنی۔

جمع تفرقہ (۱۰) فرقہ سیاریہ یہ فرقہ ابو جاس سیاری کی جانب منسوب ہے، جو مرو کے املا تھے ان کی بحث جمع و تفرقہ پر ہے، حضرت بھویرمی نے اس پر یہ روشنی ڈالی ہے کہ اباب علم کے نزدیک جمع و تفرقہ کا علم اور تفرقہ احکام کا علم ہے مگر اصحاب تصوف کے نزدیک تفرقہ سے مکاسب اور جمع سے محاسب مراد ہیں، جب سالک خلع کے راستہ میں مجاہدہ کرتا ہے، تو وہ تفرقہ میں ہے، اور جب خدا کی عنایت اور مہربانی سے سرفراز ہوتا ہے تو یہ جمع ہے، جمع میں بندہ کچھ سنتا ہے، تو خدا سے کچھ دیکھتا ہے، تو خدا کو، کچھ لیتا ہے، تو خدا سے، اور کچھ کہتا ہے، تو خدا سے، پس بندہ کی عزت اس میں ہے کہ وہ اپنے فعل کے وجود اور مجاہدہ کو خدا کی لازمشوں میں مستغرق پائے، اور مجاہدہ کو ہدایت کے پہلو میں منہی کر دے، کیونکہ جب ہدایت غالب ہوتی ہے، تو کسب اور مجاہدہ بے کار ہیں، چنانچہ فرقہ سیاریہ کا مسلک ہے کہ تفرقہ اور جمع اجتماع ضدیں ہیں، جمع کا اظہار تفرقہ کی نفی پر ہے، لیکن حضرت شیخ بھویرمی نے اس کی تردید کی ہے، اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ جس طرح آفتاب سے نور، جوہر سے عرض، اور موصوف سے صفت جلا ہیں، ہو سکتی ہے، اسی طرح شریعت حقیقت سے اور مجاہدہ ہدایت سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ مجاہدہ کبھی مقدم ہو، اور کبھی مؤخر، مقدم کی حالت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ غیبت کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب مجاہدہ مؤخر ہوتا ہے تو رنج و کلفت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حالت حصولی میں ہوتا ہے، حضرت شیخ بھویرمی نے دونوں کو لازم ملزوم اس لئے قرار دیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ خدا کا قرب ہدایت سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ کوشش سے۔

اس کے بعد حضرت شیخ بھویرمی نے جمع کی دو قسمیں بتائی ہیں (۱) جمع سلامت (۲) جمع کسیر

جمع سلامت میں بندہ مغلوب الحال رہتا ہے، لیکن خداوند تعالیٰ اس کا محافظ ہوتا ہے اور اپنے حکم کی تعمیل کرنے میں نگاہ رکھتا ہے، مثلاً حضرت ابو یزید بسطامیؒ، ابو بکر شبلیؒ، ابو الحسن صہریؒ ہمیشہ مغلوب الحال رہتے تھے، لیکن نماز کے وقت اپنے حال میں لوٹ جاتے تھے، اور جب نماز پڑھ چکے تھے تو پھر مغلوب الحال ہو جاتے تھے۔

جمع تکسیر میں بندہ خداوند تعالیٰ کے حکم سے بیہوش ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت مجنوںوں کی جی جاتی ہے، اسی لیے یہ معذور اور اول الذکر شکوہ کراتے ہیں، حضرت شیخ بھویرمیؒ نے مشکوٰۃ بندوں کو نیا ذہنیت دی ہے۔

مخلول روح | گیارہواں فرقہ معلوم ہے، بھو بھلمان و مشقی کی طرف منسوب ہے، بارہویں فرقہ کا نام نہیں لیا ہے، مگر اس سلسلہ کے بانی کا نام فارسی (یعنی فارسی بن عیسیٰ بغدادی) بتایا ہے۔

حضرت شیخ بھویرمیؒ نے فرقہ معلوم کو ذہلیق اور کافر کہا ہے، خدا نے تعالیٰ میں بندہ کی روح کا حلال کرنا محال ہے، کیونکہ روح حادث ہے قدیم نہیں، اس کو خدا کی صفت بھی کہہ سکتے ہیں، خالق اور مخلوق کی صفت یکساں نہیں ہو سکتی، پھر قدیم حادث اور خالق و مخلوق کی صفت کیونکہ ایک دوسرے میں مل کر سکتی ہے روح محض ایک جسم لطیف ہے، جو خدا کے حکم سے قائم ہے، اور اسی کے حکم سے آتی جاتی ہے، اس لیے معلومہ کا مسلک توحید اور دین کے خلاف ہے جو کسی طرح تصوف نہیں کہا جاسکتا ہے۔

گذشتہ صفحات میں حضرت شیخ بھویرمیؒ نے تصوف پر نظری اور تاریخی حیثیت سے بحث کی ہے، جس سے اس کی اصل تاریخ اور اس کے مختلف فرقوں اور گرد ہوں کے عقائد کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن آئندہ ابواب میں تصوف کے کلی مسائل پر مباحث ہیں، اور راہ سلوک میں بارہ حجاب یعنی پردے بتائے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تشریح اور توضیح ہے۔

معرفت | پہلا پردہ خدا کی رحمت کا ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ معرفت علم اور عقل سے حاصل ہوتی ہے، مگر حضرت شیخ بھویرمیؒ نے اس کی تردید کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر معرفت علم اور عقل سے ہوتی تو ہر عالم اور عاقل عارف ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے حضرت بھویرمیؒ کا خیال ہے کہ معرفت اسی بندہ کو حاصل ہوتی ہے جس پر خداوند تعالیٰ کی عنایت ہو، وہی دل کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے اور مہر لگاتا ہے عقل اور دلیل معرفت کا ذریعہ ہو سکتی ہے، مگر قوت نہیں، علت صرف اس کی عنایت چنانچہ حضرت علیؑ

نے فرمایا ہے کہ خدا کو میں نے خدا ہی سے پہچانا، اور خدا کے سوا کو اس کے نور سے پہچانا۔

معرفت کیا ہے؟ اس پر حضرت شیخ جویریؒ نے صوفیہ مکرام کے اقوال کی روشنی میں بحث کی ہے حضرت عبداللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ معرفت یہ ہے کہ کسی چیز پر تعجب نہ ہو، کیونکہ تعجب اس فعل سے پیدا ہے، جو مقدور سے زیادہ ہو، لیکن خدا نے تعالیٰ ہر کامل پر قادر ہے، پھر عارف کو اس کے فعل پر تعجب کیسے ہو؟ حضرت ذوالنون مصریؒ کا قول ہے کہ معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بطائف کے انوار سے بندہ کو اپنے اسرار سے آگاہ یعنی اس کے دل کو روشن اور آنکھ کو بینا کر کے اس کو تمام افعال سے محفوظ رکھے، اس کے دل میں خدا کے سوا موجودات اور مشبہات کا ذرہ برابر وزن قائم ہونے نہ دے جس کے بعد بندہ ظاہری اور باطنی اسرار کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، شیخ شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ معرفت حیرت دوام کا نام ہے، حیرت دو طرح پر ہوتی ہے، ایک ہستی میں، دوسرے چگونگی میں ہستی میں حیرت کا نام شریک کفر ہے، اور چگونگی میں معرفت، کیونکہ خدا کی ہستی میں شک نہیں کیا جاسکتا، مگر اس کی ہستی کی چگونگی سے یقین کامل پیدا ہوتا ہے، اور پھر حیرت، حضرت بایزید بسطامیؒ کا قول ہے کہ معرفت یہ ہے کہ بندہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مخلوق کی تمام حرکات و سکنات خدا کی طرف سے ہیں، کسی کو خدا کے اذن کے بغیر اس کے ملک میں تصرف نہیں ہے، اور ہر چیز کی ذات اس کی ذات سے ہے، ہر چیز کا اقسام کے اثر سے ہے، ہر شے کی صفت اس کی صفت سے ہے، متحرک اس سے متحرک ہے، اور ساکن اس سے ساکن ہے، بندہ کا فعل متصل جانا ہے، ورنہ درحقیقت وہ فعل خداوند عالم کا ہے۔

توحید اور سوا پر وہ توحید کا ہے، توحید تین طرح پر ہوتی ہے (۱) یعنی خداوند تعالیٰ کو نحو و بھی اپنی واحدانیت کا علم ہے (۲) خداوند تعالیٰ بندوں کو اپنی واحدانیت تسلیم کرنے کا حکم دیتا ہے (۳) بندوں کو خداوند تعالیٰ کی واحدانیت کا علم ہوتا ہے، اور جب سالک کو یہ علم بدرجہ اتم حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ چھوٹی کرتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک ہے جو فصل و فصل کو قبول نہیں کرتا، وہ قدیم ہے، اس لئے حادث نہیں، وہ محدود نہیں جس کے لئے طرفین ہوں، وہ ممکن نہیں جس کے لیے مکان ہو، وہ عرض نہیں جس کے لیے جسم ہو، وہ کوئی طبع نہیں کہ اس میں حرکت اور سکون ہو، وہ کوئی روح نہیں کہ اس کے لیے بدن ہو، وہ کوئی جسم نہیں کہ اس کے لیے اجزاء ہوں وہ قوت اور حال نہیں کہ اندر چیزوں کی جنس ہو، وہ کسی چیز سے نہیں کہ کوئی چیز اس کا جزو ہو، اس کی ذات و صفات میں کوئی تغیر نہیں، وہ زندہ رہنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے،

مننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے، اور باقی رہنے والا ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے، وہی کرتا ہے اور وہی چاہتا ہے، جو جانتا ہے، اس کا حکم اس کی مشیت سے ہے، اور بندوں کو اس کے بجالانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہی نفع اور نقصان کا باعث ہے، وہی نیکی اور بدی کا اندازہ کرنے والا ہے۔

ایمان اسی پر وہ ایمان کا ہے، اس میں یہ بحث ہے کہ ایمان کی علت کیا ہے، معرفت یا طاعت، ایک گمراہ کا خیال ہے کہ ایمان کی علت معرفت ہے، اگر معرفت ہو اور طاعت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بندہ سے مواخذہ نہ کرے گا، لیکن طاعت ہو اور معرفت نہ ہو تو بندہ نجات نہیں پائے گا، حضرت شیخ جبریلؑ کے نزدیک وہ معرفت پسندیدہ نہیں ہے جس میں طاعت نہ ہو، ان کے نزدیک معرفت شوق اور محبت کا نام ہے، اور شوق اور محبت کی علامت طاعت ہو، شوق اور محبت جس قدر زیادہ ہوتی جائے گی، اسی قدر فرمان الہی کی تعظیم بڑھتی جائے گی، یہ کہنا غلط ہے کہ طاعت کی ضرورت اسی وقت تک ہے جب تک خداوند تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو، اور حصول معرفت کے بعد دل شوق کا محل بن گیا، اور جسمانی طاعت کی تکلیف اٹھ گئی، بلکہ صحیح یہ ہے کہ جب قلب خدا کی دوستی کا محل، آنکھیں اس کے دیدار کا محل، جان عبرت کا محل اور دل مشاہدہ کا مقام ہو گیا تو پھر توں کیا اس کی طاعت ترک نہ کرنی چاہئے۔

طہارت اچوتھا پردہ طہارت کا ہے حضرت جبریلؑ کے نزدیک ایمان کے بعد طہارت فرض ہے اس کی دو قسمیں ہیں (۱) طہارت ظاہر (۲) طہارت باطن، طہارت ظاہر سے مراد بدن کا پاک ہونا ہے، جس کے بغیر غاۃ درست نہیں، اور طہارت باطن سے مراد دل کا پاک ہونا ہے جس کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، باطن کی طہارت خدا کی بارگاہ میں توبہ سے ہوتی ہے، جو ممالک کا پہلا مقام ہے، توبہ کے معنی ہیں خداوند تعالیٰ کے خوف سے اس کے فہمی سے باندھنا، توبہ کے لیے تین شرطیں ہیں (۱) خدا کے حکم کی مخالفت پر تاسع ہو (۲) یہ مخالفت فوراً ترک کر دی گئی ہو (۳) اس کی طرف لوٹنے کا خیال نہ ہو، یہ شرطیں اسی وقت ممکن ہیں جب ندامت ہو، اس ندامت کے لیے بھی تین شرطیں ہیں (۱) عقوبت کا خوف ہو (۲) فیض الہی کہ بڑے کاموں کا حاصل کچھ بھی نہیں (۳) نافرمانیوں سے پشیمانی ہو، کہ خدا سب کچھ دیکھتا ہے۔

ندامت سے توبہ کرنے والوں کی بھی تین قسمیں ہیں۔

۱) غلاب کے در سے اس کو توبہ کہتے ہیں جو عام بندے کیا کرتے ہیں۔

(۲) ثواب کی خواہش سے یہ انابت ہے جو ادیانہ کے لئے مخصوص ہے۔

(۳) حصولِ عرفان کے لیے یہ اذابت ہے، جو انبیاء و مرسلین کے لیے ہے۔

اگے چل کر توبہ کی بھی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔

(۱) خطاب سے ثواب کی جانب ہو یعنی گناہ کرنے والا بخشش کا خواستگار ہو یہ توبہ عام ہے۔

(۲) صواب سے صواب کی طرف ہو، یہ اہل ہمت اور خاص لوگوں کی توبہ ہے۔

(۳) خودی سے حق تعالیٰ کی طرف ہو، یہ محبت کی دلیل ہے۔

منازلہ اپانچال حجاب نماز کا ہے، اس میں حضرت شیخ ہجویریؒ نے صوفیانہ رنگ میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ نماز بندوں کو خدا کے راستہ پر پہنچاتی ہے، انسان پر اس راہ کے تمام مقامات کھل جاتے ہیں، غنودہ یعنی جسم کی طہارت توبہ (یعنی باطن کی طہارت) ہے، قبلہ رو ہونا، مرشد سے تعلق پیدا کرنا ہے، یقیناً نفس کا مجاہدہ ہے، قرأت ذکر ہے، رکوع تواضع ہے، سجدہ نفس کی معرفت ہے، تشہد اُنس یعنی محبت کا مقام ہے، اور سلام دنیا سے تنہا ہو کر مقامات سے باہر آنا ہے۔

نماز کے سلسلہ میں بہت سی بخشیں ہیں، مثلاً صوفیہ کا ایک گروہ نماز کو حضور کا ذریعہ (آلہ) اور دوسرا فیضیت کا محل سمجھتا ہے، لیکن حضرت شیخ ہجویریؒ نے دونوں کی تردید کی ہے، ان کے دلائل یہ ہیں کہ اگر نماز حضور کی علت ہوگی تو نماز کے سوا حضور ہی نہ ہوتی، اور اگر فیضیت کی علت ہوگی تو غائب نماز کو ترک کرنے سے حاضر ہوتا، چنانچہ حضرت شیخ ہجویریؒ کے نزدیک نماز محض اپنی ذات کا ایک غلبہ ہے، جس کا تعلق فیضیت اور حضور سے نہیں۔

ایک بحث یہ بھی ہے کہ نماز سے تفرقہ ہوتا ہے یا جمع، جن کو نمازیں تفرقہ ہوتا ہے وہ فرض اور سنت کے سوا نمازیں بہت کم پڑھتے ہیں، اور جن کو جمع کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، وہ لات دن نمازیں پڑھا کرتے ہیں، شیخ ہجویریؒ کے نزدیک نماز پڑھنے والوں کے لئے نفس کا فنا کرنا ضروری ہے، مگر اس کے لیے ہمت کو جمع کرنے کی ضرورت ہے اور جب ہمت جمع ہو جاتی ہے، تو نفس کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے، کہیں کہیں کہ حکومت تفرقہ سے قائم رہتی ہے، تفرقہ عبادت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔

حضرت شیخ ہجویریؒ کی رائے میں اصلی نمازیہ ہے کہ جسم عالمِ ناسوت میں ہو، اور روح عالمِ ملکوت میں، صوفیائے کرام نے ایسی نمازیں پڑھی ہیں، حضرت قائم العزم فرمایا کرتے تھے، کہ جب میں نماز پڑھتا تھا

توبہشت کو اپنی سیدھی جانب اور دوزخ کو پشت کی جانب دیکھتا ہوں حضرت ابو الخیر اقطع کے پاؤں میں اٹھ ہو گیا تھا۔ اطباء نے پاؤں کا ٹنپا چاہا، مگر وہ راضی نہ ہوئے، ایک روزہ نماز سے فارغ ہوئے تو پاؤں کو کٹا ہوا لایا۔ ایک بی بی کو نمازیں پچھونے چالیس بار ڈنگ مارا مگر ان کی حالت میں کسی قسم کا تغیر نہ ہوا، وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو ان سے پوچھا گیا کہ بچہ کو کیوں نہیں اپنے سے دو کر گیا، بولیں خدا کے کام کے درمیان اپنا کام کیسے کرتی، سروں کے لئے نماز باجماعت کی تاکید ہر حال میں کی ہے چنانچہ انہوں نے خود چالیس برس کی مسلسل سیاحت میں ہر وقت کی نماز جماعت سے ادا کی اور جمعہ کی نماز بھی کسی قصبہ ہی میں پڑھی جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔

زکوٰۃ عینا حجاب زکوٰۃ ہے، جو ایمان کا جُز ہے۔ اس سے روگردانی ہائز نہیں سالک کو زکوٰۃ میں نہ صرف سخی بلکہ جواد ہونا چاہئے، سخی سخاوت کے دقت اچھے اور بُرے مال میں اور اس کی زیادتی اور کمی میں تمیز کرتا ہے۔ مگر جواد کے ہاں اس قسم کا فرق و امتیاز نہیں ہوتا۔

اس موقع پر ایک سولہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ صوفی کے فقر میں زکوٰۃ کی گنجائش کہاں؟ مگر حضرت تجویریؒ کے نزدیک زکوٰۃ صرف مالی ہی کی نہیں بلکہ ہر شے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی حقیقت نعمت کی شکر گزاری ہے تندرستی ایک نعمت ہے جس کے لیے زکوٰۃ لازم ہے، اس کی زکوٰۃ سب اعضا کو عبادت میں مشغول رکھنا ہے باطن بھی ایک نعمت ہے۔ اس کی زکوٰۃ عرفان حاصل کرنا ہے

روزہ اساتواں حجاب روزہ ہے۔ حضرت شیخ تجویریؒ کے نزدیک روزہ سے مراد حواسِ خمسہ کو اس طرح مقید کرنا ہے کہ نفس دھوا کا گند نہ ہو، بھوک سے بچ کر تے ہوئے بتایا ہے کہ اس سے نفس میں فتادگی اھ دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ بھوک سے جسم بلا میں مبتلا ہوتا ہے لیکن دل کو روشنی، ہمان کو صفائی اور برکت حاصل ہوتی ہے حضرت ابوالعباس قصابؒ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کھاتا ہوں تو اپنے پی گناہوں کا مادہ پاتا ہوں اور جب کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو سب طاعتوں کی اصل پاتا ہوں، حضرت عبداللہ قسریؒ پندرہ روز میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، اور جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا تھا، تو معمولی افطار کے سوا عید تک وہ کچھ نہیں تناول فرماتے تھے، حضرت ابراہیم دہلویؒ بھی رمضان المبارک میں کوئی چیز نہیں کھاتے تھے، حالانکہ سخت گرمی کا موسم ہوتا تھا، روزانہ گیہوں کا شنے کے کام پر جایا کرتے تھے اور جو کچھ مزدوری ملتی تھی اس کو فقراء اور مساکین کو دے دیا کرتے تھے۔

حج اٹھواں حجاب حج کا ہے حضرت جویریؓ کے نزدیک حج کے لیے ایک صوفی کا نکلنا گناہوں سے توبہ کرنا ہے، پہلے آنا کر اہرام باندھنا انسانی عادتوں سے علحدہ ہونا ہے عرفات میں قیام کرنا مشاہدہ کاشف حاصل کرنا ہے، مزدلفہ جانا نفسانی مرادوں کو ترک کرنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا خدا تعالیٰ کے جمال بالکمال کو دیکھنا ہے صفا اور مردہ میں دوڑنا دل کی صفائی اور اس میں مردت حاصل کرنا ہے یعنی میں آنا آرزوؤں کو ساقط کرنا ہے قربانی کرنا گویا نفسانی خواہشوں کو ذبح کرنا ہے اور کنکریاں پھینکنا برے ساتھیوں کو دور کرنا ہے جس صوفی کو حج میں یہ کیفیات حاصل نہیں ہوئیں، اس نے گویا حج نہیں کیا۔

مشاہدہ حضرت شیخ جویریؓ نے مقام مشاہدہ قرار دیا ہے اس لیے اس باب میں مشاہدہ پر بحث کی ہے حضرت ابوالعباسؒ نے فرمایا کہ مشاہدہ یقین کی صحبت کا غلبہ ہے یعنی جب خداوند تعالیٰ کی محبت کا غلبہ اس درجہ پر ہو کہ اس کی کلیت اس کی حدیث ہو جائے تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی حضرت شیخ شبلیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے جس چیز کی طرف دیکھا خداوند عالم کے لئے دیکھا، یعنی اس کی محبت کا غلبہ اور اس کی قدرت کا مشاہدہ کیا، ان ہر دو اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشاہدہ میں ایک گروہ فاعل کو اور دوسرا فاعل کے فعل کو دیکھتا ہے۔ حضرت شیخ جویریؓ کے نزدیک مشاہدہ دل کا دیدار ہے، دل پر تو افوار الہی ہے۔ اس لیے ظاہر اور باطن میں حق تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے اور یہ دیدار کیفیت ہے جو ذکر و فکر میں حاصل ہوتی ہے۔

آداب سالک اس کے بعد مختلف ابواب میں حضرت شیخ جویریؓ نے سالک کے طریق و آداب پر بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ (۱) سالک ہر حال میں حق کے احکام کا اتباع کرتا ہو (۲) بندہ دل کا حق بھی ادا کرتا ہو (۳) اس کے لیے کسی شیخ کی صحبت ضروری ہے، کیونکہ تنہائی اس کے لیے کفایت ہے (۴) جب کوئی درویش اس کے پاس آئے، تو عزت کے ساتھ اس کا استقبال کرے (۵) سفر کرے تو خدا کے واسطے کرے یعنی اس کا سفر حج یا غزوہ یا علم یا کسی شیخ کی تربت کی زیارت کے لیے ہو (۶) اس کا کھانا اور پینا بیماریوں کے کھانے اور پینے کے مانند ہو اور حلال ہو، وہ دنیا دار کی دعوت قبول نہ کرے (۷) چلے تو خاکساری اور تواضع سے چلے، رجوت اور تکبر اختیار نہ کرے (۸) اسی وقت سوئے جب نیند کا غلبہ ہو (۹) خاموش رہے، کیونکہ خاموشی گفتار سے بہتر ہے، لیکن گفتار کے ساتھ حق ہو تو خاموشی سے بہتر ہے (۱۰) کسی چیز کی طلب کرے تو خدا سے کرے (۱۱) تجرد کی زندگی سنت کے خلاف ہے اس کے

علاوہ تجرّد میں نفسانی خواہشات کا غلبہ رہتا ہے، لیکن اگر سالک خلق سے دُور رہنا چاہتا ہو تو مجرّد رہنا اس کے لئے زینت ہے۔

سماع آخر میں سماع پر بحث ہے، حضرت شیخ بھویریؒ کے نزدیک سماع مباح ہے، مگر اس کے لئے حسب ذیل شرطیں ہیں: مرشد موجود ہو، عوام شریک نہ ہوں، قوال فاسق نہ ہوں، سماع کے وقت دل دنیاوی علالت سے خالی ہو، طبیعت اُلو و لعبت کی طرف مائل نہ ہو، اگر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کو تکلف کے ساتھ نہ روکے، اودھ کیفیت جاری رہے تو تکلف کے ساتھ اس کو جذب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وجد کے وقت کسی سے مساعدت کی امید نہ رکھے، اور کوئی مساعدت کرے تو اس کو نہ روکے۔ قوال کے گلے کی اچھائی اور برائی کا اظہار نہ کرے، محفل سماع میں لڑکے نہ ہوں، حضرت شیخ بھویریؒ نے سماع کے وقت رقص کو کسی حال میں بھی پسند نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔

از "نہم صوفیہ"

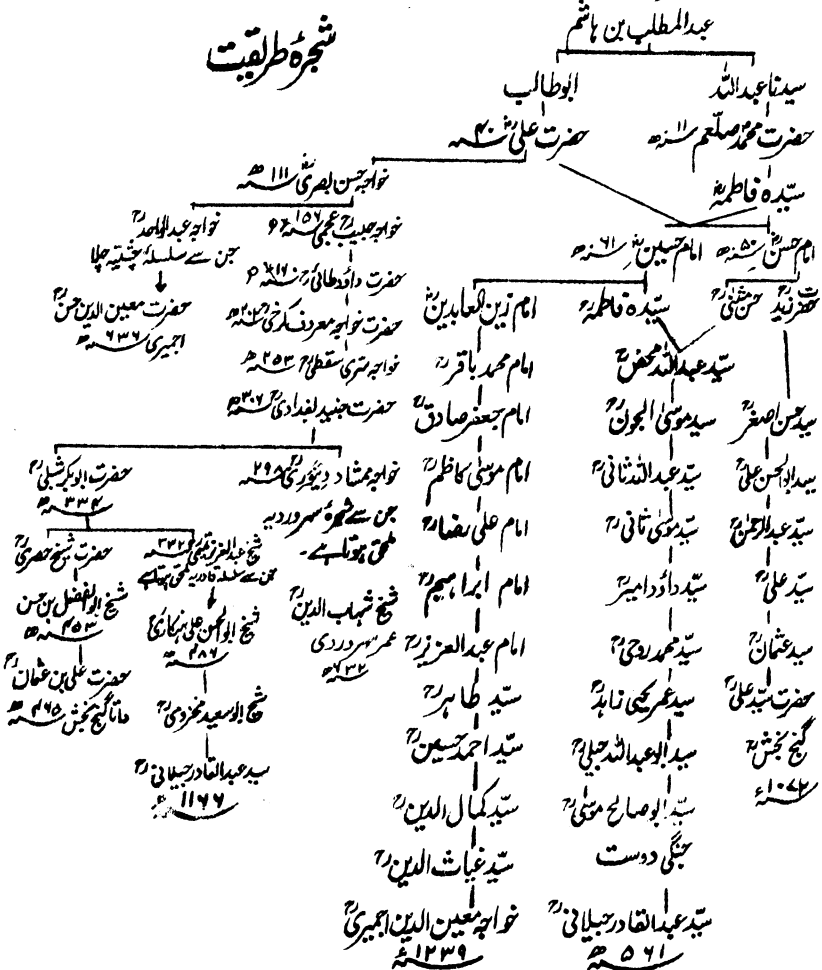
بشکرہ دارالصغین اعظم گڑھ

گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کا ملال را رہنما

حضرت داتا گنج بخشؒ کی وفات کی تاریخیں نتیجہ طبع
پیر غلام دستگیر ناظمی

ہست ہیں دنیاۓ دول ماتم کدہ	بود ہر گنج بخشؒ میں رنج بخش
(۱) گفت نامی سال فوت کہں ولی	دور شد ماتم کدہ از گنج بخشؒ
(۲) ابن عثمانؒ علیؒ نے دنیا سے	جب کیا سوئے خلد عزم سفر
(۳) "نادر دوز" د "نور دہر" ہوئی	ان کی تاریخ فوت اسے سرور
(۴) "مہند داتا" ہے اور اک تاریخ	پہل دئے داتاؒ اور دو بل کر
(۵) ایسی تاریخ بھی کہو نامی!	میسوی سال جس سے ہو اظہر
{۶} "گنج بخش زامن" ہے اک تاریخ	"ستہ پاک گنج بخشؒ" دگر

شجرہ طریقت

نوٹ نمبر ۱- شجرۂ نقشبندیہ حضرت ابوبکر صدیق اکبرؓ سے جاری ہے۔ اس سلسلے کے بزرگ شیخ احمد

مجدد ملت ثانی سرہندی ^{۳۳} میں فوت ہوئے۔ جنگل کے کھار کے ساتھ دفن ہوئے ہندو (کاساں) تھا میں ہ
 نمبر ۲۔ سید عبدالقادر جیلانی کی والدہ رام الخیرناطیہ (امام جعفر صادق کی نسل سے تھیں اور رام موسیٰ
 کی والدہ راتم فرہ) حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے (محمد) کی پوتی اور دوسرے بیٹے عبدالرحمن کی نواسی تھیں
 جس بنا پر امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ وَلَدٌ فِي الصَّغِيرَةِ مُرْتَبِنٌ (مجھے صدیق نے دودنہ بنا) لہذا
 حضرت جیلانی حسنی اور حسینی سید میں مفصل شجرے زیر طبع کتاب تذکرہ انبیاء و آل محمد مؤلفہ نامہ میں لا محالہ
 نمبر ۳۔ یہ نشان سے مراد یہ ہے کہ عدم گناہ کی وجہ سے چند درمیانی پشتیں چھوڑ دی گئی ہیں (نما)

روضہ حضرت ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعمیرات

حضرت داماد صاحب سلطان محمود غزنوی کے فرزند ناصر الدین اللہ مسعود کے عہد (۶۱۰ھ تا ۶۳۲ھ) میں
 لاہور نشہ لیتے تھے۔ آپ کو فوت ہوئے نو سو نو (۹۰۹) برس ہو چکے ہیں۔ آپ کا روضہ اسی سلطان کے
 بیٹے ظہیر الدولہ ابراہیم نے تعمیر کرایا۔ اس کا دور حکومت ۶۹۲ھ میں ختم ہوا تھا۔ جلال الدین ابراہیم شاہ نے
 ۹۶۳ھ سے ۱۰۱۲ھ تک مکران رہا۔ خالقاہ کا فرش اور ڈیوڑھی بنوائی۔ میر موسیٰ خاں ڈیٹی گورنر
 دارالسلطنت بھی روضہ کا خدمت گزار رہا۔ وہ سب وصیت خالقاہ میں مدفون تھا۔ اس کا مزار توسیع
 مسجد کی نذر ہو گیا ہے۔ بطور نشان صحن مسجد میں سفید پتھر لگا دیا گیا ہے جو خواجہ معین الدین اجیری کے حجرہ اعلیٰ کا
 کے سامنے والے در مسجد کے آگے نصب ہے۔ اس سے لگے ایک حاشیہ دار سنگ مرمر لگا ہے۔ یہ
 قدیم مسجد کے حجاب کا نشان بتانے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ موجودہ بڑی مسجد ^{۳۴} میں چوہدری غلام رسول
 مرحوم کے صرف کثیر سے منگلی ہوئی۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے تاریخ المسجید الکفویٰ کی بابت
 سے نکالی جو دروازہ مسجد پر مسطور ہے۔

دنگاہ کے جنوبی اور شرقی دالان محمد بخش دالان کے بنائے تھے۔ شمالی دالان شیخ فیروز الدین کی
 دفتر کا تعمیر کردہ ہے۔ مولوی حاجی فیروز الدین مرحوم نے بھی سنگ مرمر کی جالیاں اور گنبد کی بیرونی چھتری اور
 روضہ کی بڑھائی بنوائی۔ روضہ کی شمالی دیوار میں جو اشعار مسطور بتائے گئے کہ ان سے سال مرمت چرخ جمال
 سے ۱۲۷۵ھ تک مدہوتا ہے وہ مجھے نہیں ملے۔ روضہ کا سنہری کلس مٹری امیر مرحوم نے ہزار روپیہ کا سونا

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
 مکتبہ نبویہ مدینہ منورہ میں ہے بیڑ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فتوح دہلیہ و میلٹ ۴۴ سال
 قمری موت خید دفن معنی فی قبری فاقرنا عیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد میں الیٰ لکھنؤ و مدینہ منورہ

گو اگر بنوایا تھا۔ ہمارا بیچہ کو نے ۸۹۵ھ میں یہاں ایک دالان تعمیر کرایا تھا۔ جو مسجد میں آگیا ہے
 روضہ کی بیرونی غلام گردش کی سنگ مرمری تعمیر کے انراجات میں مسما امیر النساء زوجہ شاہنواز جوگی کا بہت
 بڑا حصہ ہے۔ اس سے عمارت بڑی خوبصورت ہو گئی ہے۔ مزار داٹا صاحب کے باہر مشرق کی طرف مجاوران
 درگاہ کے جد اعلیٰ شیخ ہندی کا مزار ہے جو پہلے ہندو رہا ہے تھے۔ رائے راجو نامی اور پھر حضرت کے ہاتھ
 پر مشرف باسلام اور مرید ہوئے۔ ساتھ ہی ان کے بیٹے پوتے اودا دلا کی قبریں ہیں۔

ان قبور کے علاوہ روضہ کے گرد و پیش جو قبریں ہیں وہ ان متمول شخصوں کی ہیں۔ جنہوں نے اس جگہ نفیس
 رضائی عمارت ہزاروں روپیہ کے صرف سے بنوائیں۔ تاکہ انہیں اس خاصہ سیدہ بزرگ کے قرب کے طفیل قبر
 میں آسودگی حاصل ہو۔ اسی غرض کے لئے لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بزرگوں کے قرب و جوار
 میں دفن کئے جانے کی وصیت کر جاتے ہیں۔ بالخصوص اہل تشیع جو کہ بالائی سرزمین میں دفن ہونا موجب نجات
 سمجھتے ہیں۔ پروفیسر ویمبر کی مفر نامہ مترجمہ شی محبوب عالم مرحوم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کو
 تہران سے کرا کو جاتے ہوئے ایک قافلہ ملا جس سے سخت بدبو آ رہی تھی جس سے انہیں قش آنے لگا۔
 دریافت پر معلوم ہوا کہ مردوں کا قافلہ ہے جو چالیس گھوڑوں اور خچروں پر ان لوگوں کی لاشیں لے جا رہا ہے
 جنہوں نے امام حسین کے قدموں میں دفن کئے جانے کی وصیت کی تھی ۱۹۵۴ء میں ہمارے محفل خیال آیا کہ بزرگ
 سفر و حضر میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت میں تن من دھن سے کوشاں رہے ہوں
 اور حضور کے بعد اسی کوشش میں جان دے کر حضور انور کے پہلو میں آسودہ ہوں اور ایسا قرب کسی واحد کو
 نصیب نہ ہو کیا ان کی بخشش میں کچھ شک ہو سکتا ہے؟ ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے میری مراد
 حضرات یحییٰ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اکبرؓ اور حضرت عمر فاروق اعظمؓ ہیں جو گنبدِ خضرا میں رحمتہ اللعالمین
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرام فرما ہیں اور جہاں کسی چوتھے کا دخل نہیں۔ گویا نبی، صدیقؓ اور شہیدؓ
 تینوں زیرِ قہر انجمن آرا ہیں اور لا کھول زائرین باادب کھڑے ہو کر ان پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں
 اور پھر روضہ اقدس سے باہر جنت البقیع میں امہات المؤمنین اور بنات رسول اللہ صلی علیہ وسلم اور صاحبائے
 مزار ہیں۔ لہذا اس جگہ کے اصحاب قبور یقیناً دوسرے بزرگوں اور ان کے پاس دفن ہونے والوں سے زیادہ
 استحقاق بخشش رکھتے ہیں۔

آدم ہر مطلب۔ شہزادہ داراشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ پھر اہد جلاب غزنی کے

دو محلوں کے نام ہیں۔ داتا صاحب کی والدہ اور ماملی تاج الاولیاء وہیں مدفون ہیں۔ داتا صاحب کی بنا کردہ مسجد بھی وہاں ہے۔ اور یہ کہ میں غزنین میں بغرض نیابت حاضر ہو چکا ہوں۔ لاہور میں آپ کا مزار درمیان شہر مغربی قلعہ واقع ہے مشہور ہے کہ جو کوئی چالیس جہراتیں یا چالیس دن متواتر روضہ پر جائے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔

ہامی نے اس روضہ اور لاہور کے دیگر مزارات کے متعلق چشم دید حالات تاریخ جلیلیہ میں جو چار سو صفحہ پر مشتمل ہے ۱۹۳۷ء میں لکھے تھے۔ یہ کتاب درگاہ قطب العالم حضرت پوٹر شاہ بندگی غلطہ لڑتالی (متوفی ۹۱۸ھ) کی طرف سے مفت تقسیم کی گئی تھی۔ اور اب تقریباً ختم ہے۔

(مؤرخہ ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۵۷ھ مطابق ۱۹ فروری ۱۹۳۷ء۔ غلام وحید زامی، مکاندار علیہ علیہ السلام)

داتا صاحب کے مزار کے گرد پیش نصب شدہ کتبے

میں نے ۱۸ فروری ۱۹۵۵ء کی نماز جمعہ مسجد واقع درگاہ میں مع فرزندان ملک دین محمد صاحب مرحوم ادا کی اور کتبیل کے اشعار نقل کئے مسجد سے جانب مشرق واقع بازار سے سیدھے آئیں تو سامنے ایک بلند دیوار نظر آتا ہے۔ یہ اس مسجد کا دروازہ ہے۔ اس کے اوپر یہ اشعار بقلم دین محمد کتاب لکھے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چل نہا شد از غلامان رسولؐ
مسجد بر آستان گنج بخشؐ
خواستم سالِ بنائش، ناگہاں
باتنے از عاقلان گنج بخشؐ
گردن از سجدہ بردل آورد و گفت
سجدہ گاہ زائران گنج بخشؐ

ڈیوٹی میں داخل ہو کر مزار کی طرف جانب شمال چلیں تو مسجد کے جانب مغرب واقع پہلے دروازہ پر بڑا کٹر اقبال مرحوم کے یہ اشعار لکھے ملیں گے۔

سالِ بنائے حرمِ مومنان
خواہ ز جبریل از ہاتق مجو
چشم بہ المسجِدِ الْأَنْصَیْ فُلْکِ
اَللّٰہِ فِیْ بَارِکَہٗ ہِمْ بگو
اگر درخانہ صد محراب داری
منازاں یہ کہ در مسجد گزاری

عجل
الرحمن

اس دروازے سے مسجدیں داخل ہو جائیں۔ تو مشرق کی طرف دیوار پر شیخ غلام محی الدین قصوری مرحوم کے
یہ اشعار لکھے نظر آئیں گے۔ جو روضہ کی بیرونی چار دیواری پر مسلسل پڑھتے جاتے ہیں۔

در جہاں زیرِ نگیں مُہرِ نامِ گنج بخش	جن و انسان دِلکِ منقاد (د) لہرِ گنج بخش
ہر کہ آمد با ارادت صد سعادت یافت او	ہر کسے شد بہرہ یاب از فیضِ عالمِ گنج بخش
لفظ و شب و روز با ہم بہت نامِ پاک تو	ہمِ عظم یافتہ من پاک نامِ گنج بخش
بادشاہِ اولیا والا قلمِ عالی محل	تسلیمِ ہفت آسمان کمتر ز نامِ گنج بخش
گر ہی خواہی کہ بینی بر زیں باغِ ارم	روضہ اور مقدس میں مقامِ گنج بخش
ہر زمانش می فرستم صد سلام و صد دعا	برا امید آں کہ یابم یک سلامِ گنج بخش
از مزارِ پاک او صد شعلہ ہائے نورِ حق	روشن از صبح در خشاں بست شامِ گنج بخش
سید السادات نورِ مصطفیٰ (گنجِ کرم)	گردشِ چرخِ بریں باشد بکامِ گنج بخش
از چہن در گاہِ عالی پہ کس محرم نیست	بہتر از نقدِ دگر باہست وارمِ گنج بخش
از دل و جاہم غلامِ شاہِ میرا محی الدین	نیز از فضلِ خدا سہتم غلامِ گنج بخش
گنجِ عرفانِ الہی نیز گنجِ حاقیت	کن عطا یارب بہ ایں مکیں نامِ گنج بخش

انہی شعروں کے درمیان یہ شعر بھی آتے ہیں۔

بیاتاً بردرِ سیدِ نشینیم نزولِ رحمت حق را بہِ بنیم (غیت کجی)
اویا را بہت قدرت از الہ تیرِ جیتہ باز گردانند ز راہ (مولانا دم)

اس چار دیواری کے اندرونی طرف داتا صاحبؒ کے یہ کلمات ثبت ہیں۔
”نفس کو اس کی خواہش سے دور رکھنا حقیقت کے دروازہ کی چابی ہے۔“

اور مولانا رومؒ کے یہ اشعار بھی۔

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضورِ او لیا
گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقومِ عبداللہ بود
خاص روضہ کے گرد جو لکھا ہے وہ یہ ہے :-

لے مُسکَم - یعنی نردبان (بیڑھی)۔ تاہی

لے قَدِّ بدالِ ساکنِ صبح ہے،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ہر زینتِ کہ نشانِ کفِ پائے تو بود سالما سجدہ صاحبِ نظرانِ خواہ بود
 چنانکہ ناہاں ہزارِ اربعین رسد مستِ شرابِ عشقِ بیکِ آہی رسد
 ہر کس کہ بدرگاہِ تو آید بنسجائز محرومِ زورگاہِ تو کے گردد باز
 گنجِ بخشِ فیضِ عالمِ منظرِ نورِ حُدا ناقصاں را پیرِ کامل کا طالع را رہنما
 (معین الدین سہریؒ)

پھر یہ عبارت کسی نے فریم میں بڑا کر دو جگہ... آویزاں کی ہے:-
 "اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا بہ نیتِ تعظیم بھی حرام ہے"
 مگر ڈاکٹر اقبال مہوم بادشاہِ حماز و نجد کو "ارمغانِ حماز" میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں:-
 بچو دے نیت اے عبدالعزیزاں بردہم از شرہِ خاکِ درِ دوست
 یعنی یہ سجدہ نہیں بلکہ میں اس لئے جھک گیا ہوں کہ لپکوں سے دوست کے دروازے کی
 خاک صاف کر دوں۔ (نای)

پھر یہ اشعار لکھے ہیں:-

بر آستانِ تو ہر کس رسید مطلب یافت روا مدار کہ من نا امید برگردم
 گنجِ بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے فرقتِ اعدا میں یہ قلبِ جنیں ٹھوہے
 دلہی نشہِ دلوں کی آپ کا دستور ہے یا علی! امداد کیجئے منتظرِ مجھو کہ ہے

چار یارِ کبارؒ کی منقبت میں یہ شعر خوب ہے:-
 بوکبرہؒ بچو کعبہِ عمرؒ در طوافِ او عثمانؒ آبِ زمزمِ علیؒ حجِ کبیر است
 آگے یہ شعر مسطور ہے:-

چہ صفتِ آنکہ در یک دمِ فرقتِ راصد نظر بنیم ہنوزم آرزو باشد کہ یک بارِ دیگر بنیم
 اب شمال کی طرف نظر کرو تو دالانِ بنوانے والی کا قطعہ تارِ رخِ نصب کردہ
 یہ لے گا:-

دختر خیزدیں ادنیٰ کینیز گنج بخش
ہر سعادت قسمت او گشتہ از روز ازل
کرد تعمیر این بنا از ہاتھ آمد ندا
پاک چوں بیت المحرم این حجرہ علم و عمل
(نسط)۔ کہتے ہیں یہ نیک بخت بی بی الریاض داول کی رشتہ دار تھی۔ (زمانی)

اس دالان میں ملک عبدالرحیم شیر قانوں دیلوے پاکستان نے دو کیتے نصب کر لئے ہیں۔ ایک
میں منظم حجرہ طریقت سجاد و دوسرے میں نسی۔ (دولوں کی اردو کچھ ایسی ہی ہے۔) (زمانی)
نماز عصر سے فارغ ہو کر پھر مزار داتا پڑ فاطمہ پڑھ کر جب آئے پاؤں ڈیوڑھی کا رخ کیا تو
خواجہ معین الدین اجیریؒ کے ہتھکانی حجرہ کے پاس شمالی دیوار پر یہ اشعار مولانا تھامی کی طرف
منسوب نوشتہ پائے سہ

خانقاہ علیؒ بھیریؒ است خاک جادوب از درش بردار
طوطیا کن بدیدہ حق میں تا شوی واقف در اسرار
چونکہ سردار ملک معنیؒ بود سال وصلش بر آید از سردار
اب پلٹ کر ڈیوڑھی کو ہاتے ہیں تو سامنے دیوار پر ایک کتبہ دکھائی دیتا ہے جو یہ ہے
هُوَ الْعَزِيزُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ایں روضہ کہ شد بایش فیض المست مخدوم علیؒ است کہ با حق پیوست
درستی اش نیست شد ہستی یافت زان سال وصالش فضل آمد از نسبت
۵۴۶۵ھ

بزرگوں سے عقیدت | اللہ کے پیاروں کے بادشاہ بھی غلام ہوتے ہیں۔ داراشکوہ کی مٹی جہاں راہ گیم
مونس الماراج میں لکھتی ہے کہ میں خواجہ اجیریؒ کی درگاہ میں حاضر ہوئی۔ سات مرتبہ طواف کیا
اپنی پلکوں سے خاک مزار لے کر اُسے سرمہ چشم بنایا۔

(زمانی)

ملک دین محمد ایڈیٹر سنہ ثانی ان اشاعتیں

فلکست جہاں میں روشنی اسلام! سکھ
اسلام سے ایک صدی قبل یعنی سترہ صدی سے تاقیام کا نام جو وہ رسول کی مستند و مکمل

تاریخ اسلام!

مصنفہ عبدالرحمن صاحب شتی امرتسری
پانچویں بہترین نوعیت و عام تقریریت کے لحاظ سے اس وقت

بیسواں ایڈیشن

جی قریب الاختتام ہے، لہذا اگر آپ مسلمان ہیں تو تاریخ اسلام

مکمل چھ جلدوں میں

مطالعہ فرمائیے جو مسلمانوں کی جوہر وصال کی مذہبی، سیاسی، تمدنی معاشرتی مبسوط اور جامع تاریخ ہے جو
تاریخ اسلام کے پہلی جلد سوانح حضرت محمد مصمم پر دوسری جلد خلفائے راشدین پر تیسری جلد
خلفائے بنی امیہ پر چوتھی جلد خلفائے عباسیہ پر پانچویں جلد خلیفہ عثمانیہ و ترکان اوار پر مشتمل ہے علاوہ ان میں
زمانہ اسلام سے ایک صدی قبل سے تاقیام پاکستان اور کشمیر تک پچھتر صدیوں تک جہاں
کتابت خوشخط کاغذ پختا ملاشی چھپائی نہایت اعلیٰ جلد نہری ڈائی کی ہے باوجود اتنی غریبوں کے بڑے شاعرانہ
عام قیمت صرف دس روپے دس آنے جس کا یہ ایڈیشن جی قریب الاختتام ہے، جلدی آرڈر کیجئے، ورنہ
نئے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑیگا۔

جہاں ملک دین محمد اینڈ سنز تاجران کتب کشمیری بازار لاہور

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي كُنْتُ لَدُنْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 بِوَاطِنِ مَلَكُوتِهِ وَقَفَّعَ لِأَصْفِيَاكِهِ سَعَادَاتٍ جَبَرَتْهُمْ وَأَمْرًا قَدِيمًا لِحَيَاتِهِمْ سَيَلَفَ جَلَالَهُ وَأَذَانِ
 سِرِّهِ لِعَارِفِيهِ بِرُوحِ وَمَنَالِهِ هُوَ الْمُنَى لِمَوَاتِ الْكُلُوبِ يَا كَوَارِثَ ذُرِّيَّتِكَ صَدِّقْتِهِ كِتَابِيَا بِهِ وَالْمُنْتَقِ
 لَهَا بِرَحْمَةِ رُوحِ الْحَيَاةِ بِشَرِيعَاتِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعْلِيهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
 ترجمہ: اے ہمارے پروردگار اپنی بارگاہ سے ہم پر رحمت کا نزول فرما اور اپنے حکم سے ہمارے
 لئے ہدایت کا راستہ تیار کر۔ جمیع حمد و ثنا اس معبود برحق کیلئے ہے جس نے اپنے دوستوں کیلئے اپنے
 ملکوت کے بھیدوں کو کھولا اور اپنے جبروت کے بھید اپنے برگزیدہ بندوں کیلئے ظاہر فرمائے اور
 اپنے محبوبوں کا غنیمت اپنی جلالت کی تلواریں سے بہایا اور اپنے وصل کی شراب سے عارفوں کو
 ذائقہ عنایت فرمایا اور وہ اپنی کبریائی اور بے نیازی کے انوار سے مروجہ دلوں کا اندھ کرنے والا ہے
 اور اپنے اسمائے جلیلہ اور شراب معرفت کی خوشبو سے خفتہ دلوں میں بیداری پیدا فرماتے والا ہے
 اور رحمت کا نازل ہوا اس کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اولاد اور ان کے
 اصحاب پر اور ازواج مطہرات پر اما بعد علی بیٹا عثمان کا اور عثمان بیٹا علی جلابی کا جو کہ غزنی کا
 باشندہ ہے۔ اس نے جس نے جو میں اگر بوجہ ہاش اختیار کی کہتا ہے کہ میں نے استخارہ کیا اور اپنے
 نفس کی تمام غرضیں دل سے مٹا دیں۔ اور تیری امتداد کے حکم بجالانے میں کلام دعا و صل تیرے
 نیک بخت کئے ہیں نے کرمیت باندھی اور اس کتاب میں تیری مراد پورا کرنے کا میں نے عزم
 صمیم کر لیا اور خاص طور پر اس کتاب کا نام میں نے کشف المحجوب رکھا اور تیرے متعبد و معلوم
 کرتے ہوئے تیری تمام کلام کی غرضوں کو میں نے اس کتاب میں تقسیم کیا اور میں خداوند تعالیٰ
 سے اس کتاب کے پورا کرنے میں مدد اور توفیق چاہتا ہوں اور اپنے تمام کلام میں اپنی حوصلہ
 قوت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق +

فصل۔ ابتدا کتاب میں جس نام کو میں نے ثبت کیا اس میں دو چیزیں ضرورتیں ایک نصیب خاص اور دوسرے نصیب عام اور نصیب عام سے مراد یہ ہے کہ جبلا جب اس علم کی کوئی نئی کتاب اس قسم کی دیکھتے ہیں کہ میں محنت نے اپنا نام کئی ایک جگہ پر نہ لکھا ہو تو اس کو اپنے نام سے منسوب کر کے مصنف کے مقصود کو فوت کر دیتے ہیں اور تالیف و تصنیف کے صنف کا مقصود اپنے نام کا دنیا میں زندہ رکھنا اور لوگوں کی نیک دعاؤں کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور مجھے بھی ایک دو مرتبہ اس قسم کا حادثہ لاحق ہو چکا ہے ایک دفعہ تو کسی نے کہ اللہ عزوجل اس پر رحم فرمائے مجھے میرے مشغول کا دیوان طلب کیا اور پھر واپس نہ دیا اور چونکہ اصل نسخہ مجھے پاس تھا اس لئے کوئی کرتھا اس نے مجھے نام کو اس کے شروع سے خوکے میری تمام محنت کو برباد کر دیا اور ایک دوسری کتاب تصوف میں نام منہاج الدین میں نے تالیف کی مدعیان نیک میں سے ایک نے کہ اللہ عزوجل اس کو اقبال منہ فرمائے میرے نام کو اس کتاب کے اوّل سے مٹا دیا اور عوام الناس میں پٹنے نام کو فہرست دی ہر چند خواص اس کلام پر ہنستے رہے یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے انکی بے یقینی کو اسے اس حد تک پہنچایا کہ اسکا نام اپنی درگاہ کے طالبوں سے خارج کر دیا۔ لیکن نصیب خاص یہ ہے کہ جب خاص نصیب والے کتاب کو دیکھتے ہیں اور خوبی سمجھ لیتے ہیں کہ اسکا موقف اس فن و علم میں واقعی محقق و عالم ہے تو اس کے حقوق کی رعایت بہترین طریق پر کرتے ہیں اور اس کے پڑھنے اور یاد کرنے میں انتہائی جہد ہے تاکہ اپنے ہر حق اس کتاب پر انوال اور شے خدائے عالم کی تلو بہترین طریق پر پوری ہوئی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

فصل دوسری۔ اور استخارہ کر کے متعلق جو کچھ میں نے لکھا ہے اس سے مراد اللہ خداوندی بجالانا ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تبعین کو ارشاد فرمایا کہ قَدْ أَقْرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یعنی جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ عزوجل کے نام کیساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ اور استعاذہ و استخارہ و استعانت کے معنی طلب کرنا اور اپنے امور کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سپرد کرنا اور طرح طرح کی آفات و بلیات سے نجات حاصل کرنا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں

قرآن کے موافق استعارہ مکتھبہ یا۔

پس جب بندہ جانتا ہے کہ تمام کاموں کی بھلائی کسب و تدبیر پر موقوف نہیں اور بندوں کی بہتری بجز خداوند عالم کوئی نہیں جانتا تو لامحالہ اپنے تمام کاموں کو خدا کی قضاء کے سپرد کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں اور خدا سے مدد مانگنے کی بدولت نفس کی آوارگی اور محکمیّت تمام امور... و احوال میں دور ہو جاتی ہے اور بہتری و صلاح جیسے تسکین خاطر کا باعث ہے، پس انسان کیسے لازمی ہے کہ اپنے تمام اشغال میں اللہ عزوجل سے ہند و غیرہ تیار و مدد سے تاکہ اللہ عزوجل اس کے کام کو غفل اور آفت و ذلت سے محفوظ رکھے۔ و بادئہ التوفیق۔

فصل تیسری۔ اور یہ جو میں نے شروع کلام میں کہا تھا کہ میں نے اپنی ان تمام اغراض کو جو میرے نفس میں گھوم رہی ہیں دل سے نکال دی ہیں اس سے مراد یہ تھی کہ جس کام میں غرض نفسانی لاحق ہو جاتی ہے اس سے برکت ہی آٹھ جاتی ہے اور نیز دل راہ راست سے منحرف ہو جاتا ہے اور غرض نفسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتا دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ پوری ہو جاتا گی... یا نہیں۔ اگر انکی غرض پوری ہو گئی تو بے ہلاک ہوا کیونکہ دفع کی گئی نفس کی مراد حاصل ہو گئے کے سوا کچھ نہیں اور اگر حاصل نہ ہوئی تو دل کا بہت سالا جھجکا ہو گیا (غرض بہشت کے مدواہ کی کشتی تھے کہ انسان اپنے نفس کو اسکی خواہشات سے روکے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔ وَهِيَ الشَّهْوَاةُ النَّفْسُ الْهَوَاۤیَ فَاِنَّ الْبَهْتَ هِيَ الْمَادُوۤیَ یعنی نفس کو خواہشات سے روکنے والے کامکان بہشت ہے۔ اور اغراض نفسانی ان جمیع امور... میں ہوتی ہیں کہ جن میں حق تعالیٰ کی خوشنودی مد نظر نہ ہو اور نفس کی نجات عقوبت سے طلب نہ کرے اور نفس کی تمام رغبتوں کیلئے کوئی حد عطا نہ ہو اور بالکل نفس کی تھکا دین اس میں ظاہر نہ ہوں، اور اس مطلب کی توضیح کیلئے ایک باب انشاء اللہ الرحمن اس کتاب میں لکھا جائے گا۔

فصل چوتھی۔ اور وہ جو میں نے ابتدائے کلام میں کہا ہے کہ تیری استدعا کی بجا آوی میں میں نے کمر بستہ باندھی اور تیری مراد کے پورا کرنے میں میں نے اس کتاب میں عزم مصمم کر لیا ہے اس سے مقصود یہ تھا کہ میں نے تجھے سوال کر نیک اہل دیکھا اور تو نے مجھے اپنا واقفہ پوچھا۔ اور اس مضمون کی کتاب مجھ سے مانگی۔ چونکہ تیری مراد فائدہ مند تھی لامحالہ مجھ پر واجب ہوا کہ

تیسرے سوال کو پورا کروں گا اور اسی لئے میں نے کتاب کے آغاز میں تیرے تمام سوالات کا جواب دینے کی نیت کی۔ اور جب انسان کا ارادہ نکل کے شروع کرنے میں صحیح نیت پر ہو تو اس عمل میں چاہے غلغل واقع ہو جائے انسان معذور و مستعذور ہوگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ نَبِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ يَعْنِي مَوْمن کی نیت کرنی اس کے عمل سے بہتر ہے اور عمل کے شروع کرنے میں نیت کوئی عمل بے نیت کے ابتدا کرنے سے بہتر ہے اور جتنا چاہیے کہ کاموں میں نیت کا بڑا دخل ہے اور نیت ہی کاموں کی سچی دلیل ہے۔ کیونکہ بندہ ایک ہی نیت کیساتھ ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف ہو جاتا ہے بغیر اس کے کہ اس کا ارادہ ظاہر ہو یا نہ ہو جیسا کہ روئی صاف کسی شہر میں اگر عیسے روزانہ کہے تو وہ مقیم نہ ہوگا اور جب اقامت کی نیت کیساتھ کسی شہر میں آئیگا تو بغیر اس کے کہ اس کے شہر میں کوئی عمل ظہور کرے مقیم ہو جائیگا اور ایسے ہی وہ شخص جو بغیر نیت کے دن بھر بھوکا رہتا ہے روزہ دار نہیں کہلا سکتا اور اس کے بھوکا رہنے پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا اور اگر یہی شخص روزہ کی نیت کیساتھ دن بھر بھوکا رہے تو اس کا شمار مقربانِ خداوندی میں ہوگا۔ اور اس کی مانند سب سے باتیں ہیں۔ پس عمل کرنے کے ابتدا میں نیکی کی نیت کر لینی اس عمل کا حق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل پانچویں۔ اور وہ جو میں نے اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا ہے اس سے مقصود یہ تھا کہ کتاب کا نام کتاب کے مضامین پر دلالت کرے۔ اور خاص کر۔ جب صلحان بصیرت کتاب کا نام نہیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کتاب فلاں فن میں ہے اور نحو ہی معلوم کر لینا چاہئے کہ بجز اولیاء اللہ و عزیزانِ درگاہِ خدا باقی تمام جہانِ حقیت کے لطیفہ سے محجوب ہے اور جب یہ کتاب خدا کے رستہ کے بیان اور شریعت کے جواب کھولنے میں ہے تو اس واسطے کہ کوئی نام نہ لے کر ٹھیک اور حقیقت جیسے کشف محجوب کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے ویسے ہی حجاب کا کشف کی ہلاکت کا باعث ہے یعنی جیسے نزدیک دوری کی طاقت نہیں لکھتا ویسے ہی دور بھی نزدیکی کی طاقت نہیں لکھ سکتا اس کیڑے کی مانند جو کہ سرکہ سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز میں پڑے مرجاتا ہے اسی طرح وہ کیڑا جو دوسری چیزوں سے نکلے سرکہ میں ڈلنے سے مرجاتا ہے۔

اور معافی کے سپرد کر دینا وہی راستہ ہے کہ جس سے وہ معافی ظاہر ہو جائے ہوں اور جناب

وہ ہرگز حق کا راستہ نہ تھی اور اس کتاب سے انہیں بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ واللہ و اللہ علی نعمۃ العزیزان۔
فصل چہم فی جواب سوال کہ کیا حق تعالیٰ ہوا اور تیری فرض اس کتاب میں تحریر کر دی
ہے اس سے مندرجہ تھا کہ ایک مسئلہ میں اس کا مقصد یہ معلوم نہ کرنا کہ اس کے مسائل کی مراد حاصل ہوگی
اس لئے کہ مشکل سوالوں کو بہت مشکل حل نہ کیا جائے مسائل کیلئے مضمون نہیں ہو سکتا اور مشکل سوالوں کا جواب
مشکل باتوں کی سہولت کے بعد حل نہیں ہو سکتا اور وہ جہیں ہے کہ ایک تیری غرض کو میں نے
اس کتاب میں غرض کیا ہے یعنی جب مسائل تمام پہلوؤں سے اپنے سوال کے بیان کرنے میں
عالم ہو تو تمام سوالوں کا جواب اس کو تو مکمل چاہیے اور ہندسی کو مفصل۔

اور ان سوالوں کے اقسام و حدود و سبب کے سبب باخصوص بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نہایت
کریم تیری غرض تھی سو اسی کی تکمیل میں میں نے یہ کتاب تیار کی۔ وباللہ التوفیق۔
فصل سابع فی جواب سوال کہ کیا خداوند تعالیٰ سے میں توفیق و مدد چاہتا ہوں اس
سے مراد یہ تھی کہ بندہ کا توفیق و مدد و ناصر ہو خداوند عالم دوسر کوئی نہیں جیسا کہ میں پر اس کی مدد کے
اور توفیق مزید عطا کرے۔

اور توفیق غیبی وہی موتی ہے جو کہ خداوند کریم کی تائید کے موافق ہوا اور انسان یا شے عمل
کتاب سنت میں توفیق کی محنت کے بعد پیدا ہوگا جو معتدلوں اور قدیوں کے تمام امت
اس معنی پر متفق ہے کیونکہ ان کا مقولہ یہ ہے کہ فظ توفیق اپنے تمام معنوں سے خالی ہے اور اس
طریق کے مشائخ سے ایک گروہ کا مقولہ یہ ہے کہ التوفیق نعمہ و القدر ماہ علی الطاعۃ عند
الاستیضاح یعنی توفیق استعمال بقوت فرمانبرداری پر قدرت حاصل کر لینے کا نام ہے یعنی جب
بندہ خداوند تعالیٰ کا فرمانبردار ہوگا تو اس وقت اس کی طاقت و ریادت پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی
بالآخر بندہ کے تمام حرکات و سکنات خدائی فعل منظور ہو گئے پس وہ قوت کہ انسان جس سے
اللہ عزوجل کی اطاعت کرتا ہے توفیق کہلاتی ہے اور یہ کتاب اس مسئلہ کا موضوع نہیں اسلئے
کہ اس سے مراد دوسری چیز ہے اب اللہ عزوجل کی مدد و توفیق سے تیرے مقصود کی طرف رجوع
کرنے سے پیشتر تیرے سوال کو بعینہ نقل کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔

صورت السوال لیسویہ غرضی سوال کرتا ہے کہ آپ میرے حسب فیل سوال کا

جواب بیان قرآنیہ (۱) تصوف کے راستہ کی تحقیق (۲) تصوف کے مقامات کی کیفیت (۳) تصوف کے مذہب اور اس کے مقامات کا بیان (۴) تصوف کے اشارات و رموز کا بیان (۵) اللہ عزوجل کی محبت اور اس کی کیفیت کا اظہار دلوں پر کس طرح مستولی ہوتا ہے (۶) عقلیں جو خداوند کریم کی مائیت کی کُنہ سے پردہ میں ہیں اس کا سبب کیا ہے (۷) خداوند تعالیٰ کی حقیقت سے نفسوں کو نفرت کیوں ہے - (۸) اور اسکی صفوت کیساتھ راجع کو آرام کیوں ہے اور جو باتیں اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کی بیان بھی فرمائیے (۹) اور اس کے معاملہ سے بھی خبردار کیجئے۔

اور مسئول غائب یعنی علی میثا عثمان جلالی کا جو کہ جویر کار بننے والا ہے کہتا ہے کہ جاننا چاہیے کہ عظیم حقیقت ہمارے زمانہ میں اور ان امور سے ملک میں پُرانا ہو چکا ہے اس لئے تمام مخلوقات نفسانی خواہشات میں مبتلا اور خداوند کریم کی رضا سے روگردان ہے اور نیز زمانے کے علما اور وقت کے معنی اس راستہ کی اہمی صورت کے خدا جل سے ہیں پس حق جل جلالہ کے ماسوا کوئی ہے کہ جو اس چیز کے لایکا پنچہ ارادہ کرے کہ جسے اہل زمانہ بالکل کھو چکے ہوں اور تمام اراکین و اہل کی مراد اس سے منتقل ہو چکی ہو اور نیز تمام عارفین کی معرفت اس کے وجود سے جدا ہو چکی ہو۔

جس علم کو تمام اہل زمانہ کھو چکے ہیں چونکہ اسی سے تمام مخلوق خاص و عام سنبلیتی ہے اور جان و دل سے اسی کی خریداری ہوتی ہے اور تحقیق کے راستہ کو چھوڑ کر تقلید یعنی پیروی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور تحقیق اپنا منہ انکے کاموں سے چھپا لیتی ہے اور عوام لوگ اسی کی سند لیکر کہا شرع کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کی معرفت حاصل کر لی اور خواص لوگ انکے اس دعویٰ پر سو جہ سے خوش رہتے ہیں کہ کم از کم ان کے دل میں تمنا اور ان کے نفس میں حاجت تو ذاتِ باری کے کوچہ کی موجود ہے اور ان کے اس شغل کو کہتے ہیں کہ یہ شوقِ رویت کا ہے اور نیک اندیشہ ان کے دل میں ہے اسے محبت کی سوزش قرار دیتے ہیں اور جو صرف دعویٰ ہی دعویٰ کر نیوالے ہیں وہ ان سب معنوں سے محروم ہیں اور مریدوں نے مجاہدہ سے ہاتھ اٹھا کر اپنے وطن معلوم کا نام مشاہدہ مقرر کر لیا ہے اور میں نے اس سے پیشتر اسی مضمون کی بہت سی کتابیں تیار کی تھیں مگر سب کی سب ضائع ہو گئیں! اور جھوٹے مدعیوں نے ان کتب کی بعض بالوں سے بہت سی مخلوق خدا کا شکار کیا۔ اور ان مضامین کو جو کہ اربابِ طبیعت کیلئے موجبِ حسد اور خداوند کریم کی نعمت کے انکار کا

سبب تصادم ادا کر کے کہ وہ مغنیان ان کے ذوق بیان کو وہ کے بالکل غلاف تھے اور دوسرا گروہ
ان کے کھینچنے پر آمادہ ہوا اگر اس نے پڑھا نہیں رکھ گروہ نے پڑھا مگر محافی اسکی سمجھ میں نہ آئے
اور اس کی عبارتوں کو بطور رسد لیا تا کہ کعبہ اور یاد کے کہیں کہیں تصورات کا علم اور معرفت بیان
کر بہت ہیں اور یہ لوگ غنی حالت میں ہیں اور میں نے ان باتوں کو اس لئے بیان کیا ہے کہ یہ
معافی کبریات احمدی یعنی سرخ گندھک کا حکم کہتے ہیں اور وہ بہت نادار چیزیں کیونکہ
جب اسکا حصول ہو جائے تو کیا ہے لے گا نگ کے برابر بہت سے ملک بار کاشی کو سونا بنا دیتا ہے
الحاصل ہر شخص وہی نہ داجاتا ہے جس سے اسکی تکلیف منہ ہو جیسا کہ کسی بزرگ نے
ارشاد فرمایا ہے (شخص) کَلَّا مِنْ دِيْ ذُوْكَوْدٍ دَجَعُ - يَطْلُبُ شَيْئًا رَّاْفِيًّا اَوْ نَحِيًّا یعنی جس شخص کے
دل میں بھڑا اور کتا براسی درد کے موافق علاج طلب کرتا ہے یعنی جس کسی کا علاج حقیر ترین
چیزوں سے ہو سکے اس کو دوا الہیہ کا اور شفا ملتی ہے موتی اور ہر جان ملک و دینے کی ضرورت نہیں
اور یہ مطلب اس سے زیادہ عزیز ہے کہ ہر شخص اس سے بہرہ ور ہوا اس سے پیشتر ہی اس علم
کے باطن نے مشرک کی کتابوں سے اسکا ایسا ہی سواک کیا تھا جب اللہ عزوجل کے پیغمبروں کے
خزائن ان کے ہاتھ میں آئے اور انہیں ان کے معنوں کا علم نہ ہوا تو انہوں نے جان کھلا خزوں
کے ہاتھ میں دیا اور ناپاک جملہ مازوں کے سپرد کیا تاکہ وہ اسے ٹوپیوں کا استر بنائیں اور بالوں
کے دیوانوں اور ہزلیات جاعظ کی جملہ دس میں مچھ کر دیں اور یہ بات بالکل اس شادی باز کی
مانند ہے کہ جس نے بادشاہ کے ہاتھ سے پرواز کی اور بوڑھیا کی دیوار پر جا بیٹھا۔ اور
ناشناس بوڑھیا سے اپنے بال و پر بچھائے۔

اور اللہ عزوجل نے مجھے ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ جس کے رہنے والوں نے
خوابشات نفسانی کا نام شریعت رکھ لیا ہے اور مرتبہ اور عزت کی طلب اور تہمت کا نام عزت و علم
قرار دیا ہے اور دکھلاوے کی عبادت کا نام خوف خدا رکھا ہے اور اپنے دل میں کینہ کو پوشیدہ
کینے کا نام حلم رکھا ہے اور ایسے ہی مجاہد کو مناظرہ اور محاربت اور کینگی کا نام غفلت اور نفاق
کا نام ڈبداوتی کا ارادت اور طبیعت کے بکواس کینہ کا نام معرفت اور دل کی حرکتوں اور نفس کی
من گھڑت باتوں کا نام محبت اور اتحاد کا نام فقر اور مجاہد یعنی راہ راست سے منکر ہو جائیگا نام

صغوت اور تدلیق ہو جانے کا نام فنا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ترک کر دینے کا نام طرقت اور اہل زمانہ کی آفت کا نام معاظمت انہوں نے مقرر کیا ہے۔ یہاں تک کہ ہر پادشاہی ان مجہولوں سے مغلوب ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ اوائل اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلبیت پر کل مروان نے غلبہ حاصل کر لیا تھا۔

اہل تحقیق کے بادشاہ ائمہ متقی و دقاق کے برہان حضرت ابوبکر صلی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا ہیں اچھا غراؤید ہے۔ **بَشِيرٌ نَادٍ مُّذَكِّرٌ لَا يَسْتَفِيحُونَ فِي الْحُكْمِ وَأُولَ الْأَنْفَالِ أُولَ الْمَقَرِّ** خدی الامور یعنی ہم آزمائے گئے ہیں ایسے زمانہ کیساتھ کہ جس میں نہ تو اسلام کے آداب ہیں اور نہ ہی جاہلیت کی عادتیں ہیں اور نہ ہی مروت والی خصلتیں ہیں شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ **شِعْرُ نَجَّاءِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا مَلَكُوتُ الْكَوْبِ - كُفْلُ بَيْتِ الْفَخْرِ فِيهَا مَعْدَنُ الْعِزِّ** یعنی نجات دہی اللہ نے دنیا میں دنیا کی محبت کو نبیوں کو پس ہر دوری کا ارادہ رکھنے والا عذاب دیا گیا ہے۔

فصل اٹھویں۔ جاننا چاہیے اللہ عزوجل تجھے نیک نیتی کی توجہ عطا فرمائے کہ میں نے اس جہان کو خداوند کریم کے اسرار کا محل پایا اور مخلوقات کو اسی امانتوں کی جگہ اور اسکی مشیت جمہوروں کو اس کے لطائف کی جگہ اس کے دوستوں کے حق میں پائی اور جو ہر روز اعراض اور ملامت اور ابرام اور اذیت اور طباغ سب کے سب اس کے بھیدوں کا حجاب ہیں۔ اور توحید کی جگہ ان میں سے ہر ایک کا ثابت کرنا شرک ہے پس اللہ عزوجل نے اس عالم کو حجاب سے محض میں لکھا ہے تاکہ ہر کسی کی طبیعت اپنے جہان میں اس کے فرمان سے اطمینان حاصل کرے اور اپنی ہستی میں خدا کی توحید سے محجوب رہے اور روحیں جہان میں اس کے فرائض سے لاپرواہ ہوئیں اور باوجود ذہنی کی۔ اپنی غلامی سے وہاں تک دور ہیں کہ خدائی اسرار و معجزوں میں نہیں آسکتے اور خداوند کریم کی توحید کی محال کرینے کے لطائف و معجزات کے حق میں یہاں تک پوشیدہ ہو چکے ہیں کہ آدمی اپنی غفلت کے سبب اپنی ہستی میں مجہوب اور غصہ و عنیت کے محل میں اپنے حجاب سے محجوب ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے **وَالْأَعْيُنُ لَا تَخْصِي** یعنی قسم ہے زمانے کی بیشک بعض انسان ٹوٹے ہیں اور نیز ارشاد فرمایا **إِنَّهَا كَانَتْ لَكُمْ مَآجِدًا**

یعنی بیشک انسان بیباک و سداون ہے اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خَلَقَ اللَّهُ
 الْإِنْسَانَ فِي ظُلُمَةٍ دُمُوعَةٍ لَّغْوٍ عَالِيَةٍ لَوْ دَارَ بَيْنِي وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَفُتِنْتُ بِهِ لَوْلَا أَنِّي
 اس پر نور بخشی کی پس یہ جواب اس جہان میں اسکا منزل و مقرب جہاں ہے اس وجہ سے کہ طابع
 اس کیساتھ تعلق رکھتی ہیں اور عقل اس میں غمر نہ کرتی ہے یہاں تک کہ اپنی جہالت کی بدولت
 اسکو دل پس قرار دیا اور اپنے اس جواب کو جو خدا کی طرف سے تھا جان و دل سے خیر پر گیا۔
 اور کشف کے جمال سے بے خبر ہوا اور خدا کی ہمیدوں کی تحقیق سے منہ پھیرنے والا ہوا اور چوڑوں
 کی مثل ہو کر اہل نجات کے محل سے بھاگ کر توحید کی خوشبو سے نہ تو کچھ سونگھا اور نہ ہی جمال
 احدیت کا معائنہ کیا اور توحید کے فوق سے بھی بالکل بے فوق ہوا اور آدمی کے
 سبب مشاہدہ کی تحقیق سے عاجز ہوا اور دنیاوی حرص کی بدولت خدا کی معرفت سے رجوع
 کیا اور تیرے نفس حیوانی نے بغیر بانی زندگی کے نفس ناطقہ کو یہاں تک مغلوب کیا کہ اس
 کی سب کی سب حرکات طبع حیوانیت کے حصہ میں اس حد تک مقہور ہوئیں کہ بھر کھالے اور
 سونے اور نفس کی پیروی کرے کہ کوئی خیال نہ رہا یعنی نفس ناطقہ مغلوب اور حیوانیت غالب ہو گئی۔
 اور اللہ عزوجل نے اپنے دوستوں کو ان باتوں کو ترک کرنے کا حکم دیا اور کہا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
 وَلَا يُجَاهِدُ لَكَ إِلَهُمْ الْأَلْحَنَ فَاصْبِرْ لِقَوْلِ الْعَصَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُخْلَصِينَ
 کہ یہاں اور ان کو امید غفلت برتنی الہی ہے پس وہ عقرب معلوم کر لینگے۔

اور ان کی طبیعت کے بادشاہ سے خدا کے ہمیدوں کو ان پر پوشیدہ رکھا تھا اور
 عنایت اور توفیق کی جگہ ان کے حق میں محرومی اور غمناکی رہا خشق تھی، کہ سب کے سب نفس
 امامہ یا سواد یعنی وہ نفس جو کہ بُرائی کا حکم دیتے والا ہے کے تابع ہوئے، اور یہ نفس انسان
 اور خداوند کریم میں بہت بڑا جواب ہے اور ہر قسم کی شرارت اور بُرائی کا ذمہ ہے جیسا کہ حق
 سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ إِنَّ النَّفْسَ الْكَافِرَةَ الْإِنْسَانِ إِنَّهَا كَانَتْ كَافِرَةً وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 اے طالبِ صادق! اب میں شروع کرتا ہوں اور بالخصوص تیرے مقصود کو مستقامت اور جواب
 میں ظاہر کرتا ہوں اور عمدہ بیان کیساتھ اور خوب ہی کھول کر معرضِ تحریر میں لکھا ہوں اور اہل
 صلح کی عبارتوں کی تشریح بیان کرتا ہوں۔ اور کچھ حصہ مشائخ کے کلام کا بھی خلاصہ تھا، اور عمدہ

عمدہ حکایات سے بھی تیری مدد کرو گا تاکہ تیری غلو پوری ہو اور ان علمائے ظاہر کی بھی کچھ ہونا
نے اس علم میں غور نہیں کیا۔

اچھی طرح جان لو کہ تصوف کے طریقہ میں آلِ عمل ہے اور خروج اس قول کے بدل یعنی
خارج حسنہ ہیں اور اس علم کے سبب مشائخِ علم والے ہوتے ہیں اور پیشہ اپنے مریدوں کو تصوف
کے علم کی طرف توجہ دلا دینے کی باعث ہوتے ہیں اور نیز ان کو اس علم پر قائم رہنے کی
ترغیب دلائیو لے بھی رہی ہیں۔ اور انہوں نے کھلی اور غلو باتوں کا بھی سخت نہیں کیا اور
ہی ان کی طرف کبھی راضی ہو سکے اور طریقہ مند کے مذاہم میں سے بہت سے علماء نے
اس بارے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور نیز انہوں نے اپنی عمدا و اولیاء کے عمدا
عبارتوں کیساتھ عمدہ دلائل قائم کئے ہیں۔

پہلا باب علم کے ثبوت کرنے میں

حق سبحانہ و تعالیٰ نے علمائے اربعہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اَلْعِلْمُ نَهْدِي بِهٖ سُبْحَانَ عَمَّا
اَلْمَلَاۤءِ یعنی اعلیٰ درجہ کے نبیوں میں سے علم ہی کی باعث خدا کا خوف لگتی ہے اور حساب دہی
کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ عَلَمٌ اَلْعِلْمِ قَدْ رَفَعَتْهُ عَنِّي عَمَّا مَشِيَّتُهُ
یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور نیز ان میں ارشاد فرمایا کہ اَلْعِلْمُ اَلْمَلَاۤءِ
ذُكُوۡرًا وَّ اُنْثٰی یعنی علم حاصل کرو اگرچہ تم میں عین کے ملک میں دستیاب ہو۔

اس امر کو بخوبی معلوم کر لینا چاہیے کہ انسان کی عمر محدود ہے اور علوم بکثرت میں ہوں
تھوڑی سی عمر میں تمام علوم کا حاصل کر لینا فرض نہیں ہے جیسے علم نجوم اور طب و حساب اور فن
بدیع کی صنعتیں وغیرہ مگر ان علوم کا اس قدر حاصل کر لینا کہ جس سے ضروریات کے مسائل سمجھ میں
آسکیں ضروری ہے۔ جیسے علم نجوم اس کا سیکھنا اس حد تک ضروری ہے کہ جس سے نسبت کی
فمازوں کے اوقات کی پیمائش ہو سکے اور ایسے ہی علم طب کا سیکھنا ایسا ضروری ہے اور
نیز حساب کا سیکھنا مدت و مسائل و مسائل کی نسبت کیلئے ضروری ہے اور ان کے علاوہ دیگر
علوم کا بھی یہی حال ہے کہ جو قدر ضروریات کے علم حاصل کرنے کیلئے ضروری سمجھیں اس کا سیکھنا

اسی قدر ان کا یہ خداوندی ہوگا الغرض اتنے معلوم کا پر خداوندی ٹھیک آئیں۔ سے غفلت و دست
ہو سکے کیونکہ حتی سوائے اوقالی غیر نافع علم سیکھنے والوں کی مذمت و مَعْلَمُونَ مَا يَدْرُسُهُمْ
وَلَا يَدْرُسُهُمْ کے الفاظ سے بیان فرماتا ہے یعنی سیکھتے ہیں ان باتوں کو جو ضروری ہیں ان کو
اور نہیں نفع و قیل ان کو اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسوؤں میں صلی
لَا يَنْفَعُ بَعْضُ بَعْضٍ بَيْنَ يَدَيْهِمْ نَفْعٌ زَرْدِيْنِ وَاللَّيْلِ عَلِمَ سَبِيْهًا مَّا كُنَّا بَدَلًا -

پس جان تو کہ تھوڑے علم کیساتھ عقل کی کثرت ہونی چاہیے۔ اور علم کی طاقت
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ضروری ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں
اَلْعِلْمُ يَكْفِيْكَ مَا يَكْفِيْكَ مَا يَكْفِيْكَ مَا يَكْفِيْكَ مَا يَكْفِيْكَ مَا يَكْفِيْكَ مَا يَكْفِيْكَ مَا يَكْفِيْكَ مَا يَكْفِيْكَ
کی بات ہے یعنی جیسے گدا غناس کو باوجود چھتے رہنے کے وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ ایسے
ہو بہلے سمجھ عبادت کی غیر الا غیر عابد کے حکم میں ہے اور عوام الناس کو میں نے دیکھا ہے کہ
بعض ان میں سے علم کو عقل قرار دیتے ہیں اور بعض اہل کو علم پر ترجیح دیتے ہیں اور یہ دونوں
خلاق باطل ہیں اس لئے کہ اہل علم کو عقل نہیں کیونکہ عقل کا کریم الا ثواب کا مستحق اس وقت
تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے عقل کی بنیاد علم پر نہ ہو مثلاً اگر ماری کو اس کا کان و جھانت کی
شناخت اور قبیلہ کی معرفت اور نیت کی کیفیت اور زمانہ کے ارکان وغیرہ کا علم نہ ہو تو اس کی مار
ہرگز نہ ہوگی پس جاہل اہل کو علم سے کس طرح عظیمہ قرار دیتا ہے اور علم کو عقل پر ترجیح دیتا ہے
اس لئے عقلی پر اس لئے کہ علم بعز میں سے علم نہیں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے تَسْتَفْهِمُ
فَرِيْضٍ مِّنَ الَّذِيْنَ اُولُو الْاَلْبَابِ كَتَبْنَا لَهُ زَكَاةً فَلْيَصْ بِهٖمْ كَاتِبٌ لَّا يَدْخُلُ مَنَازِلَ الْاَلْبَابِ
یا اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے گویا کہ وہ نہیں
جانتے اس آیت میں اللہ عزوجل نے عالم بے عمل کو علماء کے زمرہ سے خارج کر دیا ہے
اور علم عالم کے حسب قول سے متعلق ہے اور کھنے یا دیکھنے وغیرہ پر اس کو ثواب نہ ملتا اور
ان دو گروہوں سے ایک گروہ کو دنیاوی و جاہلی کا طالب اور تحقیق سے بے بہرہ ہے
یہی وجہ ہے کہ اس نے علم کو عمل سے جدا قرار دیا ایک جاہل کو یہ کہنے کا موقع دیا کہ قاری
حالی بہتر ہے پس یہ گروہ نہ علم نہ کتاب نہ عمل اور دوسرا گروہ وہ ہے جو عمل کو علم پر ترجیح

دیتا ہے اور یہی راہ حق سے ہلکا ہوا ہے حضرت ابراہیم اذہم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
 نے ایک دفعہ ایک پتھر کو راستہ میں پڑے ہوئے دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ مجھے الٹ کر
 پتھر میں نے جب اس کو الٹ کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ اَنْتَ لَا تَعْمَلُ بِمَا اَنْتَ لَمْ
 تَكُنْتَ تَفْعَلُ بِمَا لَا تَفْعَلُ یعنی جب تو معلوم شدہ چیز پر عمل نہیں کرتا تو نامعلوم چیز پر
 کیسے عمل کرے گا یعنی سپر عمل کرنا تیرے لئے محال ہو جائیگا اور اہم مالک غنی اللہ عنہ فرماتے
 ہیں کہ حَقُّهُ الْعِلْمُ الْوَالِدُ لَا يَكُونُ وَهْمُهُ الشُّكُّ اِنَّهُ لَا يَكُونُ بَيْنَ عِلْمِهِ كَامٍ غُورٍ وَفَكْرٍ كَرَنٍ
 ہے اور حیدر کا کام صرف سنی سنائی بات کا روایت کر دینا۔ اس لئے جہالت کے جہاں بن عیلم کے
 طبقہ سے خارج شمار کئے گئے ہیں اور جو شخص علم سے دنیاوی عزت و مرتبہ کا طالب رہتا
 ہے وہ عالم نہیں۔ کیونکہ دنیاوی عزت و مرتبہ کا فرونڈ ناقص جہالت ہے اور علم سے
 اور کئی درجہ نہیں اور اسے ہم کو ہی تعدادِ عالم کی کسی پیدائش کی شناخت نہیں کریگا۔ مگر
 صاحبِ علم تمام مقامات و شواہد و اقرب کا مستحق ہو گا۔ واللہ اعلم بالصواب
 فصل پہلی جان تو کہ علم دو ہیں ایک ہم خداوند تعالیٰ کا اور دوسرا علم مخلوق کا اور
 بزرگ کا علم اللہ عزوجل کے علم سے حاصل ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ عزوجل کا علم اس کی ذاتی
 صفت ہے اور اس کیساتھ قائم ہے اور اس کے اوصاف کی انتہا نہیں اور ہمارا علم ہماری
 صفت ہے ہر ہمارے ساتھ قائم ہے اور ہمارے اوصاف یا پیدائش یعنی ان کی انتہا ہے۔
 اور خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَمَا اَوْثَقَتْهُ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا یعنی تم علم تصور ایسے کئے ہو
 جہل کلام یہ ہے کہ علم وصف حمیدہ ہے اور اس کی حمد کا احاطہ اور بیان معلوم ہے اور علم کی
 سب حمد تعریف یہ ہے کہ علم اس صفت کا نام ہے کہ جس سے جاہل عالم ہو جاتا ہے اور
 اللہ عزوجل نے فرمایا ہے وَاللّٰهُ يَحْصِي الْكَافِرِيْنَ اور نیز فرمایا وَاللّٰهُ يَكْمُلُ شَيْءٌ عَلِيمٌ یعنی اللہ
 تبارک و تعالیٰ کا فرول کا احاطہ کر میو اللہ ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اس کا علم ایک ہی
 ہے کہ جس سے تمام موجودات و معدومات کو جانتا ہے اور مخلوقات میں سے کوئی اس کے علم
 میں شریک نہیں اور عیلم نہ تو تجزیہ کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس سے جلد ہے اور اسے علم پر دلیل
 اس کے کام کی ترکیب اس کے فضل و فعل کے علم پر دلالت کرتا ہے پس اس کا علم اس کیساتھ ملا ہوا ہے مگر

انہار کیساتھ احاطہ کئے ہوئے ہے اور طالب کو چاہیے کہ اپنے تمام اعمال میں سمجھے لے کہ خدا اسے اور اس کے تمام افعال کو دیکھتا ہے۔

حکایت۔ بیان کرتے ہیں کہ بصرہ میں ایک رئیس اپنے باغ میں گیا اور اسکی آنکھ اپنے بندہ کی حسینہ عورت پر پڑی۔ اس کے خاوند کو اس رئیس نے کسی کام کیلئے باہر بھیج دیا تو اس عورت کو کہا کہ تمام دروازے بند کر دو اس عورت نے کہا کہ میں تمام دروازے بند کر سکتی ہوں مگر ایک دروازہ بند نہیں کر سکتی تھیں نے کہا کہ ان دروازوں کے علاوہ اور کونسا دروازہ ہے کچھ تو بند نہیں کر سکتی اس نے کہا کہ دروازہ ہمارے اور خدا کے درمیان ہے وہ رئیس نے شیطان ہوا اور اس نے اس غلط فہمی سے تو یہ کی اور حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے چار غموں کو جب سے مٹا کر لیا ہے اس وقت سے تمام جہان کے علموں سے میں نے غم ہی پالا ہے پہلا غم اس نے کہا وہ کوئے علم ہیں آپ نے فرمایا ایک یہ ہے کہ بیجا میں نے معلوم کر لیا ہے کہ میرا رزق میرے لئے جس قدر لکھا گیا ہے جو کہ کسی صورت میں کم و بیش نہیں ہو سکتا اس وقت سے میں... رزق... زیادہ طلب کرنے سے بے فکر ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ جب سے میں نے جان لیا ہے کہ اللہ عزوجل کا بھیر ایک حق ہے کہ سوا میرے اس کو کوئی ادا نہیں کر سکتا تو اس کے ادا کرنے میں مشغول ہوں اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے ابھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ میرے سر پر موت سوار ہے میں اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتا اسے میں اس سے خوفت کر لی ہے اور چوتھا وہ ہے کہ جب سے میں نے جان لیا ہے کہ میرا ایک خدا ہے جو میرے تمام افعال سے خبر رکھتا ہے تو میں اس سے نرم کرنے لگا گیا ہوں اور ناکردنی باتوں سے میں نے... ہاتھ کھینچ لیا ہے اور جب بندہ کو یہ علم ہو کہ خداوند عالم اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے بے روزگیا مت اسکو شرم اٹھانی پڑے۔

فصل دوسری لیکن بندے کو خدا کے کاموں اور اسکی معرفت کا علم پہنچائیے اور بندہ ہر وقت کا علم ہونا فرض ہے یعنی مصلحت کا علم ہونا ضروری ہے جو کہ وقت پر اس کے کام آئے، اس علم کے ظاہر و باطن کی دو قسمیں ہیں ایک قسمت اصول اور دوسرے قسمت فروع اور ظاہری اصول تو کثیر شہادت کا پڑھنا ہے اور باطنی اصول معرفت کی تحقیق ہے اور

ظاہری فروغ تو یہ ہے کہ معاملات اختیار کرے اور باطنی فروغ نیت کا صحیح کرنا ہے اور ہر ایک کا قیام دوسرے کے بغیر محال ہوگا اور ظاہر باطن کی حقیقت کے بغیر نفاق ہوتا ہے اور باطن بغیر ظاہر کے زندہ ہے اور شریعت کا ظاہر بغیر باطن کے نقص ہے اور باطن بغیر ظاہر کے ہوس ہے پس عام حقیقت کے تین رکن ہیں ایک خداوند تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت ... اور اسکی نفی تشبیہ کا علم ہونا ... اور دوسرا خداوند تعالیٰ کی صفات اور اسکی احکام کا علم اور تیسرا خداوند تعالیٰ کی حکمت اور افعال کا علم اور شریعت کے علم کے بھی تین رکن ہیں۔ ایک کتاب اور دوسرے سنت اور تیسرے اجماع اُفت۔ اور اللہ عزوجل کے افعال اور صفات اور ذات کا علم ثابت کرنے میں اسکی قول فاعلمہ اذہ لکوالہ لکوالہ اللہ دلیل ہے یعنی جاننے والے تو کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں اور نیز فرمایا اذاعلمہ وان اللہ وکذلک اور بیان تو کہ تخفیف اللہ عزوجل ہی تمہارا مولیٰ ہے اور پھر فرمایا اذہ لکوالہ لکوالہ کیف مکن الیقل یعنی کیا تو مجھے اپنے پروردگار کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح اسے کھیلایا اور نیز فرمایا اذہ لکوالہ لکوالہ کیف مکن الیقل یعنی اونٹ کی طرف دیکھو کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے اور اسکی مانند بہت سی آیات ہیں جو اس کے افعال پر نظر کرنے کے لئے ولاحظ ہیں جن سے فاعل کی معرفت کثرت ہوتی ہے اور نیز فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مکن علیکم انک اللہ تسمائی ربہ وانی فیکون فکھیر اللہ تعالیٰ لکھیرہ وکھیرہ علی الناس یعنی جس کسی نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے اور تحقیق میں اس کا نبی ہوں حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت اور خون آگ پر۔

لیکن خداوند تعالیٰ کی ذات کے علم کیلئے یہ شرط ہے کہ ہر عاقل و بالغ جاننے والے کہ اللہ عزوجل موجود ہے اور قدیم ہے اور بغیر تد و حدود کے ہے اور اس کی واسطے کوئی مکان نہیں اور نہ ہی اسکے لئے کوئی جہت ہے۔ اور نہ ہی اسکی ذات آفت کی موجب ہے، اور اسکی مخلوق سے اسکی مثل کوئی نہیں، اور اسکا نہ کوئی فرزند ہے اور نہ ہی کوئی اسکی عورت ہے اور تیرے خیال اور ہم اور عقل میں جو صورت پیدا ہوتی ہے اسکا پیدا کرنے والا اور نگاہ رکھنے والا بھی وہی ہے جیسا کہ اس نے خوارشاہ فرمایا کہ کیس کو مشہم فنی، وھو السميع البصير یعنی اللہ عزوجل بے مثل ہے اسکی

مانند کوئی نہیں اور وہ سب چیزوں کو سنتا اور دیکھتا ہے لیکن اسکی صفات کا علم یہ ہے کہ جان لے تو کہ اسکی صفات اسکے ساتھ موجود ہیں۔ کہ وہ نہ اس کا تجزیہ اور نہ ہی اس سے علیحدہ اور وہ اسکی ذات سے قائم اور موجود ہیں اور اسکی تمام صفات دائمی غیر منفک ہیں۔ جیسے کہ علم قدرت اور حیات اور ارادت اور صبح اور بصر اور کلام اور بقا ہیں۔ جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یعنی وہ تمہارے سینے کے بھیدوں سے واقف ہے اور نیز فرمایا وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی اللہ عزوجل ہر چیز پر قادر ہے اور نیز فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یعنی وہ سنینے والا جاننے والا ہے اور نیز فرمایا۔ فَتَنَّا الَّذِیْنَ تَرَبَّعُوا فِیْہِیْ جُوکچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور نیز فرمایا وَهُوَ الْحَیُّ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ یعنی وہ زندہ ہے اسکے سوا کوئی معبود نہیں اور نیز فرمایا قَوْلَهُ الْحَقُّ وَكَهُ الْمَلَائِكَةُ یعنی اس کا قول سچ ہے اور اس کیلئے بادشاہی ہے۔ اگر اسکے افعال ثابت کر کیا علم یہ ہے کہ وہ جان لے کہ وہ مخلوقات کا پلنے والا اور ان کے افعال کا خالق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ یعنی اللہ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا اور اللہ عالم بالود کو پڑھتا ہے اپنے فعل کے ساتھ ظہور میں لایا اور یہی اللہ عزوجل کا اندازہ مقرر کر دیا اور نفع اور ضرر کا پھید کر دیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اِنَّہٗ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ یعنی اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور اسکی شریعت کے احکام کے ثابت کرنے پر قلیل ہے کہ اللہ عزوجل کی طرف سے ہمارے پاس معجزات کے ساتھ رسول آئے اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں! ورنہ ان کے معجزات بیشمار ہیں۔ اور جو کچھ ہم کو ظاہر باطن کی خبر دی سب حق ہے۔

اور رکن اول کتاب کی شریعت ہے جیسا کہ کہا رب العزت نے فِیْہِ الْاٰیٰتُ مُحْكَمَتٌ هُوَ اَمْرُ الْکِتٰبِ یعنی اس میں آیات محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں۔ جیسا کہ فرمایا اللہ جل شانہ نے وَمَا اَنۡتُمْ بِالرَّسُوْلِ فَاٰتِیْکُمْ عَنْہُ فَاَنْتُمْ عَنْہُ اَیْنِی جو کچھ تمہیں رسول علیہ السلام دیں لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں پس تم اس سے رُک جاؤ۔ و تیسرا اجماع امت ہے جیسا کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لَا تَخْتَلِعُ اُمَّتِیْ عَلٰی الْهَلَاکَةِ عَلَیْکُمْ بِالسَّوَادِ لَا عَظَمٌ مِّنْیَ مِیْرِ اُمَّتٍ کا اجتماع گمراہی پر نہیں ہو سکتا تم اپنے پروردگار کو لازم بگو اور حاصل کلام یہ ہے کہ حقیقت کے احکام بہت ہیں اور اگر کوئی شخص تمام احکام کو جمع کرنا

چاہیے تو سرگز جمع نہیں کر سکیگا۔ اس لئے کہ اللہ عزوجل کے لطائف کی انتہا نہیں
فصل تیسری۔ جان تو کہ ایک گروہ ملاحد کا سونفطانیہ ہے خدا کی ان پر
 لعنت ہو ان کا مذہب یہ ہے کہ کسی چیز کیساتھ علم درست نہیں آتا اور علم خود کوئی چیز نہیں ہے
 ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ کہنا کہ علم درست نہیں ہے یہ درست ہے یا غلط اگر کہیں کہ درست
 ہے تو علم کے ثابت کرنے پر دلیل ہوتی اور اگر کہیں کہ درست نہیں ہے پس جو چیز کہ درست
 نہ ہو اس سے مناسبت کرنا محال ہوتا ہے اور ایسے شخص سے کلام کرنا عقلمندانہ کام نہیں ہوتا اور ایک
 گروہ ملاحد کا جو اس طریقہ کیساتھ تعلق رکھتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہمارا علم کسی چیز کیساتھ درست نہیں
 آتا پس اس کا ترک کرنا ہمارے لئے اثبات کی دلیل ہو گا اور یہ بھی حماقت اور جہالت ہے اس
 لئے کہ علم کا ترک کرنا دو حال سے خالی نہیں ہو گا۔ یا علم کا ترک کرنا علم کیساتھ ہو گا یا جہل کیساتھ
 پس علم کسی صورت میں علم کی نفی نہیں کر سکتا اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور علم سے ترک
 علم محال ہو گا پس اس جگہ جہل ہی رہیگا اور جب یہ ثابت ہو گا کہ علم نفی جہل ہے اور اس کا
 ترک کرنا بھی جہالت ہے اور جاہل مذمت کیا گیا ہے اور جہل کفر اور باطل کی
 طرح ہے اسلئے کہ حق کو جہل کیساتھ تعلق نہیں اور یہ بات تمام مشائخ کے خلاف ہے جب اس
 قول کو تمام آدمیوں نے سنا اور اسکو اختیار کیا اور کہا کہ تمام اہل تصوف کا یہی مذہب
 ہے اور انکی روش اسی طرح ہے تو ان کا اعتقاد پر آگندہ ہو گیا اور حق و باطل کی تمیز
 اٹھ گئی اور آج ہم انکو بحوالہ خدا کرتے ہیں تاکہ اپنی گمراہی میں پڑے ہوئے مڑیں اگر دین اور
 کے گریبان کو پکڑنا تو اس سے بہتر تصرف کرتے اور رعایت کے حکم کو ہاتھ سے نہ دیتے اور خدا کے
 دوستوں میں اس طرح نظر نہ ڈالتے اور اپنے زمانے کی اقتیاد اس سے بہتر اختیار کرتے اگر ملاحد
 کی کسی قوم نے ان سے تعلق رکھا ہے تو وہ ان کے جمال کے سبب اپنی آفتوں سے نجات پاگئے ہیں
 اور انکی عزت کے سایہ میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کو نہیں چاہیے کہ ان سب کو ایک سے حل
 قیاس کریں اور نہ ہی ان کے معاملہ میں کھلا کھبراہ اختیار کریں اور نہ ہی انکے مرتبہ کو بالکل گرد لیں۔
 مصنف کہتا ہے کہ مجھے اس سے نسبت رکھنے والوں کے ایک شخص سے منظرہ کرنے کا
 سابقہ پڑا جس نے غور و خوض کا نام علم و دانشات کی پیروی کا نام سنت ہوا اور شیطان کی

موافقت کا نام ائمہ کی سیرت رکھا ہوا تھا اُنہائے کھنگو میں اس نے کہا کہ ملاحظہ کیے بارہ گروہ ہیں۔ اور ایک گروہ ان میں سے متصوّن کا ہے میں نے کہا کہ اگر ایک گروہ ان میں ہے تو گیدہ تم میں ہیں اور یہ لوگ اس ایک گروہ سے جیسی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ویسے تو تم اپنے آپ کو ان گیارہ گروہ سے نگاہ نہیں رکھ سکتے۔

مگر یہ سب بیخبر رہنے کی فطرتوں اور آفتوں کا ہے اور اللہ عزوجل نے ہمیشہ اپنے اولیاء کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے اور ان لوگوں کو انہیں کی بدولت مخلوقات میں رکھا ہے اور کیا ہی خوب فرمایا پیروں کے پر اور اوتھندوں کے آفتاب علی بن بندر صیرفی رحمۃ اللہ علیہ نے فسّادُ الْقُلُوبِ عَلَى حَسْبِ فَسَادِ الزَّمَانِ وَاعْهَلِہُ یعنی دلوں کا بگاڑ اہل زمانہ کے بگاڑ کے موافق ہوتا ہے۔

اب ہم ایک فصل انہی باتوں میں تحریر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے کہ جب تک حق جل و علا کی غایت نہ ہو خدا کے کام بھی جو کئے جائیں پورے نہیں ہو سکتے گو ایک گروہ اس کا بھی منکر ہے۔ وباللہ التوفیق۔

فصل۔ محمد بن فضل یعنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم تین ہیں ایک علم خدا کی طرف سے ہے اور دوسرا علم خدا کیساتھ ہے اور تیسرا علم خداوند کریم کی معرفت کا ہے جو کہ تمام انبیاء اور اولیاء کو ملا ہے پس جب تک یہ علم حاصل نہ ہو خدا کو نہیں جان سکتے اس لئے کہ جس قدر اسباب خدا کو پہنچنے کے ہیں۔ وہ سب اسکی ذات کے ماسوا میں اور بندہ کا علم خدا کی معرفت کا سبب نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اسکی معرفت کا سبب خدا ہی کے جتن لانے اور پہنچانے سے دستیاب ہوتا ہے اور جو علم خدا کی طرف سے ہے اسکو شریعت کا علم کہتے ہیں اس لئے کہ وہ خدا کی طرف سے ہم پر حکم اور تکلیف ہے۔ اور وہ علم جو خدا کیساتھ ہے وہ مقامات اور حق کے طریق کا علم اور اولیاء کے درجات کا بیان سے پس معرفت کا حاصل کرنا بغیر قبول کرنے شریعت کے ناجائز ہے اور شریعت کا قبول کرنا مقامات کے اظہار کے بغیر درست نہیں۔

اور ابوعلی ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ أَلْعِلَّةُ حَيَاتِ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ وَنُورُ الْعَيْنِ مِنَ الظُّلْمَةِ یعنی علم دل کو جہالت کی موت سے بچاتا ہے اور کفر اور شرک کی

تاریکیوں سے بچا کر آنکھوں کو روشنی عطا فرماتا ہے اور جس کسی کو معرفت کا علم نہیں اس کا دل البیب
 جہالت کے پیار سے پس گرفتار کونہ جاننے کے سبب ... مجرورہ دل ہیں اور غافلوں کے
 دل اس کے احکام نہ جاننے کی وجہ سے بیمار ہیں اور البکر و راق ترمذ کے رہنے والے
 کہ اللہ کی ان پر رحمت نازل ہو ارشاد فرماتے ہیں کہ مَنِ اتَّقَا بِالْاِكْلَامِ مِنَ الْوَلَدِ الْفُؤَادِ
 الْوَهْدِ تَزْدَنَدُ قِيَامِ الْكَلْبِ بِالْفَقْدِ دُونَ الْوَرَعِ فَقَدْ تَفَشَّقَ يَعْنِي جِسْ شَخْصٍ نَافِذِ
 كَيْ تَوْحِيدِ كِي بَابِ يَكْتَفَا كِي زَنْدِيقِ هُوَا اور جس کسی نے بغیر پرہیزگاری کے علم فقہ اور شریعت
 کو کافی سمجھ لیا وہ فاسق ہوا اور اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر معاملہ اور مجاہدہ کے
 محض توحید جہر ہوگی اور موحد کو اپنے قول میں جبری اور فعل میں قدری ہونا چاہیے تاکہ اس کی
 رفتار قدر اور جہر کے درمیان ٹھیک رہے اور اس قول کی حقیقت وہی ہے جو کہ پیر رحمتہ اللہ
 علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ التَّوْحِيدُ دُونَ التَّجَبُّرِ وَفَوْقًا لِقَدْرِ يَعْنِي تَوْحِيدِ جِبْرِ سے کم ہے
 اور قدر سے اوپر ہے پس ہر شخص جو توحید کے علم سے بغیر معاملہ کے صرف عبادت پر ہی اتکا
 کرتا ہے اور اس کے خلاف سے منہ نہیں پھرتا اور زہد اختیار نہیں کرتا زندق ہو جاتا ہے
 لیکن فقہ کیلئے پرہیزگاری کی شرط ہے اور جو شخص بدون پرہیزگاری کے علم فقہ اور شریعت
 کی سند لیتا ہے اور نیز رخصت اور تاویلات اور مطلق اور شبہات میں مشغول رہتا ہے اور مجاہدوں
 کے مذہب آسانی حاصل کرنے کیلئے مجاہد ہو جاتا ہے تو ایسا شخص بہت جلد فسق میں مبتلا ہوگا لو
 ان سب باتوں کا ظہور غفلت سے ہوتا ہے اور بہت ہی عمدہ فرمایا ہے حضرت شیخ المشائخ
 یحییٰ ابن معاذ مازنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اجْتَنِبْ مَحْبَةَ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ لِلْعِلْمِ
 الْغُلَاقِ وَالْفَقْرِ إِلَى الْمَدَامِ الْهِنِينَ وَالْمَتَصَوِّفَةِ الْمُجَاهِلِينَ يَعْنِي تین قسم کے آدمیوں
 سے بچو غافل علماء سے اور سست فقیروں سے اور جاہل صوفیوں سے، مگر غافل علماء وہ ہیں
 کہ جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا رکھا ہے اور شریعت سے آسان باتوں کو اختیار کر رکھا
 ہے اور ظالم بادشاہوں کی درگاہ کا طواف کرتے رہتے ہیں اور مخلوقات کے مرتبہ و عزت کو
 سجدہ گاہ بنایا ہے اور اپنے غرور اور زیر کی اور وقت کلام پر فریفتہ ہو کر اپنے آپ سے باہر
 مکل رہے ہیں اور استادوں اور اماموں میں طعن کی زبان دراز کئے ہوئے ہیں اور بزرگان

دین پر قدم کرتے ہیں اور زیادتی کو کم میں ایسے منہمک ہیں کہ گردوں جہاں کو ان کے نزدیک کے
 ہاں میں رکھے تو کبھی پورے نہ آتیں اور جسد و عمارت کو اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ
 یہ سب عالم بینہ ہیں نہ کہ علم تو ایسی نعمت کا نام ہے کہ جس سے موصوفات با علم کی تمام جہالتیں دور
 ہوں اور مذہب بھی نہ کہ فقر و غنا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی کام اپنی خواہش کے مطابق کئے
 اگرچہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو تو وہ اسکی تعریف کرینگے اور جب کوئی شخص کوئی کام اپنی خواہش
 کے مخالف کئے اگرچہ وہ کام حق ہی کیوں نہ ہو تو وہ اسکی مذمت کریں گے اور بات یہ ہے کہ مفاد
 کیلئے یہ لوگ خلقت سے مرتبہ و عزت کی طمع رکھتے ہیں اور باطل باتوں پر مخلوقات کو
 منافقانہ تسلیم دیتے ہیں۔

لیکن جاہل صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس نے نہ تو پیر کی صحبت اختیار کی ہو اور نہ ہی کسی
 بزرگ کا تربیت یافتہ ہو اور اپنے آپ کو لوگوں میں صوفی مشہور کر دیا ہو اور زمانہ کی گرمی
 سردی سے واقفیت نہ رکھتا ہو اور اپنے اندر سے پُسن سے نیگیوں لباس پہن لیا ہو اور پھر حق سے
 انبساط کی راہ اختیار کر لی ہو اور اپنے حق اور جہالت کی وجہ سے اہل اللہ کی صحبت
 سے متنفر رہتا ہو اور حق و باطل کی راہ اس پر پوشیدہ ہو چکی ہو پس ان تین گروہ سے
 مرید و مکرر و گدائی کرنی چاہیے کیونکہ یہ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں اور اپنی رفتار میں
 ناقص اور الوہید سبحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عَلِمْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثَلَاثِينَ سَنَةً
 فَأَوَّجَدْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَى مِنَ الْعِلْمِ وَتَوَارَعَتْهُ يَمِينِي مِثْلَ مِجْدَلٍ بِرِثَاسٍ تَكْ
 عمل کیا پس میں نے اس علم اور متابعت سے بڑھ کر کسی کو گراں نہ پایا۔

اور حاصل کا یہ ہے کہ آگ پر قدم رکھنا زیادہ آسان ہے علم کی موافقت کرنا
 اور جاہل کو پھر لوط سے ہزار بار گزرنا اس سے زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے کہ علم کا ایک مسئلہ
 سیکھے اور فاق کو دوزخ میں جیمہ لگانا اس سے زیادہ آسان ہے کہ شریعت کے ایک مسئلہ پر
 کار بند ہو پس تجھ پر علم کا سیکھنا اور اس میں کمال حاصل کرنا لازمی ہے اور انسان چاہے کتنا ہی
 کامل ہو مگر خدا کے علم سے پیچھے رہے اور نیز علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس درجہ پر
 پہنچ جاوے کہ بالآخر تمہیں اپنے آپ سے کچھ نہیں جانتے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ

بندگی کے علم کے سوا اور کچھ نہیں جان سکتا اور بندگی خداوند تعالیٰ کی طرف سے حجاب عظیم ہے اور اسی بارہ میں کوئی کہنے والا کتاب ہے کہ اَلْحَجْرُ عَنْ ذُلِّهِ لَا ذَلَّ اِلَّا ذَا اِلَهِاتٍ وَالْوَقْتُ فِي طَرَفِ الْاَحْيَادِ اِنَّهٗمَ اِلٰهٌ اَعْنٰی خُدا کی حقیقت دریافت کر نیسے عاجز رہنا اسکی دریافت ہے اور انبیاء کے راہ میں ٹھیر جانا شرک ہے اور جو شخص علم نہ سیکھے اور اپنی ہٹ پر قائم ہے وہ مشرک ہے اور جو شخص علم سیکھے اور اس کے کمال پیدا کرنے کی حالت میں کوئی معنی اس پر ظاہر ہوں اور نیز فخر اسکے دماغ سے نکل جائے اور جان نیوے کہ میرے علم کا انجام سوائے عجز و انکاری کے اور کچھ نہیں اسلئے کہ ناموں کو معنوں کے حق میں کوئی تاثیر نہیں یعنی علم کی دریافت سے عاجز ہو جائیگا نام تحصیل علم ہے۔

باب الفقر

پس جان تو کہ خدا کی راہ میں درویشی کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور درویشوں کو بڑے بڑے خطرے پیش آتے ہیں۔ جبکہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ الْفَقْرَ كَرَّ الْاَلَمِ نِیْنِ اَحْصِرْ دَا فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ضَرْبًا فِی الْاَمْرِ مِنْ یَحْسَبُ اَنْہُمْ اِلَہٌ کَاھِلٌ اَعْذِیْبُ لَوْنِ التَّعَفُّفِ یعنی ان فقرار کی فی سبیل اللہ خدمت کرنی چاہیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں اور زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے اور جہاں ان کو بوجہ نہ سوال کرنے کی غنی معلوم کرتے ہیں اور نیز اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ضَرْبَ اللّٰہِ مَثَلًا عَبْدًا اٰمَنُوْا کَا یَقْدِرُ عَلٰی شَیْءٍ یعنی بیان کی اللہ عزوجل نے اپنے بندہ مملوک کی داستان جو کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا اور نیز فرمایا تَبْتَغَا فِیْ جَنُوْا بِہُمْ عَنِ الْمَصْلِحِیِّ یَذْعُوْنَ رِیْبَہُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا یعنی اچھے پہلو خواہ گاہ سے دور رہتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو امید اور خوف سے اور نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا اور فرمایا اَللّٰھُمَّ اِحْصِنِیْ مَسْکِیْنًا وَامْتِنِیْ مَسْکِیْنًا وَاحْشُرْنِیْ فِیْ رُفُوْدَةِ الْاَسَاکِیْنِ یعنی اے اللہ مجھے فقیری کی حالت میں زندہ رکھ اور فقیری کی حالت میں مارا اور فقیروں کے زمرہ میں میرا حشر فرما اور یہی فرمایا کہ اللہ عزوجل قیامت کے روز فرمایا کَا اَوْ تَوَامِنِیْ اِحْبَابِیْ فِیْمَوْلَا لِمَلَکَکَ مِنْ اِحْبَابَکَ لَوْ فِیْقُوْلُ اللّٰہُ

اَنْفَعُوا لِلْمَسْكِينِ یعنی میرے دوستوں کو میرے پاس ملاؤ پس فرشتے کہیں گے تمہیں کون دوست ہیں پس فرمایا کہ اللہ عزوجل کہ وہ فقراء اور مساکین کی جماعت ہے اسکے مثل آیات اور احادیث بہت ہیں یہاں تک کہ انکے مشہور ہو چکی وجہ سے اسکے ثابت کر نیکی حاجت نہیں اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں فقرائے ہاجرین ایسے تھے کہ خدا تعالیٰ کی بندگی کے ادب اور حضور علیہ السلام کی اتباع کی محبت میں مسجد نبوی میں بیٹھ بیٹھتے تھے اور باقی تمام بکھیر دینا ترک کرتے ہوئے تھے۔ اور اللہ عزوجل ہی کو انہوں نے اپنا روزی رسال سمجھ رکھا تھا اور اسی کی ذات پر انہوں نے بھروسہ کامل کر رکھا تھا۔ اسی واسطے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انکی عیبت... اختیار کر چکے... اور انکے حق کو قائم کرنے کیلئے امور بستہ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ لِمَسْكِنٍ بِالْعُدَاوَةِ وَالْعَنَاقِي يَرِيدُونَ مِنْ رَحْمَةٍ لَكَ وَلَا تُؤْخَذُ بِهَا لُبًّا وَلَا يَأْتِيكَ إِلَّا خَيْرٌ وَأَنَّ اللَّهَ يَكُونُ غَنِيًّا عَنِ الْعَالَمِينَ اور ان پر فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَلَالٍ مُبِينَةٍ اَلْحَسْبُ لِلَّهِ ثَنَاءٌ یعنی آپ ان سے اپنی آنکھ کو نہ ہٹائیے کیا آپ دنیا کی نعمتوں کی عزت چاہتے ہیں یا سی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہی کوئی آدمی ان میں سے ملتا تو آپ فرماتے کہ میرے مال باپ تم پر قربان ہوں۔ تمہاری وجہ سے اللہ عزوجل نے مجھ کو عیب کیا۔ پس جاننا چاہیے کہ اللہ عزوجل سے فقر کا دہرہ بلند کیا ہے اور فقر ہی کو اسکے ساتھ نہیں گردانا اسلئے کہ انہوں نے ظاہری اور باطنی اسباب کو چھوڑ کر بالکل سبب یعنی خدا کی ذات کی طرف رجوع کیا یہاں تک کہ انکا فقر ان کیسے باعث فخر ہوا اسلئے کہ اسکے آنے سے نہ تو وہ خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی جائیسے ملگن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ عزوجل ہی کو دوست پکرتے ہیں اور اسکی ذات کے سوا کسی کو دوست نہیں بناتے لیکن فقر انکی ایک رسم ہے اور اسکی حقیقی رسم افلاس اور اضطراب ہے اور فی الحقیقت اقبال مندی ہے اور اس میں پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ رسم کو دیکھ کر ہم ہی پر ارام کیا جائے جب مُراد پالی تو حقیقت بھی پالی اور جس نے حقیقت پالی اس نے موجودات سے منہ پھیر لیا اور کل چیزوں کو فانی سمجھ کر اس کل کی طرف جو باقی ہے رجوع کیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ سِوَايَ رَسِمِهِ لَمْ يَسْمَعْ سِوَايَ اسْمِهِ

یعنی جس شخص نے سوار سم فقر کے نہ جانا۔ تو اس نے فقر کے نام کے سوا اور کچھ نہ جانا۔ پس فقیر وہ ہوتا ہے کہ انکی کوئی چیز نہ ہو اور اسکی کسی چیز میں خلل نہ آئے۔ اور نہ ہی وہ اسباب کے موجود ہونے سے غنی ہو اور نہ ہی نہ ہونے سے محتاج ثابت ہو یعنی اسباب کا ہونا نہ ہونا اس کے نزدیک ایک جیسا ہو بلکہ نگرستی اور مغلسی کے موقع پر زیادہ خوش ہو۔ اسلئے کہ مشائخؒ نے کہا ہے کہ جب فقیر تنگ دست ہو ٹھیک ہے اس پر چال کا انکشاف زیادہ ہوگا۔ اسلئے کہ رویش کے وجود کی نمود بخس ہوتی ہے جب تک کسی چیز کو کھول نہ سکے اور صرف ایک مقرر مقدار پر محدود نہ ہو بلکہ اپنی استعداد کو بے مصلے پس خدا کے دوستوں کی زندگی خدائے عزوجل اور الطاف خفی کیساتھ ہونی چاہیئے نہ کہ بیوفادار دنیا کے اسباب کیساتھ ورنہ دنیا کا مال و متاع خداوند کریم کی رضا سے روکنے والا ہوگا۔

حکایت ایک بادشاہ نے ایک فقیر کو کہا کہ مجھ سے کچھ مانگ فقیر نے کہا کہ میں اپنے غلاموں سے کچھ نہیں مانگا کرتا۔ بادشاہ نے کہا یہ بات کس طرح ہے فقیر نے کہا کہ میرے غلام میں جو تیرے آقا ہیں ایک حرص اور دوسری امید یعنی جب تو ان کا غلام ہے تو میں تجھ سے کیا مانگوں۔

اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ **لِلْفَقْرِ عِزٌّ لِّكَهْلِهِ** یعنی فقر اپنے اہل کیلئے عزت ہے، پس جو چیز کہ اس کے اہل کی واسطے عزت ہوتی ہے خاص کر... تاہل کیواسطے وہی چیز ذلت کا باعث ہوتی ہے، اور اسکی عزت یہ ہے کہ فقیر کے تمام جوارح محفوظ ہوں یعنی اپنے انحصار کو تمام نامناسب چیزوں سے بچائے رکھے اور اپنے وجود میں کسی قسم کا خلل نہ آئے دے، اور نہ تو اسکی جان معصیت و ذلت سے آلودہ ہو اور نہ ہی اسکی جان پر کوئی خلل اور آفت گذرے، اور نیز اس کا ظاہر ظاہری نعمتوں میں مستغرق ہو اور اس کا باطن بھی باطنی نعمتوں کا منبع ہو یہاں تک کہ اسکا بدن روحانی اور اسکا دل ربانی ہو جائے اور خلقت کو نہ ہی اس کیساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی آدمیوں کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہے اور نہ مخلوقات کی طرف سے اسے کوئی تعلق ہو اگرچہ تمام جہان اس کی ملک ہو جائے تو بھی اس جہان میں غنی نہ ہو اور اگر دونوں جہان اس کے فقر کے ترازو کے پلہ میں ڈالے جائیں تو پھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو سکیں اور اسکا ایک سانس دونوں جہان میں نہ سمائے۔

فصل چوتھی۔ و در مشائخ رحمہم اللہ نے اس بابے میں اختلاف کیا ہے کہ فقر اصل

ہے یا غنا پس مخلوقات کی معفتوں سے کوئی زیادہ فضیلت والی ہے اسوجہ سے کہ خداوند تعالیٰ حقیقی غنی ہے اور کمال تمام معفتوں میں اسی کو ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی احمد بن ابی الحارثی اور حارث محاسبی اور ابو العباس بن عطا اور ابو الحسن بن قنمون اور متاخرین میں سے شیخ المشیخ البوسعید فضل اللہ بن محمد المہدینی رحمہم اللہ سب کے سب غنا کو فقر بہرہ نرگی دیتے ہیں اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ غنا اللہ عزوجل کی صفت ہے اور اس کی ذات کیلئے فقر و انہیں پس وہ صفت جو بندہ اور خدا کے درمیان مشترک ہو زیادہ بزرگی والی ہے اس سے جو محض بندہ میں ہو اور خدا میں نہ پائی جائے ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ شرکت محض نام میں ہے نہ کہ معنی میں۔ اسلئے کہ معنی کی شرکت میں مماثلت یعنی برابر کا ہونا ضروری ہے اور خداوند کریم کی صفات قدیم ہیں اور بندہ کی حادث پس یہ دلیل باطل ہوتی۔ اور میں جو علی بیاض عثمان جلابی کا ہوں کہتا ہوں کہ غنی خدا کا نام ہے اور مخلوقات اس نام کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ اور فقر کا نام محض مخلوقات کیلئے سزاوار ہے اور خدا کیلئے یہ نام جائز نہیں۔ ہاں اگر مجازی طور پر اسوا خدا کے کسی کو غنی کہہ لیا جائے تو جائز ہے مگر درحقیقت غنی خدا ہی کی صفت ہے۔ اور واضح تر دلیل یہ ہے کہ ہمارا غنا اسباب کے وجود کیساتھ ہوتا ہے اور ہم اسباب کے قبول کرنے کے ساتھ سبب و اعظمی ہیں۔ اور اللہ عزوجل مسبب الاسباب ہے اور اس کے غنا کیلئے کوئی سبب نہیں پس اس صفت میں شرکت باطل ہے اور جب اسکی عین ذات میں شرکت جائز نہیں۔ تو ویسے ہی اسکی صفات میں کوئی شخص شریک نہیں ہو سکتا اور جب شرکت صفات میں جائز نہ ہوگی تو نام بھی جائز نہ ہوگی اور نام رکھنا مخلوقات اور خدا کے درمیان نشان ہے، اور یہی اسکی حد ہے پس حقیقتاً اپنے غنا میں کسی کا محتاج نہیں اور جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اسکی مراد کو روک سکتا ہے۔ اور نہ ہی اسکی قدرت کیلئے کوئی امر مانع ہے۔ اور وہ ناموں کے بدلنے اور تبدیل کے پیدا فرمائی کی قدرت رکھتا ہے اور ہمیشہ اس صفت کیساتھ موصوف ہے اور ہمیشہ موصوف رہیگا۔ اور مخلوق خدا کے غنا کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص باوجود صاحب مال اور صاحب مہر تر ہو نیکی آفات و بلیات سے خلاصی نہیں پاسکتا۔ اور آہم کا مشاہدہ

بھی نہیں پاسکتا اور یہ سب باتیں تقیہ و حدود پر دلالت کر نیوالی ہیں۔ اور نیز حسرت و توبہ کا سرمایہ اور عجز و ذلت کا موجب ہیں، پس یہ نام بندہ کا مجازی ہے اور خداوند کریم کا حقیقی جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے، «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» یعنی اے لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا غنی حمید ہے اور نیز فرمایا اللہ العزیز دَانْتُمْ الْفُقَرَاءُ یعنی اللہ عزوجل غنی ہے اور تم محتاج ہو اور نیز عوام کے ایک گروہ کا مقولہ ہے، کہ دو متمند درویش سے افضل ہے، اسلئے کہ اللہ عزوجل نے دلوں جہان میں اس کو بخت والا پیدا فرمایا ہے اور خداوند تعالیٰ نے توانگری کا احسان اس پر رکھا۔ اور یہ لوگ غنا سے دنیا کی کثرت اور بشریت کی مُراد اور شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس پر دلیل یہ لاتے ہیں کہ غنا پر شکور اور فقر پر صبر کرنا حکم اللہ عزوجل نے دیا۔ اور شکور زیادتی نعمت کا سبب گردانا ویسے ہی صبر کو قرب کی زیادتی کا سبب گردانا اور فرمایا وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِنْ كَفَرْتُمْ هَارَىٰ نِعْمَتوں کا شکر ادا کر دو گے تو ہم تمہیں زیادہ دینگے اور صبر کے متعلق فرمایا۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یعنی اللہ عزوجل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پس جو شخص نعمت میں کہ درحقیقت مغفلت ہے شکر کرے تو ہم اسکی غفلت و غفلت کو بڑھائیں گے اور جو شخص صبر میں کہ درحقیقت قربت ہے صبر کرتے ہیں تو ہم اسکی قربت و قربت بڑھائیں گے لیکن وہ غنا کا شراخ جسے فقر پر بزرگی دیتے ہیں اور ہے ان کی مُراد عوام کی مُراد کے خلاف ہے۔ اسلئے کہ عوام غنا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نعمت ملے اور تم اس کو پالے پس وصل کا حاصل ہو جانا اور چیز ہے اور غفلت کا پایا جانا اور چیز ہے اور شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ الْفَقِيرُ هُوَ الْغَنِيُّ بِاللَّهِ یعنی فقیر اللہ کیساتھ غنی ہے۔ اس سے مُراد خداوند کریم کے مشابہہ فرمانے کا ابدی کشف ہے، ہم کہتے ہیں کہ حجاب کا واقع ہو جانا کا کشف کیلئے ممکن ہے پس یہ صفت اگر صاحب مکاشفہ کو مکاشفہ سے محجوب کرے تو پھر اسکا محتاج ہو گا یا نہیں۔ اگر کہہ کہ نہیں ہوتا تو محال ہو گا اور اگر کہہ کہ محتاج ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ احتیاج لاحق ہو گئی اور غنا کا نام ساقط ہوا۔ اور نیز غنا اللہ عزوجل کی ذات کیساتھ اسکو ہو گی۔ جو

قائم الصفت اور ثابت المراد ہو۔ اور آدمیوں کے اوصاف کے اثبات اور مراد کی قیامت
کیساتھ غنا درست نہیں ہوتی۔ اسلئے کہ اس کی اپنی ذات غنا کے قابل نہیں۔ اسلئے
کہ بشریت کا وجود عین احتیاج ہے اور احتیاج حدوث کی علامت ہے پس جس کی صفت
کیلئے بقا ہے وہ غنی ہے اور جسکی صفت کیلئے فنا ہے۔ وہ اس نام کے ہرگز قابل نہیں۔
پس اَلْعَنَىٰ مَنۢ اَغْنَاہُ اللّٰہُ یعنی غنی وہ ہے جس کو اللہ عزوجل غنی کرے اسلئے
کہ غنی باللہ فاعل ہے اور جس کو اللہ نے غنی کیا وہ مفعول ہے اور فاعل کا قیام اپنی
ذات سے ہوتا ہے اور مفعول کا قیام فاعل سے پس اپنی صفت سے قائم ہونیکا نام بشریت
ہے اور خدا کی ذات کیساتھ قائم ہونیکا نام صفت ہے۔ اور میں جو علی بن ابی عثمان کا ہوں۔
کہتا ہوں کہ جب بندگی میں درست ہو کہ غنا علی الحقیقت بقائے صفت پر درست نہیں آسکتا
اسلئے کہ دلائل مذکورہ سے بقائے صفت علت کا محل ثابت ہوتا ہے اور خود آفت اور فنا
غنا کی صفت کا موجب نہیں ہوتی اسلئے کہ جو بقا کی صفت سے متصف نہ ہو اسکا نام بھی نہیں
رکھ سکتے پس غنا کا نام فنا صفت رکھنا چاہیے اور جب صفت فانی ہوتی تو نام کا محل بھی
ساقط ہوا اور اس شخص پر نہ تو غنا کا نام باقی رہا اور نہ ہی فقر کا پس غنا کی صفت جیسے حق
جل و علا سے متجاوز نہیں ہوگی ویسے ہی فقر کی صفت بندہ سے متجاوز نہ ہوگی اور پھر بہت سے
مشائخ فقیری کو غنا پر فضیلت دیتے ہیں اسلئے کہ کتاب اور سنت اسکی بزرگی پر گواہ ہیں اور امت
کے بہت لوگ اس پر متفق ہیں اور اس اتفاق کو میں نے حکایات کے ضمن میں پایا ہے۔
حکایت ایک روز حضرت ابن عطاء اور جنید رحمہما اللہ کے درمیان اس مسئلہ کا
تذکرہ ہوا۔ سو ابن عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اغنیاء کی فضیلت پر یہ دلیل لائے۔ کہ قیامت
کے روز اغنیاء کی غنا کا حساب ہوگا اور حساب بے واسطہ کلام سنانے کا نام ہے اور
بہ واسطہ دوست کا دوست کو کلام سنانا عتاب کے محل میں ہو کر تا ہے۔ حضرت جنید
رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ کہ اگر اغنیاء کا حساب ہوگا تو درویشوں سے عذر چاہیں
گے اور عذر حساب سے فضیلت والا ہے۔ اسجگہ ایک لطیفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محبت کی تحقیق
میں جیسے عذر بزرگانہ ہوتا ہے ویسے ہی عتاب بیکانگی اور اتحاد کے مخالف ہوتا ہے۔ اور

دوست ایسے محل میں رہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ان کے احوال میں آفت برپا کرتی ہیں۔ اسلئے کہ وہ عذر تقصیر کا موجب ہوتا ہے جو کہ دوست کے حق میں دوست کے فرمان میں کیا جائے اور خاص کر جب دوست اپنے حق کا اس سے مطالبہ کر لیا اور یہ اپنی طرف سے عذر خواہی کر لیا اور عتاب بھی اس وقت موجب تقصیر ہوگا جب کہ دوست کے فرمان میں قصور کیا جائیگا اور اس وقت دوست اس تقصیر کو چہ سے اس پر عتاب کر لیا اور یہ دونوں باتیں محال ہوں گی حاصل کلام یہ ہے کہ فقر کو صبر کرنا چاہیئے اور اغنیاء کو شکر اور دوستی کی تحقیق میں نہ دوست دوست سے کوئی چیز طلب کر سکتا ہے اور نہ دوست دوست کے فرمان کو ضائع کر سکتا ہے پس کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے۔ کہ ظَلَمَ مَنْ سَعَى ابْنِ آدَمَ اَمِيْرًا وَقَدْ سَمَّاهُ رَبُّهُ فَقِيْرًا یعنی ظلم کیا اس شخص نے کہ جس نے ابن آدم کا نام امیر رکھا حالانکہ اس کے رب نے اس کا نام فقیر رکھا ہے اور جس کا نام اللہ عزوجل نے فقیر رکھا ہے وہ فقیر ہی ہے اگرچہ امیر ہو اور جس شخص نے باوجود تخت و سیر کا مالک ہونیکے یقین کر لیا ہو کہ میں امیر نہیں ہوں وہ ہلاک ہوا اسلئے کہ اغنیاء صاحب صدقہ ہوتے ہیں اور فقراء اہل صدق اور اہل صدق اہل صدقہ کی مانند نہیں ہو سکتا پس حقیقت سلیمان کا فقر سلیمان کے غنا کی مانند ہوگا اسلئے کہ اللہ عزوجل نے یوسف علیہ السلام کو جیسے شدت صبر کی بدولت نعم العبد کہا ہے ویسے ہی سلیمان کو ملک کی استقامت میں نعم العبد فرمایا جب رحمان کی رضا حاصل ہوگئی تو سلیمان کا فقر سلیمان کی غنا کی مثل ہو گیا۔

حکایت مصنف کہتا ہے کہ میں نے استاد ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے فقر اور غنا میں کلام کیا ہے اور اپنا ایک ایک مذہب مقرر فرمایا ہے مگر میں اس بارے میں وہی بات اختیار کروں گا کہ جس کا مجھے رب العزت نے اختیار عطا فرمایا ہے یعنی اگر وہ مجھے غنی کرے تو میں اس سے غافل نہ رہوں گا اور اگر مجھے فقیر بنا دے تو حریص اور مزید پیرو لا نہ ہوں گا پس غنا نعمت ہے اور اس میں غفلت کرنی آفت ہے اور فقر نعمت ہے اور اس میں بھی حرص کرنی آفت ہے۔ طالب سب اچھے ہیں اور صراط و رفقا اس میں مختلف ہے خداوند تعالیٰ کی ذات کے ماسوا تمام چیزوں سے مل

کو فارغ رکھنے کا نام فقر ہے۔ اور غنا دل کو غیر خدا کے ساتھ مشغول کر دینا ہے۔ جب فراغت آتی تو فقر غنا سے فضیلت والا ہوا اور غنا فقر سے فضل اور غنا جیسے مال و متاع کی زیادتی کا نام ہے ویسے ہی فقر غنا کی قلت کا نام ہے۔ اور جب طالب نے کہا سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ اور اسی کی ملک تو شریعت درمیان سے اٹھ گئی اور دونوں ناموں سے فاسخ ہوا۔

فصل پانچویں اور اس باب سے میں جمیع مشائخ رحمہم اللہ ایک نہ ایک روضے کے مالک ہیں اور میں بقدر امکان ان کے اقوال کو اس کتاب میں انشاء اللہ الرحمن لاؤں گا اور متاخرین میں سے ایک شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَيْسَ الْفَقِيرُ مَنْ خَلَا مِنَ الدَّارِ اِنَّمَا الْفَقِيرُ مَنْ خَلَا مِنَ الْمَرْادِ یعنی فقیر وہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ زراہ اور اسباب سے خالی ہو بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ اسکی طبع مراد سے خالی ہو جیسا کہ اللہ عزوجل اگر کسی کو مال عطا فرما دے تو اسکی مراد اگر مال کی حفاظت کر لیتی ہو تو غنی ہوگا اور اگر اس کی مراد مال کے ترک کی ہوگی تو غنی ہی ہوگا اسوجہ سے کہ وہ دونوں طریقہ غیر کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں۔ اور فقر ترک حفاظت اور تصرف کا نام ہے۔ حضرت سحلی بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ عَلَامَةُ الْفَقْرِ خَوْفُ الْفَقْرِ یعنی فقر کی علامت یہ ہے کہ بندہ ولایت کے کمال اور مشاہدہ کے قیام اور صفت کے فنا میں زوال اور قطعیت سے خوف کرتا ہے۔ پس فقر کا کمال یہ ہے کہ قطعیت سے ڈرے۔ روکم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مِنْ ثَلَاثِ الْفَقْرِ حِفْظُ سِرِّهِ وَمِيقَاتِهِ فَفِيهِ وَادِئُهُ فَرِيضَتُهُ یعنی فقر کی صفت یہ ہے کہ اسکا بھید غرضوں سے محفوظ ہو اور اس کا نفس آفتوں سے نگاہ رکھا گیا ہو۔ اور فریضہ احکام اس پر جاری ہوں یعنی جب اس کا گذر اسرار پر ہو تو اظہار میں مشغول نہ ہو۔ اور اس کا غلبہ امر کے وارہ ہو ویسے اسکو نہ روکے اور بندہ کا بتماہم خدا کی موافق ہونا بشریت کی علامت ہے اور معنی بھی حق کی طرف واپس لانا ہے۔ اور بشرحانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اَفْضَلُ الْمَقَامَاتِ اِعْتِقَادُ الصَّبْرِ عَلَى الْفَقْرِ یعنی صبر کی ہمیشگی کا فقر پر اعتقاد کرنا بندہ کے تمام مقامات سے افضل ہے اور تمام مقامات کا فنا فقر سے ہوتا ہے پس فقیر کا صبر پر اعتقاد کرنا و صفوں کے فنا کی علامت ہے اور فوٹوں اور عملوں کی آفت کی رویت کی علامت ہے لیکن اس کلام کے

ظاہری معنی یہ ہیں کہ فقر غنا سے زیادہ بزرگی والا ہے اور اس امر کا بھی اعتقاد کر لینا ہے کہ ہم مگر
 فقر سے منہ نہ پھیر گئے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اَلْفَقِيرُ مَنْ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ دُنَى
 اللہ یعنی فقیر اللہ عزوجل کے بغیر آرام نہیں پاسکتا اور اس کو ہجر اسکی ذات کے کوئی کام نہیں ہوتا۔
 اور ظاہری لفظ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ذات الہی کے غنی نہیں ہو سکتا جب اللہ عزوجل کو پا
 لیوے گا تو غنی ہو جائیگا پس تیری ہستی اسکی ذات کے ماسوا ہے اور جب ماسوا کے ترک کرینگے
 بغیر غنا حاصل نہیں ہو سکتا تو لامحالہ غنا حجاب ہوا اور صنگ غنا کے حجاب کو راستہ سے
 نہ اٹھایا جائیگا غنی کس طرح ہوگا اور یہ معنی اہل حقیقت کے نزدیک بہت دقیق و لطیف
 ہیں اور اسکا مطلب یہ ہے کہ اَلْفَقِيرُ مَنْ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ یعنی فقیر ہرگز اس غنی نہیں
 ہوتا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے جو یہ خواجہ عبد اللہ انصاری ہر دی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان
 فرمایا ہے کہ ہمارا غم ابدی ہے اور جیسے ہماری ہمت دنیا و آخرت میں مقصود کو نہیں پاسکتی۔
 ویسے ہی ہماری کلیت دنیا و آخرت میں نیست نہ ہوگی اس وجہ سے کہ انسان بچنس کو پا
 سکتا ہے اور اللہ عزوجل اسکی جنس نہیں اور غفلت کی بات سے روگردانی کرنی چاہیے
 اور فقیر کسی صورت سے غافل نہیں ہوتا پس یہ کام اور راستہ ہمیشہ کیلئے مشکل واقع ہوا
 اور یہ دوستی اس ذات بابرکت کیساتھ ہے کہ کسب کو اس کے دیدار میں راستہ نہیں
 اور خلق کی جنس سے کسی کو اس کا وصال مقدمہ نہیں اور اس کی ذات کو فنا سے تبدیل
 صورت اور بقا سے تغیر روا نہیں اور فانی کبھی بن نہیں ہو سکتا تاکہ اس کو وصل میسر ہو اور نہ
 ہی باقی فانی ہو سکتا ہے کہ اس کو نزدیک کی حاصل ہو پس اسکے دوستوں کا کام سرسبز شکل ہے
 دل کی تسلی و تسکین کیلئے عبارات مذہب یعنی سنہری گھڑی ہیں اور جان کو آرام پہنچانے کیلئے
 مقامات اور منزلیں اور طریقے ظاہر کئے ہوئے ہیں اور ان کی عبارتیں خود بخود آراستہ
 کی ہوئی ہیں اور ان کے مقامات جنس سے طرف جنس کے ہیں اور حقائق مخلوقات کے
 جمیع اوصاف اور احوال سے منزہ ہے اور ابوالحسن قدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ نَعَتْ
 الْفَقِيرُ الشُّكُوتَ عِنْدَ الْعَدَمِ وَالْبَدَلُ عِنْدَ الْوُجُودِ وَقَالَ اَيْضًا اِنْ صُلِّحَ ابُ عِنْدَ الْوُجُودِ
 یعنی فقیری کی صفت میسر نہ ہونیکے وقت سکوت اختیار کرنا ہے اور نیز باہرے جانیکے وقت

خرچ کرنا بھی اس کی صفت ہے یعنی جب نہ پائیگا خاموش ہوگا اور جب پاویگا دوسرے کو اپنے سے بزرگ خیال کرتے ہوئے اس پر خرچ کر لیگا یعنی مراد کے نہ پائے جانیکے وقت اسے آرام ہوگا اور مراد کے پائے جانیکے وقت کہ اس سے مراد لقمہ ہے یعنی جب ہلے لقمہ کو پائیگا تو بجائے اپنے کھانے کے اپنے سے فضل کو دیگا اور یہ کام بہت بڑا ہے اور اس کلام کے دو معنی ہیں ایک تو نہ پائے جانے کے وقت اسکا آرام پانا ہوتا ہے اور دوسرے رضائے محبت کے پائے جانیکے وقت بھی اس کو اسکا خرچ کر دینا موجب تسکین ہوتا ہے اسلئے کہ محبت کا وجود خلعت کے قابل ہوتا ہے کیونکہ خلعت نزدیک کی کا نشان ہوتا ہے اور محب خلعت کا ترک کر سکیا ہوتا ہے اسلئے کہ خلعت میں فرقت کا نشان ہوتا ہے اور اس قول کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ مراد کے نہ پائے جانے میں اس کو آرام ملتا ہے اور جب مراد کا وجود موجود ہو تو چونکہ وہ وجود اس کا غیر تھا اسلئے اس کو غیر کیساتھ آرام نہیں ملتا اور اس کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ طلب جو بیان کیا گیا ہے حضرت شیخ المشائخ ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ **الْفَقْرُ حَلُّوْ** **الْقَلْبِ عَنِ الشَّكَاكِلِ** یعنی فقر تمام شکلوں سے دل کے خالی کر دینے کا نام ہے اور جب اسکا دل شکل کی فکر میں ہوگا۔ تو لامحالہ غیر کی شکل کا وجود موجود ہوگا۔ کیونکہ حق جل و علاٰ شکل سے منسوب ہے۔ تو خواہ مخواہ محب اسکو ترک کر لیگا اور سحر پھینکنے کے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں **الْفَقْرُ مَحْذُوْرٌ الْبَلَاءُ وَبَلَاءُ كُلِّ عَزْزٍ** یعنی فقر مصیبتوں کا دریا ہے اور فقر کی تمام مصیبتیں عزت ہیں اور عزت غیر کا حقہ ہے اسلئے کہ جو شخص عین مصیبت میں مبتلا ہوا ہے غیر کی خبر اسوقت تک نہیں ہوتی جب تک مصیبت کی طرف رغبت نہ کرے اور جب مصیبت کی خواہش کرے گا اسوقت اسکی مصیبتیں تمام عزت ہو جائیں گی اور اس کی تمام عزت وقت ہوگی اور اسکا تمام وقت محبت ہوگا اور اسکی محبت مشاہدہ ہوگی یہاں تک کہ طالب کا تمام دماغ خیال کے غلبہ کیوجہ سے دیدار کا محل ہوگا اور جب یہ حالت طاری ہوگی تو بغیر دیکھنے کے دیکھنے والا ہوگا اور بغیر سننے کے سننے والا ہوگا پس بندہ عزیز ہوگا اسلئے کہ دوست کی مصیبت کا بوجھ اٹھاتا ہے

جو حقیقت کمزور اور ذلی نعمت ہے اس وجہ سے کہ عزت وہ ہوتی ہے جو کہ بندہ کو خدا کے
 پاس حاضر کرے اور ذلت وہ ہے جو کہ بندہ کو خدا سے غائب کرے اور فقر کی مصیبت
 حضور ہی کا نشان ہے اور غنا کی راحت غیبت کا نشان ہے پس خدا کی حضوری والا
 عزیز ہو گا اور عدم حضور ہی والا ذلیل اور بلا کہ جس کے معنی مشابہہ کے ہیں جس صفت کے
 متعلق ہو گی غیبت شمار کیا جائیگی اور جنید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں **بِمَعْرِفَةِ الْفَقْرِ**
اِنَّكُمْ تَعْرِفُونَ بِاللّٰهِ وَتَكُونُونَ مَعَهُ وَتَكُونُونَ سَعَادَةً اِذَا خَلَقْتُمْ بِهِ
 یعنی اے درویشوں کے گروہ کہ تم اللہ عزوجل کیساتھ پہچانے جاتے ہو اور اللہ ہی کی
 بدولت تعظیم کئے جاتے ہو پس خلوت کے موقع پر اپنے آپ میں غور کرو کہ تم اللہ
 عزوجل کیساتھ کیسے ہو یعنی جب مخلوق خدا تمہیں درویش کہتی ہے اور تمہارا حق ادا
 کرتی ہے تو تم درویشی کے راستہ کا حق کس طرح پورا کرتے ہو اور اگر مخلوقات تم کو پہلے
 دعوئی کی خلاف دوسرے نام کیساتھ پکارتے تو تم ناپسندیدگی کا اظہار مت کرو اسلئے کہ
 تم بھی اپنے دعوئی میں انصاف سے کام نہیں لیتے ہو اس لئے کہ تمام مخلوقات سے
 وہ شخص بہت کمینہ ہے کہ مخلوقات تو اسے خدا کی طرف سے خیال کرتی ہو مگر وہ خدا کی
 طرف سے نہ ہوا اور بہت ہی خوش قسمت ہے وہ شخص کہ مخلوقات بھی اسے خدا کی طرف سے
 جانتی ہے اور وہ خود بھی خدا کی طرف سے ہوا اور مثال اس شخص کی کہ مخلوقات اس کو خدا کی
 جانب سے سمجھتی ہو اور وہ خود خدا کی جانب سے نہ ہو مثال اس طبیب کے ہے کہ طبابت
 کے دعوئی کیساتھ میلوں کا علاج بھی کرتا ہو مگر فن طبابت سے بکلی بے بہرہ ہو اور
 مریضوں کی بیماری پڑھانیر کا باعث ہو رہا ہو اور ایسا طبیب جب خود بیمار ہو جائے
 تو اپنے علاج سے عاجز رہتا ہے بلکہ اسے اپنے علاج میں دوسرے طبیب کی طرف رجوع
 کرنا پڑتا ہے اور اس شخص کی مثال کہ جسے مخلوق خدا کی طرف سے خیال کرتی ہو۔
 اور وہ خود بھی خدا کی طرف سے ہو اس طبیب کی مانند ہے کہ جو بیماروں کا علاج کرتا ہے
 اور جب خود بیمار ہو جائے تو اسے کسی دوسرے طبیب کی طرف مراجعت کی ضرورت
 نہیں بلکہ اپنا علاج خود بخود کر لیتا ہے اور مثال اس شخص کی کہ مخلوقات اس کو خدا کی طرف

سے نہیں سمجھتی۔ مگر وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس طیب کی مانند ہے کہ جو فی الحقیقت طیب ہو مگر مخلوقات اسے نہ جانتی ہو اور وہ مخلوقات کی مشغولی سے فارغ ہو کر اپنی اصلاح موافق غذاؤں اور مغز خوشنہوں اور متحمل ہوائے کرلیتا ہے تاکہ بیمار نہ ہو اور تمام خلق خدا کی آنکھیں اسکے حال سے ہی ہوتی ہیں اور بعض متاخرین نے کہا ہے کہ *الْفَقْرُ عَدُوٌّ لِلْجَدِّ* و جود یعنی فقر نیستی ہے ہستی نہیں۔ اور مراد اس قول سے علیحدگی ہے اسوجہ سے کہ معدوم پرستی کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور بجز شئی کے مراد یعنی عندیہ کا اظہار نہیں ہو سکتا پس اس سے معلوم ہوا کہ فقر کوئی چیز نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہوا کہ تمام اولیاء اللہ کی عبارتیں اور ان کا اتفاق اصلی حالت پر نہیں ہو گا۔ اسلئے کہ وہ اپنی ذات میں فانی اور معدوم ہونگے اور اس جگہ اس عبارت سے ذات کا معدوم ہونا نہ چاہیں گے کیونکہ ذات سے معدوم ہونا آفت ہے اور نیز آدمی کے اوصاف آفت ہوتے ہیں۔ اور جب آفت کی نفی ہوتی ہو اسکی نفی فنا کی عصمت ہوتی ہے اور فنا کی صفت انکی طرف سے پہنچنے اور نہ پہنچنے کا لامنی ذریعہ ہے اور خاص کر ان کی عدم رفتار میں وجود کی نفی کیساتھ وجود نظر آتا ہے اور اسی میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور مصنف کہتا ہے کہ میں نے شکلبین کا ایک گروہ ایسا دیکھا کہ جنہوں پر جتنی بھیچے ہوئے نہ تھے۔ اور اس پر ہنستے تھے کہ یہ خون معقول نہیں۔ اور میں نے مدعیوں کا ایک گروہ ایسا بھی دیکھا کہ جو اس شئی نامعقول کو اعتماد اور عقائد کی بنا پر قبول کئے تھے۔ تھا اور انہیں اصل قصہ کی طعن و انتہیت نہ تھی اور کہتے تھے *الْفَقْرُ عَدُوٌّ لِلْجَدِّ* و جود یعنی فقر نیستی بدون ہستی کا نام ہے۔ اور یہ دونوں گروہ خطا پر ہیں۔ ایک نے تو بسبب جہالت کے حق کا انکار کیا اور دوسرے نے جہالت ہی کو اپنا حال قرار دیا اور قبول کیا اور ان دونوں کی عبارتوں میں عدم اور فنا سے مراد برے ذریعے اور ناپسندیدہ صفوں سے گذرنا ہے۔ پسندیدہ صفوں کا طالب ہونا ہے یہ نہیں کہ وجود کے طلب کے ذریعوں میں فنا ہونا ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ درویش اپنے تمام معانی میں خالی اور اپنے تمام اسباب پر بیگانہ ہے مگر درویش اللہ عزوجل کے اسرار کی گذر گاہ ہے جبکہ اسکے کام اسکے حال کے ہونے میں اور اسکے فعل کو اس کیساتھ نسبت ہو۔ اور نیز معنی کو بھی اس کیساتھ تعلق موجب اسکے کام

کسب کی قید سے خلاصی حاصل کر لینے تو فعل کی نسبت اس سے قطع ہو جائیگی اسوقت جو کچھ اس پر وارد ہوگا اسکی گزرگاہ ہوگا نہ راہ چلنے والا پھر وہ کسی چیز کو اپنی طرف نہ کھینچے گا اور نہ اپنے آپ سے دفع کر سکیگا سب کو خدا کی طرف سے جانتا رہیگا اور خدا کے مشاہدہ کا نشان خیال کرتا رہیگا لا مصنف کہتا ہے کہ میں نے ایک گروہ زبان آوروں کا دیکھا کہ ان کے کمال کی نفی وجود کی نفی کے ادراک سے عین فقر ہی ظاہر تھی اور یہ بات بڑی عزیز ہوتی ہے اور میں نے دیکھا کہ ان کی نفی کی مُراد حقیقت فقر سے عین فقر میں نفی صفت کا ظاہر کرنا تھا اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ طلب حق اور حقیقت کی نفی کا نام انہوں نے فقر اور تصوف رکھا ہولے لوریں نے دیکھا کہ انکی خواہش انسانی کا ثبوت کل کی نفی ظاہر کر رہا تھا اور ہر شخص فقر کے درجہ میں پڑا ہوا تھا۔ اسلئے کہ خاص مرد کو اس بات کا معلوم کر لینا کمال ولایت کی نشانی ہوتی ہے اور اس بات کے قصد کرینے کی دوستی کرنی بے انتہا ہوتا ہے اور اس معنی کے عین کیساتھ دوستی کرنا کمال کا عمل ہے پس اس قصہ کے طالبوں کیلئے سولے انہی راہ ہر چلنے اور انکے مقامات کو طے کرنے اور انکی عبارات کو جاننے کے کوئی چارہ نہیں تاکہ خصوصیت کے محل میں بلند رہیں اسلئے کہ عوام اصیل اصول سے سوگروانی کر لیتے ہیں اور عوام فرعیہ فرعیہ کی طرف پہنچ جاتے ہوتے ہیں اور وہ شخص جو فروع سے رہ جاتے اس کو اصول کیساتھ کیا نسبت ہے اور جب اصول سے رہ جائیگا تو اس کو کوئی جگہ بیٹھنے کی شے ملے گی۔ اور یہ سب باتیں میں نے اسلئے بیان کی ہیں تاکہ راستانِ ہمانی کا تو اختیار کئے اور خدا کے حق کی رعایت میں مشغول ہو اور اب میں تھوڑے سے اصول اور مریض اور اشلئے اس گروہ کے تصوف کے باب میں بیان کروں گا اور اسی وقت بزرگانِ دین کے نام مرضِ تحریر میں لاؤں گا اور نیز اسی وقت مشلح متصوفہ کے مذہبوں کا اختلاف بیان کروں گا اور نیز اسی باب میں شریعتوں اور معارف اور حقائق کے احکام بیان کروں گا اور اسوقت ان کے مقاموں کے رموز اور آداب بقدر طاقت احاطہ تحریر میں لاؤں گا تاکہ تجھ پر اور اس کے پڑھنے والوں پر حقیقت منکشف ہو جائے۔

تیسرا باب تصوف کے بیان میں

اللہ عزوجل نے فرمایا ہے۔ وَصِبَاكَ الرَّحْمٰنُ الَّذِیْنَ یَتَشَوَّوْنَ عَلٰی مَا یَنْهٰی عَنْهُمْ هُوَ نَافٍ
 فَلَا اِخْلَافَ لَهُمْ اَنْجَاحُ لَوْلَا نَافِیُّہُمْ اَسْلَمُوا اَتَرْجَمُ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر
 چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلا کہتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مَنِ سَمِعَ صَوْتَ اَهْلِ التَّصَوُّفِ فَلَا یُؤْمِنُ حَتّٰی دَعَاہُمْ کَتَبَ عِنْدَ
 اللّٰهِ مِنَ الْغُفْلٰتِ (ترجمہ) جو اسٹخا ص تصوف والوں کی آواز شیکر آمین نہیں کہتے اللہ کے
 نزدیک غافلوں میں لکھے جاتے ہیں اور لوگوں نے اس نام کی تحقیق میں بہت کلام
 کیا ہے ایک گروہ تصوفی کو صوفی اسے کہتا ہے کہ وہ پہلی صفت میں ہونگے اور ایک گروہ
 یوں کہتا ہے کہ چونکہ وہ صوف کے کپڑے اوڑھتے تھے اس لئے صوفی کے نام سے
 مشہور ہوئے اور ایک گروہ نے کہا کہ صوفی صفا سے مشتق ہے الغرض ہر کسی کا ان معنیوں
 میں اس طریقہ کی تحقیق میں بہت سے شکتے تھے۔ پس لفظ صفائی از روئے لغت
 ٹھیک بیٹھتا ہے اور یہی سب معنیوں سے عمدہ ہے اور اسکی ضد کدہ ہے
 اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ذَهَبَ عَنْ قَوْمِ الدُّنْیَا دِقْقِیُّ کَوْنِہَا۔ اور
 عمدہ چیزوں کا نام بھی صفو ہوتا ہے پس جب انہوں نے اپنے اخلاق اور معاملات کو بہتر
 بنایا اور آفتوں اور بلاؤں سے اپنی طبیعت کو پاک و صاف کیا تو ان کا نام صوفی رکھا
 گیا اور لفظ صوفی ہم علم ہے اسلئے اعلام سے اسوجہ سے کہ ان کی زندگی مرتبہ اسلئے ہے کہ
 ان کے معاملات چھپ سکتے ہیں۔ یاد ہو اس امر کے انکو اشتقاق کی ضرورت ہے اور
 اس زمانہ میں بہت سی مخلوقات کو تعالیٰ نے اس قصہ اور اس وقت سے محبوب کیا ہے
 اور اس حال کی کیفیت انکے دل پر یہاں تک پوشیدہ ہے کہ ایک گروہ نے اس کو مشاہدہ ہائی
 کے بغیر نفسِ سمائی یا ذات کی صلاح تصور کر لیا ہے اور ایک گروہ نے تو اسے محض بے حقیقت
 اور بے اصل خیال قرار دیا ہے اور ظاہر بین علم اور ہودوں کی تقلید میں اسکا بالکل
 انکار کر دیا ہے اور حقیقت پر پردہ ڈالنے سے خوش ہیں کہ عوام نے انکی تقلید شروع کر دی اور

باطن کی صفائی کو دل سے بالکل مٹا کر بزرگوں اور صحابہ کے مذہب کو الگ رکھ دیا۔
 (شعر) إِنَّ الصَّغَا صِفَتْ الصِّدِّيقِ - إِنَّ أَرَدْتَ صُنُوفًا عَلَى النَّحْبِ يَعْنِي جَانِ لَہِ صِفَا
 صدیق اکبر کی صفت ہے اگر تو نے صوفی کی تحقیق کا ارادہ کیا تو اسکو دیکھ لے اسلئے کہ صفا
 کی ایک اصل ہے اور ایک فرع اسکی اصل تو دل سے غیروں کو منقطع کر دینا ہے اور اسکی فرع
 و نید غدار سے دل کو خالی کرنا ہے اور یہ دونوں صفتیں صدیق اکبر کی ہیں اسوجہ سے کہ
 وہ اس طریقے والوں کے امام ہیں اور ان کا دل اغیار سے اسوقت بالکل منقطع تھا جبکہ
 تمام صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے شکستہ ہو رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کی تو یہ حالت تھی کہ گوارا پر نہ کہئے اچھے فرماتے تھے کہ جس کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 فوت ہو گئے ہیں میں اسکا سر قلم کر دوں گا اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے
 اور بآواز بلند فرمایا کہ مَن كَانَ يُحِبُّ مُحَمَّدًا فَإِنَّمَا يُحِبُّ مَا مَاتَ وَمَنْ يُحِبُّ رَبَّ مُحَمَّدٍ
 فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ خبردار جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی پوجا کرتا تھا سو وہ
 زندہ ہے ہرگز نہیں مرے گا اور پھر یہ آیت تلاوت کی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
 مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا يَنفَعُ أَذُنًا قَلْبًا أَلْأَعْيُنُ عَلَىٰ أَغْمَاطِكُمْ يَعْنِي مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ
 وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ پہلے ہی رسول جیسے ہیں کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یا
 حق کے جاویں تو تم اپنی ایڑیوں پر پیچ جائیگے یعنی جس کا معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو وہ
 سمجھ لے کہ وہ شخصت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پوجا کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ
 وہ زندہ ہے ہرگز نہیں مرے گا اور جو شخص فانی میں دل لگاتا ہے سو جان لے کہ فانی
 ختم ہو جاتا ہے اور اسکی تمام تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور جو کوئی جان کو باقی بہت دانی
 ذات کے حوالے کر دیتا ہے تو ایسا شخص جب فنا ہوتا ہے تو اسکی باقیاتی کیساتھ رہتی
 ہے پس جس کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی نظر سے دیکھا تو جب وہ دنیا سے
 رخصت ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی اس کے دل سے ساتھ ہی رخصت
 ہو گئی۔ اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھا تو حضور علیہ السلام کو جانا اور

رہنا اس کے نزدیک یکساں ہو کیونکہ بقا کی حالت میں آپ کی بقا کو حق کیساتھ اس نے دیکھا اور
 فنا کی حالت میں بھی آپ کی فنا کو حق کی طرف سے دیکھا۔ سپرد کنندہ سے روگوان ہو کر سپرد کئے
 گئے کی طرف منہ لایا اور قیام ٹھوکن یعنی سپرد کئے گئے کا ساتھ چھوٹ لیا یعنی سپرد کنندہ کے دیکھا
 اور خدا کی تعظیم کے برابر آپ کی تعظیم کی اور ماسوا خدا کے کسی سے دلی تعلق نہ رکھا اور نیز اس نے
 آنکھ کی سیاہی مخلوق پر نہ کھولی (شعر) مَنْ نَظَرَ إِلَى الْخَلْقِ هَلَكَ وَمَنْ رَجَعَ إِلَى الْحَقِّ
 هَلَكَ یعنی مخلوقات کی طرف توجہ کرنی ہلاکت کا موجب ہے اور حق کی طرف رجوع کرنا فتنہ
 ہونے کی نشانی ہے۔ مگر صدیق اکبر کے دل کا خالی ہونا دنیا کے خدا سے اس لئے تھا کہ مال و متاع
 سے جو کچھ آپ رکھتے تھے سب خدا کی راہ میں دیکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا خَلَقْتُ بِعِيَاكَ فَقَالَ
 اللَّهُ تَعَالَى دَرَسُوكَ یعنی اے صدیق تو نے اپنے مال سے اپنے اہل و عیال کیلئے کیا چھوڑا
 ہے عرض کی کہ دو خزانے بے انتہا چھوڑ کر آیا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں
 عرض کی کہ ایک نوانہ عزوجل کی محبت ہے اور دوسرے اس کے رسول علیہ السلام کی
 پیروی اے طالب صادق! جب دل دنیا کی صفائی کے تعلق سے آزاد ہوا تو
 اس کی کدورت سے ہاتھ خالی ہو گیا۔ اور یہ سب کی سب صفت ہے صوفی کی ہوتی ہے اور اس کا
 انکار حق کا انکار اور حکم کلام کا براہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ صفا کدورت یعنی تیرگی کی ضد ہوتی
 ہے اور تیرگی بشر کی صفات سے ہے اور درحقیقت صوفی وہی شخص ہو گا جو کہ تیرگی کو چھوڑ
 دے۔ جیسا کہ مصر کی عورتوں پر یوسف علیہ السلام کے جمال کے لطائف اور مشاہدہ کے استغراق
 کی حالت میں بشریت غالب ہوئی اور وہ عکس کی طہرت واپس ہوا جب
 غلبہ کی انتہا ہوئی تو انجاسم کا ران کا گدرا اس پر ہوا اور بشریت کی فنا پر اپنی نظر
 پڑی اور انہوں نے کہا: مَا هَذَا بَشَرًا یعنی یہ بشر نہیں اسکو انہوں نے نشانہ بنایا اور اپنے
 حال کی مروت ظاہر کی اور اس وجہ سے طریقت کے مشائخ رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا ہے لَيْتَ الْصَّافَا
 مِنْ صِفَاتِ الْبَشَرِ لَإِنَّ الْبَشَرَ مَدَّ مَدَّ الْمَدَّ وَلَا يَخْلُو مِنْ الْكَدَرِ یعنی صفا بشر کی
 صفات سے نہیں اس لئے کہ بشر مٹی کا ڈھیلہ ہے اور مٹی کا ڈھیلہ کدورت یعنی تیرگی سے خالی

نہیں ہوتا اور بشر کو کدورت سے گریز نہیں پس صفائی مثال افعال کیساتھ نہ ہوگی اور مجاہدہ سے بشریت نہیں مٹ سکتی اور افعال اور احوال کے ملاحظہ سے کسی صفی کا اندازہ نہیں ہوتا اور اسکے نام کا تعلق ناموں اور لقبوں کیساتھ نہیں رہتا ہے۔ **الصفا صفت الکتاب وھم شمس بلا سحاب** یعنی صفا و ستوں کی صفت ہے اور دوست وہ آفتاب ہیں کہ جو بادلوں میں چھپے ہوئے نہیں جانا چاہیے کہ دوست وہ ہے جو کہ اپنی صفت کی روشنی سے فانی ہو اور دوستوں کی صفت کی مانند باقی ہوا اور نیز دوست وہ شخص ہے کہ اس کا احوال صاحب احوال کے نزدیک مثل آفتاب کے روشن ہو جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا **عَبْدُ نَوْراً لِّلّٰہِ قَلْبٌہٗ بِلَا غِیَابٍ** یعنی وہ ایک بندہ ہے جس کا دل نور ایمان سے بے تاریکی ہے کہ انکی تاثیر سے اسکا پیر کی طرح روشن ہے اور اس طریقت کے بزرگوں سے ایک فرمایا ہے **(شعر) فِیْہَا السُّقْمِ وَالْقَمَرِ اِذَا اشْرَکَا عَمُوْذٌ جَمَّ مِّنْ صَفَا لِحُبِّ وَالْفَحْیْدِ اِذَا اشْرَکَا** یعنی آفتاب اور چاند کا نور جب ایک دوسرے کیساتھ ملے تو جبت اور توحید کی صفائی کی مثال ہوتا، جو ایک دوسرے کیساتھ مل جائے۔ اس لئے کہ آفتاب اور چاند کے نور کی کیا حقیقت ہوگی جس جگہ تھوڑا سا توحید اور محبت کا نور ہوگا یعنی آفتاب اور چاند کے نور کو خدا کی توحید اور محبت کیساتھ کوئی نسبت نہیں مگر دنیا میں ان دونوں سے کوئی نہ نظر نہیں آتا۔ اس لئے کہ آفتاب اور چاند کے نور کو آنکھ کا نور کمال دیکھ کیساتھ نہیں دیکھ سکتا جانیجائیے کہ بسطرح آنکھ آسمان کے چاند اور سورج کے نور کو دیکھتی ہے اسی طرح دل معرفت اور توحید اور محبت کے نور کیساتھ خاص رحمان کے عرش کو دیکھتا ہے اور دنیا ہی میں غیبی کی اطلاع پالیتا ہے اور اس طریقت کے تمام مشائخ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جب بندہ مقامات کی قید سے رہا۔ احوال کی کدورت سے خالی اور تغیر اور تنوں کے محل سے آزاد اور تمام عمدہ اوصاف سے موصوف ہو جائے تب وہ تمام اوصاف سے جدا ہوتا ہے یعنی بندہ کے دل میں اپنی کوئی ایسی عمدہ صفت نہیں ہوتی جو خاص طور پر اسکو دیکھے اور اس کیساتھ تعجب کریں والا نہ ہو اور اس کا حال عقول کے ادراک سے پوشیدہ ہو اور اسکا زمانہ بھی گمانوں کے تغیر

سے پاک صاف ہو اور اسکی حاضری بلا غیبت ہو اور اس کے وجود یعنی مستی کے اسباب نہ ہوں۔ لَآ اِنَّ الصَّفَا حُضُوْرًا كَلَّا ذَهَابَ دُجُوْدٌ بِلَا اَسْبَابٍ۔ یعنی تحقیق صفائی ایسے حضور کا نام ہے کہ جس کو غیب نہ ہو اور نیز ایسے وجود کا نام ہے جو بلا اسباب ہو ایسے کہ جو وجود حاضر ہو نہ ہے اور غائب نہیں ہوتا یا بغیر سبب کے پایا جاتا ہے یا دریافت ہے غفلت ہوئی ہے ایسے کہ جس حاضری پر پوشیدہ ہونا صورت پذیر ہو وہ حضور نہیں اور جس کیلئے سبب پاسے جانے کا وجہ یعنی پایا جانا ہو اور وہ خود وجدان میں آجائے وہ باہر نہیں ہوگا اور جب اس درجہ میں پہنچے گا تو دنیا اور عقبی میں فانی ہو جائیگا اور انسانی روش میں رہائی ہوگا۔ تو لامحالہ اسکے نزدیک سونا اور ڈھیلہ ایک جیسا ہوگا اور وہ جو مخلوقات پر احکام تکلیف کی سجا آوری اور حفاظت مشکل تھی اس پر آسان ہو جائیگی جیسا کہ حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور رسول علیہ السلام نے فرمایا: کُنْتُ اَصْبَحْتُ يَوْمَ حَارَةِ قَالَ اَنْبَحْتُ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ حَقًّا فَقَالَ اَنْظُرْ مَا اَنْظُرُ يَا حَارِثَةُ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةً كَمَا حَقِيْقَةُ اِيْمَانِكَ فَقَالَ عَرَفْتُ نَفْسِيْ عَنِ الدُّنْيَا فَاَسْتَوٰى عَيْنِدَیْ حُجْرَهَا وَذَهَبَا وَفَضَّهَا مَا دَمَدُ رُهَا فَاَسْهَوْتُ لِنَفْسِيْ وَانْظَمْتُ نَهَارِيْ حَتّٰی حَضَرَ كَاْفِيْ اَنْظُرْ اِلٰی اَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَادُوْنَ فِيْهَا وَكَأَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰی اَهْلِ النَّارِ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْ رَدِّ اَيِّهِ يَتَعَادُوْنَ دُونَ۔ اسے عارث تو نے صبح کس طرح کی عرض کی کہ میں نے صبح حقانی مومن ہوئی حالت میں کی پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عارث تو اچھی طرح خیال کر کہ تو کیا کہہ رہا ہے تحقیق ہر شئی کیلئے ایک حقیقت اور برہان ہوتی ہے سو تیرے ایمان کی برہان اور حقیقت کیا ہے اس نے عرض کی کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے اور اسکی نشانی یہ ہے کہ سونا اور تھپور چاندی اور ڈھیلہ سب کے سب میرے نزدیک یکساں ہیں پس رات کو جاگتا ہوں اور دن کو بیاس سے رہتا ہوں یہاں تک کہ میں ایسا ہو اگو یا کہ دیکھ رہا ہوں میں اپنے پروردگار کے عرش کو ظاہر اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اہل جنت کو جنت میں کہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں اور گویا کہ میں موحیوں کو آپس میں گریہ و زاری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ آپس میں انہیں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں حضور

علیہ السلام نے فرمایا فالزیم قالہ کلثا لے حارثہ تو نے شناخت کر لی ہے اب ملازمت کر اس بات پر کہ سوا اس کے اور کوئی بات نہیں۔

اور صوفی ایسا نام ہے کہ اس نام سے بڑے بڑے کامل ولیوں اور محقق اولیاء کو پکارتے ہیں اور پکارتے رہے ہیں اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہم سے ایک شیخ ارشاد فرماتا ہے کہ مَنْ صَفَا الْحَبْثَ فَهُوَ صَافٍ وَمَنْ صَفَا الْحَبِيبَ فَهُوَ صُوفِيٌّ یعنی وہ شخص جو کہ محبت کے واسطے سے مصفا ہوتا ہے وہ صافی ہے اور جو شخص دوست کی محبت میں غرق ہو اور غیر دوست سے بری ہو وہ صوفی ہوتا ہے اور بغت کی رو سے اس اسم کا مشتق ہونا جائز نہیں کیونکہ لفظ صوفی جس سے مشتق کرو گے وہ اس کی جنس کا ہو گا کیونکہ اشتقاق جنسیت باہمی ہونا چاہیے اور جو بدورت والا ہے وہ صفا کی ضد ہے اور کسی چیز کا اشتقاق اسکی ضد سے نہیں کر سکتے پس یہ معنی اہل تصوف کے نزدیک آفتاب سے زیادہ روشن ہیں وہ نہ تو عبادت کی حاجت رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی اشارہ کے محتاج ہیں۔ لِأَنَّ الصَّفَا مَنُوعٌ عَنِ الْإِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ۔ اسلئے کہ جب صوفی تمام عبارات اور اشارے سے منع کیا گیا ہے تو اگر تمام جہان کے لوگ اس کے معنی کی تعبیر جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بیان کریں تو اس نام کو کیا حرج و خطر ہو گا معنی کے حاصل کرنے میں پس کامل لوگ ان کو صوفی کہیں گے اور انکے متعلقین اور طالبوں کو متصوف اور لفظ تصوف باب تفضل سے ہے اور باب تفعیل کا خاصہ تکلف ہے اور یہ علی فرح ہوگی اور اس معنی کا فرق لغت اور معنی کے حکم سے ظاہر ہے۔ الصَّفَا وَلَا يَهُدَى وَلَا هَادِيَةً وَهَذِهِ آيَةُ التَّصَوُّفِ حِكَايَةُ لِلصَّفَا بِلَا شَكَايَةٍ لِّبْنِي صَفَا وَلَا يَتِ هِيَ أُولَىٰ كَمَا سَطَرُ نِشَانِ اور روایت ہے اور تصوف صفا کیلئے حکایت بغیر حکایت کے ہے پس صفا کے معنی روشن اور ظاہر کے ہیں اور تصوف اس معنی کی بنا پر حکایت ہے اولیٰ معنی کے اہل اس درجہ میں ترقی قسم ہیں ایک عثمونی دوسرا متصوف تیسرا مستصوف ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے فانی ہوئے اور حق کیساتھ باقی ہوا۔ و طبیعت کے قبضہ سے بھی خلا ہی پائے ہوئے ہو اور حق کیساتھ ملا ہوا ہو اور متصوف وہ ہے کہ جو مجاہدہ سے اس درجہ کو طلب کرتا ہے اور اپنے آپ کو طلب میں ان کے معاملہ پر درست کرتا ہے اور متصوف وہ ہے کہ جو دنیا

کا مال متاع اور مرتبہ و عزت حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو ان کی مثل کرتا ہے اور نیز ان دونوں چیزوں یعنی صفا اور تصوف سے کچھ خبر نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ
 الْمُسْتَصَوِفُ عِنْدَ الْمُتَوَفِّيَةِ كَالدَّيَابِ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ كَالدَّيَابِ
 یعنی مستصوف صوفیہ کے نزدیک مانند مکھی کے حقیر چیز ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس کے نزدیک بھی ہوتی ہے اور غیر صوفیوں کے نزدیک مثل بچاڑ گھائیوں کے بھڑبھڑ کے ہے اور اپنی تمام ہمت کو مردار خواری پر صرف کرتا ہے پس صوفی صاحبِ فصول ہوتا ہے اور مستصوف صاحبِ اصول اور مستصوف صاحبِ فصول اور جس شخص کے حصہ میں وصل آیا تو وہ اپنی مراد پالینے کے سبب سے اوکسی مراد و مقصد کی طرف متوجہ نہ ہوگا اور جس شخص کے حصہ میں وصل آیا تو وہ طریقیت کے حالات پر جھار ہا اور طریقیت کے لطیفوں میں احتکاف کر نیوالا اور مضبوط ہوا اور جس شخص کے حصہ میں فصول آیا تو وہ سب چیزوں سے محروم رہا اور رسم کی درگاہ پر جم کر بیٹھا اور رسم کے سبب معنی کی طرف سے محجوب ہوا اور بسبب حجاب کے اصل کے وصل سے محروم اور محجوب ہوا اور اس قصہ کے مشائخ کیلئے اس معنی میں بہت سی رمزیں ہیں۔ یہاں تک کہ انکا احاطہ غیر ممکن ہے لیکن ان کی بعض سمریوں کو اس کتاب میں میں بیان کروں گا۔ انشاء اللہ الرحمن و باللہ التوفیق۔

فصل پہلی

ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الْمُتَوَفِّي إِذَا انْطَلَقَ بِأَقْ نُطَقَتْهُ عَيْنُ الْحَقِّ بِقِيَمَتِهِ كَذَلِكَ سَكَّتْ نُطَقَتْ عَنْهُ الْجَوَارِحُ بِقَطْعِ الْعَلَا لِقِ يَعْنِي صَوْفِي جِس وقت بلوتا ہے تو اسکی گویائی حقیقتوں کو ظاہر کرتی ہے یعنی وہ کوئی ایسی بات نہیں بیان کرتا جو خود اس میں نہ ہو اور جب خاموش ہوتا ہے تو یہ خاموشی اسکے حال کی تعبیر ہوتی ہے اور اس کا حال علائق کے کاٹنے پر ناطق ہوتا ہے یعنی اسکا تمام کلام اہل پر جمع ہوتا ہے اور اس کے سب کام محض تجرید ہوتے ہیں اور جب وہ کچھ کہتا ہے تو سب حق کہتا ہے اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کا کام فقر ہوتا ہے حضرت بنید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اتَّقُوا نَفْسَ الْوَقِيمِ الْعَبْدَ فِيهِ قِيلَ نَفْتُ لِلْعَبْدِ أَمْرٌ بِالْحَقِّ فَقَالَ نَفْتُ الْحَقِّ حَقِّقَةً وَنَفْتُ الْعَبْدِ

رسم یعنی تصوف ایسی صفت کا نام ہے کہ جس میں بندہ کا قیام ہو سوال کیا گیا کہ اس صفت کا بندہ خدا رب یا اللہ عزوجل پس جواب میں کہا کہ اس صفت کا بندہ میں پایا جاتا تو رسم کے طریق پر ہے اور اللہ عزوجل میں حقیقت ہے یعنی تصوف کی حقیقت تو بندہ کی صفت کے فناء کو چاہتی ہے اور بندہ کی صفت کا فناء خدا کی صفت کے بقا کیساتھ ہوتا ہے اور اس کو خدا کی نعمت کہتے ہیں اور تصوف کی رسم ہمیشہ بندہ کے مجاہدہ کی مقتضی ہے اور ہمیشہ مجاہدہ کرنا بندہ کی صفت ہوتا ہے اور جب دوسرے معنی لینے چاہو تو یوں ہوں گے کہ توحید کی حقیقت میں بندہ کیلئے صفت درست نہیں اسلئے کہ بندہ کی صفیں لامنی نہیں اور مخلوقات کی صفت سوا رسم کے اور کچھ نہیں اسلئے کہ مخلوقات کی صفت کو بقا نہیں بلکہ خداوند تعالیٰ کا فعل ہوگا پس درحقیقت صفت خدا کی ہے اور اسکا مطلب یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے بندہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھو اور روزہ رکھنے کیساتھ بندہ کا نام صائم ہو جائیگا اور رسم کی روت سے وہ روزہ بندہ کی طرف سے سمجھا جائیگا اور حقیقت کی روت سے روزہ حقیقی کی طرف سے سمجھا جائیگا چنانچہ حقیقی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَلصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَصُومُ يَوْمَہ یعنی روزہ میری ملک ہے اور میں ہی اسکا اجر دوں گا اور اس کے متعلق تمام کام اللہ کی ملک ہیں اور مخلوقات کا تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرنا رسم اور مجاز کے طریق پر ہے حقیقت کے طریق پر نہیں اور ابو الحسن نور محمد علیہ رضاد فرماتے ہیں کہ اَلصَّوْمُ تَرْكُ كُلِّ حَظٍّ لِّلنَّفْسِ یعنی تصوف تمام نفسانی لذتوں کے ترک کر دینے کا نام ہے اور اسکی دو قسمیں ہیں ایک رسم دوسرا حقیقت رسم کے تو یہ معنی ہیں کہ اگر وہ لذت نفسانی کا ترک کر دینا ہے تو لذت کا ترک کر دینا بھی لذت ہے پس یہ رسم کہلائیگی اور اگر لذت خود بخود اس کو چھوڑنے والی ہو تو یہ لذت کا فناء ہے اور ان معنی کا متعلق حقیقت میں مشاہدہ ہوتا ہے پس لذت کو ترک کر دینا بندہ کا فعل ہے اور لذت کو فنا کر دینا خداوند عالم کا فعل ہے اور بندہ کا فعل تو رسم اور مجاز کہلاتا ہے اور حقیقی کا فعل حقیقت کہلاتا ہے اور اس قول سے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی کما حقہ توضیح ہو گئی جو اس سے پیشتر بیان کیا گیا ہے اور ابو الحسن نور محمد علیہ رضاد فرماتے ہیں کہ اَلصُّوْفِيَّةُ هُمُ الَّذِيْنَ صَعَّتْ اَزْوَاحُهُمْ فَصَادُوا

فِي الصَّغَرِ كَقَوْلِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ يَعْنِي صُوفِي وَه لُوكْ هِي كِه جَن كِي جَانِيں بَشَرِيَّت كِي تَبَرَكِي
 سَے آزاد ہوئیں اور نِصْفَانِي آفَتوں سَے پاک صاف ہو کر پور خواہش نِصْفَانِي سَے نجات حاصل كے
 پہلی صفا اور درجہ اعلیٰ میں حَتَّى جِلدِ عِلَا كے ویدار سَے آرام و لیکن یاب ہوئیں اور غیر خدا سَے
 بھالیں اور ابوالحسن رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں كہ اَلْعَمُو فِي الَّذِي كَلَامُكَ وَلَا يَمْلِكُ
 یعنی صُوفِي وَه ہوتا ہے كہ كوئی چیز اس كی قید میں نہ ہو اور نہ وہ خود ہی كسی چیز كی قید میں ہو اور یہ
 مراد عینِ خفا ہی ہوتی ہے اسلئے كہ كوئی فانی صفت والا نہ تو مالک ہی ہو سكتا ہے اور نہ مملوك
 اسلئے كہ مالک ہو سكي صحت موجودات بہر درست اُسكتی ہے اور اس سَے مراد یہ ہے كہ صُوفِي
 جیسے دنیا كے مال متل سَے كوئی چیز اپنی ملك نہیں ركھتا ویسے ہی غُفْلِي كِي زینت سَے بھی كسی
 چیز کو اپنی ملك نہیں ركھتا اسلئے كہ خود اپنے نفس كے حكم اور ملك میں نہیں ہوتا اپنا بادشاہی اور
 غیر سَے توڑ لیتا ہے تاكہ غیر اس سَے بندگی كی حرص نہ كے اور جو لوگ فناء كل كے قائل ہیں ان كے
 لئے یہ قُل طَیِّفٌ ہِے اِنشَاء اللّٰہِ تَعَالٰی ہم ان كے غلط كارنامے سَے اس كتاب میں تجھ كو مطلع كرنیكے
 لئے لائیں گے ابن الجوالی دمشقی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ ارشاد فرماتے ہیں كہ اَلتَّصَوُّوتُ حَقِیْقَةٌ لَا رَاسَمَ
 یعنی تَصَوُّوت حقیقت ہے رسم نہیں اسلئے كہ رسم مخلوق كے نصیب میں ہے تمام مسائل
 میں اور حقیقت اللّٰہِ عز وجل كا خاصہ ہے اور جب تَصَوُّوت مخلوقات سَے اعراض كرنیكہ نام ہے
 تو لا محالہ اس كیلئے رسم نہ ہوگی اور ابوالعزم دمشقی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ ارشاد فرماتے ہیں كہ اَلتَّصَوُّوتُ
 رُؤْيَا الكَوْنِ بِعَيْنِ النَّقْصِ بَلْ عَقْلُ لَطُوْفٍ عَزِ الكَوْنِ یعنی تَصَوُّوت دونوں
 جہان كوعین نقصان میں دیکھنے كا نام ہے اور یہ صفت كے بقا كی دلیل ہے بلكہ تیرے لئے
 لازمی ہے كہ تو دونوں جہان سَے آنكھ بند كریوے تاكہ یہ صفت كے فنا كی دلیل ہو جائے
 اسلئے كہ نظر كون وجود میں ہوگی جب كون كا وجود ہی نہ رہیگا تو نظر بھی نہ رہیگی اور كون كے
 وجود سَے آنكھ كا بند كرنیسا ربانی بصیرت كا بقا ہے یعنی جو شخص اپنے آپ سَے اندھا ہوچكا
 وہ خداوند كَرِیْم كو دیکھ سكتا ہے اسلئے كہ كون یعنی وجود كا طالب بھی طالب ہوتا ہے اسكا
 كام اس سَے اس كی طرف ہوتا ہے اور اس كو اپنے آپ سَے باہر كوئی راستہ نہیں ملا پس ايك تو
 محض اپنے آپ كو بصارت ناقصہ سَے دیکھتا ہے اور ايك اپنے آپ سَے آنكھ میچ لیتا ہے

اور یہ حضوریؑ کی ظاہر ہے کی نشانی ہے بخلاف اس کے جو کہتے ہیں کہ دل اپنے آپ سے غائب ہے اور حق کیساتھ ظاہر ہے۔ نہیں بلکہ حق کیساتھ ظاہر ہوتا ہے اور اپنے آپ کیساتھ حاضر ہوتا ہے۔ اور یہ مرام جمع الجمع سے ہے اسلئے کہ جب تک اپنے آپ کی رویت ہوتی ہے اپنے آپ سے غیبت نہیں ہوتی جب رویت الہی حضوریؑ سے حاصل ہوتی اور ان معنوں کا تعلق تسلی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہے آپ فرماتے ہیں کہ اَلصُّوْفِیُّ لَا یَدْرِی فِی التَّادِیْنِ مَعَ اللّٰهِ غَیْرَ اللّٰهِ یعنی صوفی وہ جانتا ہے کہ دونوں جہان میں ہجرت اللہ عزوجل کے اور کسی کو نہ دیکھے اور خلاصہ یہ ہے کہ بندہ کی ہستی غیر ہوتی ہے جب غیر کو نہ دیکھے گا اپنے آپ کو بھی نہ دیکھے گا اور نیز اپنے انبات اور نفی کی حالت میں اپنے آپ سے کلی فارغ ہو گا اور حمید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اَلصُّوْفِیُّ مَبْنِیٌّ عَلٰی ثَمَانٍ خَصَالٍ اَلشَّحَاۃُ وَالدَّصَاۃُ وَالصَّبْرُ وَالاِشَارَةُ وَالْعَزِیْمَةُ وَالتَّوْبَةُ اَلصُّوْفِیُّ وَالسَّیَاحَةُ وَالفَقْرُ اَمَّا الشَّحَاۃُ فَلَا یَدْرِیہُمْ وَاَمَّا الدَّصَاۃُ فَلَا یَسْمَعُہُمْ وَاَمَّا الصَّبْرُ فَلَا یَتَوَبُّ وَاَمَّا الْاِشَارَةُ فَلَا کَرِیۡمًا وَاَمَّا الْعَزِیْمَةُ فَلِیَحْیٰی وَاَلَا یَسُئِرُ اَلصُّوْفِیُّ فِیۡہِ سُبُوۡیٌ وَاَمَّا السَّیَاحَةُ فِیۡعِیۡسٰی وَاَمَّا الْعَمَلُۃُ فَلِیَحْمَدَ سُبُوۡیَ اللّٰہِ عَلَیۡہِہٖ وَسَلَمَ وَاَمَّا اَلْجَمْعِیۡنَ کہ تصوف کی بنیاد آٹھ خصلتیں ہیں جو آٹھ پیغمبروں کی پیروی کا نتیجہ ہیں سخاوت میں تو ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں فدا کیا اور رضائیں سمجھیں ہیں کہ انہوں نے خدا کی رضائیں اپنی جان کی قربانی سے دریغ نہ کیا اور صبر میں ایوب علیہ السلام ہیں کہ انہوں نے خدا کی غیرت اور کیرٹے پر جلنے پر صبر کیا اور اشارت میں زکریا علیہ السلام ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اَنْ لَا تُکْفَرُ النَّاسُ فَاَلَا تَآیٰتُہُمُ الْاٰیٰتُ اَللّٰہُ یَعْنٰی نہ کلام کر تو لوگوں سے تین جن گمراہی سے اور اس صورت میں یہی فرمایا اِذْ نَادٰی رَبُّہٗ ذَاکَ اَوْ حَقِیۡقًا۔ یعنی اس نے پکارا اپنے پروردگار کو پکارنا آہستہ اور غریبیت میں بھی علیہ السلام ہیں جو اپنے وطن میں اپنے خوشیوں سے بیگانہ رہے اور صوفی ہوشی میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو اُن کے کپڑے پہنتے تھے اور میر کرنے میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اپنی میری ساحت میں ایسے نہ تھا کہ پسند تھے کہ ہجر نکلیں اور پیالے کے کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھتے تھے اور جب کسی کو اپنے اپنے ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو پیالہ بھی چھینک لیا اور جب کسی شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ انگلیوں سے اپنے بالوں کا

اور ظاہری رویت کو ترک کر کے جب تو باطن میں توجہ کرے گا۔ تو خداوند تعالیٰ کی تائید کا نشان ہاں میں پائے گا اور جب تو معاملات باطن میں توجہ کرے گا۔ تو خداوند تعالیٰ کی تائید کے پہلو میں ایک ذرہ کی مقدار میں نظر آئے گا۔ تجھے ظن کی بھی ترک کرنی چاہیے تاکہ حق تعالیٰ کو دیکھ سکے پس جب تو پورا لواحق تعالیٰ کو دیکھ لے گا تو اپنے آپ کو بالکل نہ دیکھے گا محمد بن احمد مقرئ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ التَّصَوُّفُ اسْتِقَامَةُ الْإِسْوَاحِ مَعَ الْحَقِّ یعنی تصوف حق تعالیٰ کیساتھ احوال کی استقامت ہے یعنی وہ احوال جو صوفی کو حال سے نہ کریں اور نہ ہی کبھی میں ڈالیں اسلئے کہ جس کسی کا دل حالات بدل دینے والے کا شکار ہی ہو اسکو استقامت کے درجہ سے نہیں گزرتا اور نہ خداوند تعالیٰ کی جانب جانے سے روک سکتا ہے۔

فصل پانچویں معاملات تصوف کے بیان میں

ابوحنیفہ حلیہ و نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ التَّصَوُّفُ كُلُّهُ آدَبٌ وَكُلُّ وَقَبِ آدَبٍ وَكُلُّ مَعَالِمٍ آدَبٌ وَكُلُّ حَالٍ آدَبٌ كُنُوزُ آدَابِ الْإِسْوَاحِ بَلَّغٌ مَبْلُغُ الْإِسْوَاحِ وَصَنِ مَصْنَعِ الْإِسْوَاحِ فَهُوَ كَيْفِيٌّ مِنْ حَيْثُ يَنْظُرُ الْقَبُولُ بِعَيْنِ تَصَوُّفٍ سب کا سب ادب ہے اسلئے کہ ہفت اور مقام اور ہر حال کیلئے ادب ہوتا ہے جو شخص وقول کے ادب کو ملحوظ رکھتا ہے وہ مردوں کے درجہ تک پہنچتا ہے اور جو شخص ادب کو ضائع کرتا ہے وہ قرب کے مکان سے دور ہو جاتا ہے اور حق کی قبولیت سے بوجہ گمان نکل جاتا ہے اور یہ معنی بالکل ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے قریب قریب ہیں آپ فرماتے ہیں لَيْسَ التَّصَوُّفُ دُسُومًا وَلَا عُلُومًا وَلَكِنَّهُ اخْلَاقٌ یعنی تصوف نہ تو رسم کا نام ہے نہ علم کا بلکہ وہ اخلاق کا نام ہے یعنی اگر رسم ہوتا تو مجاہدہ سے حاصل ہو جاتا اگر علوم کا نام تصوف ہوتا تو تعلیم سے حاصل ہو جاتا پس تصوف تو اخلاق ہی نہ اخلاق تو خود اس کا طالب نہ ہوگا اور اسکا معاملہ اپنے ساتھ درست نہ کرے گا اور اس کا انصاف اپنی ذات سے نہ دیکے گا تو وہ ہرگز حاصل نہ ہوگا اور رسوم و ادب اخلاق کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ رسوم تو اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا حصول تکلف اور اسباب کیساتھ ہو جیسا کہ ظاہر باطن کی خلاف ہوتا ہے ویسا ہی فعل معنی سے خالی ہوتا ہے

اور اخلاق اس فعل محمود کا نام ہے جو بغیر تکلف اور اسباب کے حاصل ہوا اور اس کا ظاہر باطن کے موافق ہوتا ہے۔ مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ شوافر تہ ہیں التَّصَوُّفُ حَسْبُی الْمَخْلُوقِ مَعْنٰی تَصَوُّفَ نِیک خلق کا نام ہے، اور اس کی تین قسمیں ہیں ایک تو نیک خلقی جنی جبل وعلما کے ساتھ... یعنی اسکے تمام حکموں کی تعمیل بغیر پاکہ... اور دوسری نیک خلقی مخلوقات کیساتھ اور وہ یہ کہ اپنے سے بزرگوں کی عزت کا پاس کیا جائے اور اپنے بھوٹوں سے حققت کا بڑا و کیا جائے اور اپنے ہم رتبوں سے مساوات رکھی جائے اور کسی سے معاوضہ اور انصاف کی خواہش نہ کی جائے اور تیسری نیک خلقی ہے کہ شیطان اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کی جائے جو شخص ان تینوں معنی کی روح سے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے وہی نیک خلق کہلاتا ہے، اور یہ جو میں نے بیان کیلئے یہ بالکل اس بیان کے موافق ہے جو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے سائل قرآن پڑھ اس لئے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے خلق سے اس جگہ اطلاع دی ہے جہاں فرمایا خَلْقُ الْعَفْوَ وَاصْرِيَا الْعُرْفِ وَكَأَخْرُشٍ عَنِ الْجُحْلَيْنِ۔ (ترجمہ) معافی کو لازم پکڑو اور نیکو کا حکم کرو اور جہالوں سے منہ پھیر لو اور مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ شوافر تہ ہیں۔ هَذَا مَذْهَبُ كُلِّ مَذْهَبٍ وَلَا تَخْلُطُوا شَيْئًا مِّنَ الْهَذَلِ یعنی یہ تصوف کا مذہب سب کا سب خود و فکر کا ہے اسکو بے ہودگی سے نہ ملاؤ اور ہم کی پابندی کرنیوالوں کے معاملہ سے برکنار رہو اور تصوف کی وجہ سے اہل تقلید سے بھاگو جب ملکہ نے اہل زمانہ کو دیکھا اور نئے کے رسی صوفیوں کو بھی انہوں نے دیکھا اور انکے رقص و سرور کو نیکو بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ یہ لوگ بادشاہوں کے دربار میں اپنی خودا کے وظیفہ وغیرہ کیلئے سمجھتا کرتے ہیں۔ اور خصوصیت کا لقب ان کے نصیب ہوا ہے تو وہ سب سے بدگمان ہو گئے اور علماء نے کہا کہ وہ اہل انکام معاملہ ہی ہے اور ان سے پہلے صوفیوں کا بھی یہی طریقہ ہو گا۔ اور یہ معلوم نہ کیا کہ بچہ مانہ تو دین کی تسبیح اور بلا کا ہے بلاشبہ حرص بادشاہوں سے ظلم کراتی ہے اور طمع علماء سے شتم کراتا ہے اور ایسے ہی بیابان زدہ لوگوں کو فتنہ میں ڈالتا ہے اور خواہش نفسانی صوفی کو رقص اور سرور میں مبتلا کرتی ہے۔

تم خوب جان لو کہ اہل طریقت تو تباہ ہو جاتے ہیں گمراہ طریقت والے کسی تباہ نہیں

ہوتے اور یہ بھی جان لو کہ یہودہ لوگ اگر اپنی بیہودگی کو ہزار گوشش سے پوشیدہ کریں تو بھی ان کی بیہودگی، بیہودگی ہی رہے گی۔

ابوعلی قرینی رحمۃ اللہ علیہ لاشاد فرماتے ہیں۔ **التَّصَوُّفُ اخْلَاقٌ الرَّفِیَّةُ** یعنی تصوف

پسندیدہ اخلاق کا نام ہے اور پسندیدہ کام وہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے تمام احوال میں خدا کو کافی سمجھتا ہو یعنی خدا کی رضا کیساتھ راضی ہو اور ابوالحسن نورسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں **التَّصَوُّفُ هُوَ الْخُرَیْقَةُ وَالْمَقْوَاةُ وَتَرْكُ التَّكْلِيفِ وَالشَّكَاوَةِ وَبَذْلُ الدُّنْيَا** یعنی تصوف آزاوی کا نام ہے اس لئے کہ بندہ ہوا و حرص کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور جو انمردی یہ ہے کہ کسی کا احسان نہ اٹھائے اور ترک تکلف یہ ہے کہ اپنے متعلقات اور نصیب کے بارہ میں فکر نہ کرے اور سخاوت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کو اہل دنیا کیلئے پھوڑ دے اور ابوالحسن البغوی رحمۃ اللہ علیہ لاشاد فرماتے ہیں **التَّصَوُّفُ الْیَوْمَ اِسْمٌ وَلَا حَقِیْقَةُ وَكَذَلِكَ اِنْ حَقِیْقَةُ** یعنی تصوف کا نام آج کے دن بے حقیقت ہے اور اس سے پیشتر نام تو نہیں تھا مگر اس کی حقیقت ضرورتاً تھی یعنی صحابہ و سلف رحمہم اللہ کے وقت میں تصوف کی حقیقت تو تھی مگر خالی نام نہیں تھا اور تصوف کی حقیقت ہر ایک میں تھی اب نام تو بے لگرمی یعنی حقیقت نہیں یعنی معاملات معلوم تھے اور دعویٰ مجہول تھا۔ اب دعویٰ نے تو شہرت پکڑ لی مگر معاملات یعنی ہر تاؤ مجہول ہیں اب اس قدر تحقیق مشائخ کے مقالات سے میں اس لئے لایا ہوں کہ تصوف کے بارے میں کہ اللہ عزوجل بے نیکی سخت کرے راستہ کھل جائے اور تم تصوف کے منکروں سے کہو کہ تمہاری مڑلو تصوف کے انکار کرنے سے کیا ہے اگر محض نام کا انکار مڑاؤ ہے تو کچھ حرج نہیں اسلئے کہ معنی مسمیات کے حق میں یہ گمانہ ہوتے ہیں اگر عین ان معانی کا انکار کرتے ہو تو یہ انکار کُلّ شریعت کا انکار ہے اندیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حمیدہ کا انکار ہے اسے طالب صادق اللہ عزوجل تجھے اس امر میں سعادتمند فرمائے کہ جن سے اس نے اپنے تمام اولیاء کو سعادتمند فرمایا ہے میں تجھے اس کتاب میں وعینت کرتا ہوں تاکہ اسکے حق کی تورایت اختیار کرے و انصاف سے کام لے تاکہ تیرا دعویٰ جھوٹا ہو اور تو اہل تصوف کیساتھ نیک اعتقاد و لاہر ہائے سلطۃ العزیزین۔

چوتھا باب (۴) گودڑی پہننے والوں کے بیان میں

جہاں تو کہ صوفیوں کا نشان گودڑی پہنا ہے اور نیز گودڑی کا پہنا سنت ہے اسوجہ سے کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے عَلَيْنَكُمْ بِلْبَاسِ الصُّوفِ قَدْ ذُنَّ حَلَاوَةُ الْإِهْنَامِ إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ۔ یعنی صوف کا لباس اختیار کرو اپنے دلوں میں ایمان کی مٹھاس پاؤ گے۔ اور ایک اصحابی نے بھی فرمایا ہے کہ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ الصُّوفَ وَ يَرْكَبُ الْإِهْنَامَ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صوف پہنتے تھے اور نیز گدھے کی سواری بھی کرتے تھے اور نیز فرمایا حضور علیہ السلام نے لَا تَقْنَعُنِي الثَّوْبَ حَتَّى تَذُقَ عَيْبَهُ۔ یعنی اے عائشہ! کپڑے کو ضائع مت کر دو جب پہنتے ہو نہ لگایا کرو اور نیز عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیس عدد پیوند والا کپڑا لگائے گئے پہنتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا کپڑا وہ ہے کہ جس کی قیمت کم ہو اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے پہنتے تھے کہ جس کی آستین انگلیوں کے برابر ہوتی تھی اور نیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عزوجل نے تقصیر جامہ کا حکم غایت فرمایا جبکہ کہا تھیں لَكَ قَطِيعٌ أَوْ تَقْصِصٌ یعنی اپنے کپڑوں کو زوائد سے پاک صاف کر اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اُن مشرک اصحاب کو جو بد کی لڑائی میں شریک تھے تھے صوف کے کپڑے پہننے مجھے دیکھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی تجربہ کی حالت میں صوف کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے پیوند دل والی گودڑی پہنی ہوئی تھی اور حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ہرم بن جہاں رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امیر قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ پیشم کے کپڑے کہ جن پر چھپرے لگے تھے پہننے لگے تھے۔ اور حسن بصری اور مالک بن یار اور سفیان ثوری رحمہم اللہ سب کے پیوند دل والی گودڑی پہنا کرتے تھے۔ اور کتاب تاریخ مشائخ میں محمد بن علی

ترندی کی تصنیف ہے لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتداء میں صوف پوش تھے۔ اور عزالت یعنی گوشہ نشینی اختیار کئے جھٹے تھے۔ یہاں تک ایک روز جناب حضور علیہ السلام آپ کو خواب میں ملے اور فرمایا کہ تجھے میری سنت کے زندہ کر نیکی لئے لوگوں میں پہنا نہیں چلے جیسے اسی وقت آپ نے گوشہ نشینی کو ترک فرمایا! اور کبھی گراں قیمت و ملا آپ نے لباس نہ پہنا۔ اور داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بھی صوف پوش تھے حالانکہ آپ کا شمار محقق صوفیوں میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم دہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیم کا کپڑا کہ جس پر بیوند لگے جھٹے تھے پہن کر گئے تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے سردار حضرت ابراہیم دہم تشریف لائے ہیں آپ کے شاگردوں نے آپس میں کہا کہ امام کبھی ہنسی کی بات نہیں کرتے۔ اس نے سیاہ کا درجہ کس طرح پایا ہے۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ انہیں یہ رتبہ اس لئے ملا کہ یہ ہمیشہ اللہ عزوجل کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اور ہم صرف اپنے آپ کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس لئے یہ ہمارے سردار تھے۔ اب زمانہ کے بعض لوگ کوڑی اور پچھٹے جھٹے کپڑے پہننے سے لوگوں میں مرتبہ اور زینت چاہتے ہیں اور باطن کو ظاہر کے موافق نہیں رکھتے۔ تو یہ بھی درست ہے کیونکہ تمام لشکر میں مرد میدان پہا در صرف ایک ہی ہوتا ہے اور نیز سب گروہوں میں محقق تھوڑے ہی ہوتے ہیں لیکن ان سب کی نسبت انہیں کی طرف کی جاتی ہے جن سے ان کی کسی نہ کسی کامیابی ہو۔۔۔۔۔ مماثلت ہو۔۔۔۔۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ یعنی جو شخص پالان میں اور قافلہ میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لے گا تو اس کا شمار اسی قوم سے ہوتا ہے لیکن ایک گروہ کی نظر ان کے ظاہری معاملات کی رسم پر پڑتی ہے اور ایک گروہ ان کے باطن کی صفائی اور بصیرت کو اور نیز ان کی جلالت خاطر اور طبیعت کی لطافت اور مزاج کے اعتدال کو ان کے اسرار کے ساتھ ملاحظہ کرتا ہے۔ تاکہ محققوں کا قرب اور ان کی رفعت ان کو نظر آئے اور اس مرتبہ والوں کی اداوت ان کی دامنگیر ہو جاتی ہے اور ان سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ انکی بصیرت اور

ابتداءً بحال میں نفس سے روگردانی اور خواہش نفسانی سے الگ ہونے کی وجہ سے یہ
تعلق پسیدہ بنتوان ہے اور ایک دوسرے گروہ کو ان کے بدن کی صلاحیت اور دل
کی معرفت اور سینے کی سلامتی ملحوظ رکھ کر اور ان کے ظاہر کو دیکھ کر آرام پانے میں تاکہ شریعت پر
عمل اور اس کے آداب کی محافظت اور ان کے معاملات کی غور سے دیکھتے ، اور انکی
صحبت کا قصد کرتے ہیں۔ اور ایک گروہ کو انسانیت کی مروت اور ہنسی کا طریقہ اور سیرت
کی خوبی ان کے افعال میں نظر آتی ہے یہ بات کہ وہ ان کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر مروت
کے طریقہ کیساتھ آراستہ اور بیٹوں کی عزت اور چھوٹوں کیساتھ جو انورمی اور اپنے ہمنام کے
ساتھ آسودگی اختیار کر کے زیادتی کی طلب سے آرام پا کر قناعت کیساتھ ان کی صحبت
کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور نیز دنیا کی طلب کی سختی اور کوشش کا راستہ اپنے آپ پر تسلیم کرتے
ہیں اور فراغت کیساتھ اپنے آپ کو تمام نیکیوں میں الایتے ہیں اور ایک دوسرے کو
کی طبیعت کی سستی اور نفس کی رغونت اور ریاست کی جستجو اور اپنے ذریعہ اور تلاش
معاش بالخصوص علم کے بغیر ان کے افعال میں نظر آتی ہے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ... اس
قصد اور بات کے سوا اور کچھ نہیں ہے سو اس خیال سے انکی صحبت کا قصد کرتے ہیں اور خلق
اور کم سے نکی خاطر کرتے ہیں اور کچھ مصالحت ان کیساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اس لئے کہ
ان کے دلوں میں خدا کے کلام سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی ان کی تنہائی میں طریقت کی
جستجو کے مجاہدہ سے کچھ ہوتا ہے اور نیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ان کی عزتہ بخور جیسی
کریں اور ان سے دے ہی خوف کھائیں جیسے اللہ عزوجل کے خواص بندوں سے لوگ خوف
کھاتے ہیں اور ان کی صحبت اور تعلق سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آفتوں سے انکی صلاحیت
میں پوشیدہ کریں اور نیز ان کے کپڑے پہنتے ہیں مگر معاملات دست نہ ہونکی وجہ سے
ان کا لباس انکے چھوٹے ہونکی کو اہی دیتا ہے اور اس امر پر بھی غازی کرتا ہے کہ ان
کا لباس فریب کا لباس ہے اور قیامت کے دن ان کیلئے حسرت اور ندامت کا موجب ہوگا
اللہ عزوجل فرماتا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ خَبِلُوا لَلْكَوْذَةِ ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمُ اللَّهُ مَقِيلًا فَحَبِلُوا
أَسْفَارًا يَتْلُو تِلْكَ الْقُرْآنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

(ترجمہ) ان کی مثال جو تورات کو اٹھاتے ہیں یہ نہیں اٹھاتے ان کی مثال اس گدے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں جن لوگوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی ان کی مثال بہت بڑی ہے اور اللہ عزوجل ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور اس بیان میں اس قسم کے گروہ بہت ہیں پس تجھ پر لازم ہے کہ جب تک تو ان کی حقیقی جماعت سے نہ ہو جائے ان کا قصد نہ کرے اسلئے کہ اگر تو ہزار دفعہ طریقت کے راستہ کے قبول کر سکی کو شش کرے گا ویسا نہ ہوگا جیسا کہ ایک لمحہ بھر تجھ کو طریقت قبول کرنی ہے اسلئے کہ یہ کام لباس میں منحصر نہیں بلکہ اس کا دارو مدد مل پر ہے جب کوئی شخص طریقت سے آشنا ہوتا ہے تو اس کی قبا امیرانہ... عبائے فقیرانہ کی طرح ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص طریقت سے بیگانہ ہوتا ہے تو اس کی گوڑی اس کی نحوست کا نشان اور بدبختی کا فرمانِ عقوبت قیامت کے روز ہوگا۔ جیسا کہ انہوں نے اس بزرگ پر کہا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا كَرَّةٌ قَالَ مِنَ الْإِنْفَاقِ إِنَّ تَلْبَسَ رِبَاسَ الْفَقِيَانِ وَلَا تَدْنُ حُلِّيَّ تَحْمِلُ أَثْقَالَ الثَّقَوَّةِ کہ گدڑی کیوں نہیں پہنتا اس نے کہا نفاق کے خوشے سے نہیں اور مٹا اس لئے کہ جو ان مردوں کا لباس اور ہوا اپنے کاموں میں جو ان مردوں کی زندگی سے روگردان ہونا نفاق ہے پس یہ لباس اگر تو نے اس لئے پہن رکھا ہے تاکہ اللہ عزوجل تجھے پہچان لے تو اسی کا ہے کسی غیر کا نہیں۔ تو خوب جان کہ اللہ عزوجل بغیر لباس کے بھی شناخت کر لیتا ہے اور اگر تو نے اس لئے لوڑھلے کہ مخلوقات تجھے اویا اللہ کے زمرہ سے خیال کئے تو یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو ریاء ہوگا اگر تو واقعی خاصانِ حق کے زمرہ سے ہے ورنہ نفاق ہوگا۔ اور یہ راہ بہت پر خطر ہے اور اہل حق کا درجہ کپڑوں کی شناخت سے بالاتر ہے۔ اَلْفَقَامِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی اِنْعَاكَ قَدْ لَوَّمْتُ وَالْفَقُوْتُ رِبَاسُكَ اِنْعَاكَ یعنی صفائی بندہ کیلئے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے اور شرم جو پاؤں کا لباس ہے پس لباس سے آراستہ ہونا حیلہ سازی ہے بعض لوگ لباس کو قربت حق کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور جو کچھ ان پر لازم ہوتا ہے بھال لیتے ہیں۔ اس امید پر تاکہ حق سے ہو جائیں لہذا اپنے ظاہر کو آراستہ کرتے ہیں اس قصہ کے مشرخی اپنے مریدوں کو گوڑی وغیرہ کے لباس سے آراستہ کرتے ہیں اور خود بھی ویسا ہی لباس پہنتے ہیں تاکہ خلقت میں

ان کے اہل اللہ ہونیکا نشان ہو جائے اور تمام مخلوقات ان کی محافظ ہو اس طرح کہ اگر کسی لوگ
اہل اللہ کے خلاف ایک قدم رکھیں گے تو سب کے سب زبان طعن ان پر دلا کر دیں گے اور ان کو
بہر طرف سے ملامت ہونا شروع ہوگی کہ یہ اہل اللہ کا لباس اوڑھ کر اہل اللہ کی جماعت کی خلاف
جہل ہے میں تو اہل اللہ کے لباس میں مصیبت کا کام کرتے ہوئے شریائیں گے حاصل کا نام یہ
ہے کہ گودڑی وغیرہ پہننی اولیاء اللہ کی زینت ہے عوام کی تو اس میں عزت ہوتی ہے اور
خاص کی اس میں ذلت ہوتی ہے، عزت عامہ یہ ہوتی کہ جب عام لوگ اس کو پہنتے
ہیں تو مخلوقات ان کی عزت کرتی ہے اور ذلت خاصہ یہ ہوتی ہے کہ جب خاص
لوگ اس کو پہنتے ہیں تو مخلوقات ان کو اسی نظر سے دیکھتی ہے جس طرح کہ عوام کو دیکھتی
ہے پس لَبَّاسًا لِّلْعَالَمِ لِّلْعَوَامِ وَجُورًا لِّلْخَوَاصِّ عَامِيوں کو گودڑی پہننی نعمت
ہے اور خواص کیلئے مصیبت کی زرہ ہے، اس لئے کہ عوام زیادہ تر اسی کی طرف بیقرار
ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا فہم کسی چیز کی طرف نہیں پہنچتا۔ اور نہ ہی اس کے علاوہ ان
کے پاس رتبہ حاصل کرنے کا کوئی سلمان ہوتا ہے کہ جس سے وہ رئیس بن جائیں اور حاکم
اسی کو حصول نعمت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور پھر خاص لوگ ریاست کو ترک کر دیتے ہیں اور
بجائے عزت کے ذلت کو اختیار کرتے ہیں اور مصیبت کو نعمت پر اختیار کرتے ہیں یہاں
تک کہ اس قوم کیلئے جو چیز بلا ہوتی ہے ان کیلئے نعمت کا سبب ہوتی ہے اَلرَّحْمَةُ
قَمِيصُ الْوَفَاءِ لِأَهْلِ الصَّفَاءِ وَسِرْبُ الْوَفَاءِ لِلشُّرَّاءِ وَرَبَّاءُ الْخَيْرِ دُرِّ مَعْدِنِ صُوفِيوں کیلئے
وفا کا پیرا بن ہے اور مغروروں کیلئے خوشی کا لباس ہے، اس لئے کہ صوفی اسے پیکر و فوں
جہاں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور تمام عمدہ اعلیٰ چیزوں سے بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں
اور اہل غرور اسے ہر شے حق سے دیر پردہ ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح سے باز رہتے ہیں اور
بہر حال گودڑی زینت کرنی سب کیلئے صلاحیت و نجات کا سبب ہے اور اس سے سب
کی مراد پوری ہوتی ہے ایک کیلئے صفائی اور دوسرے کیلئے عطا اور ایک کیلئے پوشش
اور دوسرے کیلئے ہائمالی اور ایک کیلئے رضا ہوتی ہے، اور دوسرے کیلئے تکلیف اور میں
امید رکھتا ہوں کہ سب ایک دوسرے کی محبت اور حسن صحبت کی بدولت آرام پائیں گے۔

اسلئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مَنْ لَعَنَتْ قَوْمًا لَمْ يَمُتْ مِنْهُمْ ہر گروہ کے دوست قیامت کے روز انہیں کیسا تھ ہوں گے یعنی ان کا حشر انہیں کے گروہ سے ہو گا لیکن یہ ضروری ہے کہ تیرا باطن حقیق کا خواہاں اور رسموں سے متنفر ہو۔ اسلئے کہ جو ظاہری چیزوں کو کافی سمجھتا ہے تحقیق کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اسلئے کہ آدمی کی ہستی ربوبیت کا حجاب ہوتی ہے اور حجاب فانی مقامات میں کفوش احوال اور ورزش کے واسطے کچھ نہیں ہوتا۔ اور صفا کا نام فنا ہے اور فنا کی صفت طے کو لباس اوڑھنا محال ہوتا ہے۔ اور محکف کیسا تھ اپنے آپ کو آراستہ کرنا بھی محال ہوتا ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ جب فنا کی صفت ظہور پذیر ہوئی طبیعت کی آفت درمیان سے اٹھ گئی اب اس کے نزدیک صوفی یا غیر صوفی کہلانا ایک جیسا ہے۔

فصل پہلی لیکن گدڑی پہننے کی شرطیں یہ ہیں کہ گدڑی آسانی اور بے تکلفی اور فراغت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختیار کرے جتنک گدڑی کا اصل کٹڑا موجود ہو اسکو نہ پھینکے۔۔۔۔۔ بلکہ ی پر اور بوند لگانا جائے اور مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس میں دو قول ہیں۔ ایک گروہ تو یوں ارشاد فرماتا ہے کہ گودڑی کے سینے میں ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیئے بلکہ جہاں سوئی پڑے وہیں سے کھینچ لیتا چاہیئے اور ہرگز سینے میں تکلف سے کام نہ لے لے اور ایک گروہ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ گودڑی کے سینے میں ترتیب اور درستی شرط ہے اور اس کے تیار کرنے میں ترتیب اور درستی اور عمدہ بنانا فقر کے معاملات سے ہے اور معاملات کی سحت اصل کی صحت کی دلیل ہے اور میں جو علی میا عثمان جلابی کا ہوں شیخ المشائخ ابوالقاسم رحمہ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ درویش کیلئے کم از کم کوئی چیز چاہیئے جو فقر کے نام کے لائق ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں چاہئیں اور ان سے کم فقر کیلئے نہیں چاہئیں ایک تو یہ ہے کہ چیتھڑوں کی اٹلائی درست کہ سارے دو سرا یہ ہے کہ بات سچی سننے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پاؤں زمین پر ٹھیک ٹھیک رکھے جو بوقت حضرت ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں بیان فرمائیں اسوقت ایک گروہ درویشوں کا بھی میرے ساتھ ہاں بیٹھا ہوا تھا جب ہم دروازے پر آئے ہر ایک شخص نے ان ہاتھوں میں تصرف شروع کیا اور ایک گزہ کو سبب

جہالت کے اس بات پر خوشی محسوس ہوتی انہوں نے کہا بس فقیری ہی ہے اور بہنوں نے زمین پر پاؤں مارنا اور عمدہ چیتھڑے سینے شروع کئے۔ اور ہر ایک کو یہی گمان تھا کہ میں طرقت کو خوب سمجھتا ہوں چونکہ میرا دل شیخ کے کلام کی طرف نکلا میں نے نہ چاہا کہ اس کی کلام زمین پر پھینکوں میں نے ان کو کہا کہ آؤ ہم سب ملکر اس کلام بھیج کے متعلق بطور تشریح کچھ بیان کریں ہر ایک نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا جب میری نوبت آئی تو میں نے کہا چیتھڑا درست تو وہ ہے کہ جو فقر کیلئے میا جائے۔ نہ کہ زینت کیلئے جب چیتھڑا بسبب فقر کے توڑے گا اگرچہ تو اس کو درست نہ سمجھے گا مگر وہ درست ہو گا اور بات درست وہ ہوتی ہے جو موافق حال کے ہو اور وجد کی خاطر اس میں کسی قسم کا تصرف نہ ہو اور نہ ہی زندگی اور مہتی کی واسطے ہو۔

اور ٹھیک رکھنا پاؤں کا زین پر وہ ہوتا ہے جو کہ بسبب وجد کے رکھا جائے اور نہ بسبب کمال اور رسم کے اور بعضوں نے یہ تشریح ٹھیکر شیخ کی خدمت میں پہنچائی تو شیخ نے فرمایا: **أَصَابَ عَلِيُّ خَلِيقًا ۖ اللَّهُ يُعْنِي عَلِيٌّ** نے مطلب کو پایا پس اس گروہ کے مرتفع پوش ہونے سے یہ ضرور ہے کہ دنیا کی مزدوری میں تخفیف ہو اور سچا فقر خدا تعالیٰ کی ذات کیساتھ ہو جائے اور صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: **رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّعُ لِرَجُلٍ** میں نے اسے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر اٹھایا اور مشائخ رحمہ اللہ سے ایک شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا آپاؤنی گودڑی پہنے ہوئے تھے اور گودڑی کے ہر چیتھڑے سے نور چمکے رہتا تھا میں نے کہا کہ اے مسیح علیہ السلام یہ انوار تیرے اس کپڑے پر کیسے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میرے اس اضطراب یعنی بے قراری کے انوار ہیں جو مجھے بوجہ ضرورت کے چیتھڑا لگانے میں ہوا کرتی تھی اور اللہ عزوجل نے میری ہر اس دلی تکلیف کو جو چیتھڑا لگانے کے وقت دل میں لاحق ہوا کرتی تھی فوراً دیا ہے،

اور میں نے ماوراء النہر میں ایک پیراہل ملامت کو دیکھا کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ تو کھاتے اور نہ ہی پہنتے تھے کہ جو بندوں کے کام آتی ہو۔ اور انکی خوراک وہ چیزیں تھیں۔ جنہیں لوگ پھینک دیتے تھے جیسے باسی سگ کے پتے اور تلخ کدو اور خراب شدہ مچھلیں اور ایسے ہی وہ چیزیں کہ جنہیں لوگ ناپسند جان کر پھینک دیتے تھے وہ اٹھ کر کھا لیتے تھے۔

اور راستہ میں سے گرے پڑے چیتھرے اٹھا کر انہیں پاک صاف کر کے پانے لئے گودڑی بنالیتے اور میں نے سنا ہے کہ مروالرو دین متاخرین سے ایک پیر تھے جن کی حالت اچھی اور عادت نیک اور فیلسفہ بھی ارباب معانی میں سے تھے انہوں نے بے تکلف چیتھرے اپنی ٹوپی اور مصلے پر لگا رکھے یہاں تک کہ ان میں کچھوٹے بچے دیئے ہوئے تھے اور میرے شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیاون سال تک ایک ہی جوتہ رکھا جس پر بلا تکلف چیتھرے لگایا کرتے تھے اور میں نے عراقیوں کی حکایت میں دیکھا کہ دو درویش تھے ایک صاحب مشاہدہ - اور دوسرا صاحب مجاہدہ - صاحب مشاہدہ تو اپنی تمام عمر میں انہیں چیتھروں سے لباس بنا کر پہنتا جو بھلے کی حالت میں بوقتِ وجہ درویشوں کے لباس سے علیحدہ ہوتا اور جو صاحب مجاہدہ تھے وہ صرف انہیں چیتھروں کو جمع کر کے اپنا لباس بنایا کرتے تھے جو کہ بوقتِ استغفار درویش اتار دیتے تھے - اور ان کا ظاہر ان کے باطن کے موافق ہوتا اور یہی حال کا نگاہ رکھنا ہے -

اور شیخ محمد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس سال تک ایک سخت ٹاٹ پہنا اور ہر سال میں چار چلے کھینچے اور ہر چلے میں حقائق کے علوم کی بابیکوں میں ایک کتاب تصنیف فرمائی اور اسی کے زمانہ میں ایک عالم بنام محمد بن زکریا پارس میں رہتا تھا اس نے کبھی گودڑی نہیں پہنی تھی - شیخ محمد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ گودڑی پہننے کی شرط کیلئے ہے اور گودڑی پہننا کس کو واجب ہے آپ نے فرمایا کہ گودڑی کی شرط وہی ہے جو کہ محمد بن زکریا سفید پیرا میں بحال ہے ہیں اور اس پیرا میں کارکھنا بھی اس کے لئے واجب ہے -

فصل دوسری لیکن اس گروہ کی عادت کا چھوڑنا ان کے راستہ کی شرط نہیں ! اور جو اس وقت لٹیم کا لباس کم پہنتے ہیں اس کی دو وجہیں ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ چارپائے اکثر گندی جگہوں پر بیٹھتے ہیں لہذا ان کی لٹیم بھی خراب ہو جاتی ہے - اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لٹیم کا لباس پہننا بدعتیوں نے اختیار کر لیا ہے اور بدعتیوں کی مخالفت سے اگرچہ سخت کی مخالفت لازم آئے تاہم ان کی مخالفت بہتر ہے لیکن اس کے سینے میں انہوں نے تکلف لائے

رعنا رکھا ہے تاکہ ان کا مرتبہ مخلوقات میں بڑا ہو اور ہر ایک نے اپنے آپ کو ان کی مثل کر لیا اور گودڑی بہن لی اور نامناسب کام ان سے نہیں کرے اور خاص صوفیوں کو حسب اپنے مخالفوں کی صحبت سے رنج ہوا تو انہوں نے سلائی میں ایسی زینت پیدا فرمائی کہ ان کے سوا کوئی شخص سینا نہیں جانتا اور اس گودڑی کو ایک دوسرے کی شناخت کا یہاں تک شان بیان فرمایا کہ ایک دفعہ ایک درویش ایک شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جو گودڑی بہن ہوئی تھی اس پر چوڑے خطوط کھچے، جوئے تھے اس شیخ نے اس کو اپنی مجلس سے علیحدہ کر دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ مزاج کا لطفاً اور طبیعت کی مفاہقت اہل ہے اور بالضرور عمدہ طبیعت میں کمی نہ ہوگی۔ جیسا کہ خراب شہر طبیعت کو اچھا نہیں لگندے ایسے ہی نادرست کا طبیعت قبول نہیں کرتی اور پھر ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ لباس کے جوئے یا نہ جوئے میں بھی تکلف سے کام نہیں لیتا۔ جیسا ملاویسا ہی بہن لیا۔ اگر ایک وقت میں ان کو قبائلی تو وہی بہن لی اور اگر گودڑی ملی تو اسی کو بہن لیا اور لباس نہ ملا تو ننگے ہی وقت گزار لیا۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلابی کا ہوں میں اسی طریقہ کو پسند خاطر رکھتا ہوں اور میں نے اپنے سفروں میں ایسا ہی کیا ہے اور بزرگوں کی حکایتوں سے ہے کہ جب احمد بن حنبلہ رضی اللہ عنہما بائزید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کیلئے آئے تو قبائلی بنے ہوئے تھے اور جب شاہ بن شجاع کہ اللہ کی اس پر حرمت ہو اور شخص رحمۃ اللہ کی زیارت کیلئے آئے تو وہ بھی قبائلی بنے تھے اور ان صاحبوں کا کوئی طریقہ متعین نہ تھا بعض وقت گودڑی اوڑھ لیتے تھے اور بعض وقت اپنم کا لباس اور بعض وقت پیراہن سفید پہن لیا کرتے تھے قصہ مختصر یہ ہے کہ جیسا مل جاتا ویسا ہی زیب تن فرما لیتے اور لباس وجہ سے تھا کہ آدمی کا نفس عادت پکڑنیوالا ہے اور عادت ہی کیساتھ اس کو محبت ہوتی ہے جب کوئی چیز اس کی عادت میں بڑھ پکڑ جاتی ہے تو وہ بذات خود ایک دوسری طبیعت ہو جاتی ہے اور جب وہ طبیعت ہو جاتی ہے تب وہ حجاب بن جاتی ہے اور اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَیْزُ الصَّیَّامِ مَوْصُورٌ آخِیْ دَاوُدُ عَلَیْہِ السَّلَامُ۔ یعنی سب روزوں سے بہتر روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کی کہ اس کی کیا کیفیت ہے فرمایا حضور علیہ السلام ایک روز روزہ رکھتے تھے۔

اور ایک روز نہیں رکھتے تھے تاکہ نفس کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی خونہ ہو جائے۔ تاکہ وہ اس کے سبب محجوب نہ ہو جائے اور اس معنی میں ابو حامد دوستان مروزی بہت اچھے ثابت ہوئے کہ آپ کے مرید آپ کو جو کپڑا پہناتے آپ پہن لیتے اور جب کسی ان کو ضرورت ہوتی تو اتار کر بھی لیجاتے مگر آپ نہ تو پہنانے والوں پر اعتراض کرتے کہ مجھے کیوں پہنا ہے ہو اور نہ ہی اتارنے والوں سے پوچھتے کہ تم کیوں اتار رہے ہو اور ہمارے اس زمانے میں بھی ایک پیر غزنی شہر میں موجود ہیں اللہ عزوجل جمع آفتوں سے ان کو محفوظ رکھے۔ آپ کا لقب موید ہے آپ بھی لباس کے اختیار کرنے میں کوئی تمیز نہیں رکھتے۔ اور اس خنزہ اور درجہ میں رہنا بہت اچھا ہے اور بہت سے اصحاب لباس نیلگوں پہنتے ہیں انکی دودھیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ اصحاب سفر کثرت سے کرتے ہیں اور لباس نیلگوں جلد دھونے کے قابل نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر ایک شخص اس کے کھینچ لینے کی طمع رکھتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلگوں لباس تمام اور مصیبت کا نشان ہوتا ہے اور دنیا محنت اور مصیبت اور غم کا گھر ہے اور یہ سراپا ذاق اور مصیبتوں کا گہوارہ ہے اور مریدان مخلص کا جب دنیا میں مقصود حاصل نہیں ہوتا تو بوجہ سوگند وصال کے نیلگوں لباس پہن لیتے ہیں اور دوسرا اگر وہ معاملہ میں سوا قصود ہو جائیکے کچھ نہیں دیکھتا اور دل میں بھی ماسوا خوانی کے اور کچھ نہیں سوچتا اور نہ ان کے میں بجز وفات ہو جانے وقت کے اس کو کچھ نظر نہیں آتا سو وہ اس بنا پر نیلگوں لباس پہن لیتے ہیں۔ اس لئے کہ کسی چیز کا ضائع ہو جانا موت سے زیادہ سخت ہے ایک شخص تو اپنے عزیز کی موت پر لباس نیلگوں پہنتا ہے اور دوسرا مقصود کے فوت ہونے پر پہن لیتا ہے مدعیان علم سے ایک نے کسی درویش سے پوچھا کہ نیلے رنگ کا لباس کس لئے پہنتے ہو اس نے کہا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کو چھوڑا ایک فقر دوسرا تلوار تیسرا علم پس تلوار تو بادشاہوں کے قدم میں آتی مگر انہوں نے اس کو غیر موزوں جبکہ پر استعمال کیا۔ اور عالموں نے علم کو لیکر صرف پڑھنے پر ہی اکتفا کی اور فقر کو درویشوں نے لیا مگر اس کو اپنی حاجتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنالیا میں اب کیوں ان تینوں گروہوں کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے اتنی سیاہ لباس نہ پہنوں۔ اور نقش رحمتہ اللہ علیہ ارشاد

فرماتے ہیں کہ بغداد کے محلوں میں سے ایک محلہ میں میرا گھر ہوا اور مجھے بیاس زور کی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک دروازے پر کھڑے ہو کر پانی مانگا اندر سے ایک عورت پانی کا پیالہ لائی اور میں نے اس کو پیا۔ ناگاہ میری آنکھ اس عورت کے چہرے پر پڑی اور میرے ہوش و حواس رخصت ہوئے میں اسی دروازے پر بیٹھ گیا یہاں تک کہ اس گھر کا مالک آیا میں نے کہا اے خواجہ میرا دل ایک پانی کے گھونٹ کے سبب اس گھر کی ایک عورت نے شکار کر لیا ہے اس مرد نے کہا کہ وہ میری لڑکی ہے میں اس کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں مرقش رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل کی مراد کو حاصل کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے ساتھ عقد بندھوا لیا اور اس گھر کا ملک دو تہہ تھا اس نے حضرت کو حمام میں بھیجا تاکہ نہا کر عمدہ لباس زیب تن فرمائیں اور وہ گودڑی آپ کے بدن سے اس نے اتار چھوڑی جب رات ہوئی مرقش نماز کیلئے کھڑے ہوئے تاکہ اپنے اور ادھورا کریں اور خلوت میں فکر الہی میں مشغول ہوں تھوڑی دیر کے بعد آواز دی کہ ھَلْکُوْا مَرْحُومَیْ کِمِیْرِیْ گودڑی لاؤ گھر والوں نے پوچھا کہ کیوں۔ کہ مجھے پوشیدہ آواز آئی ہے کہ تو نے ہماری مرضی کے خلاف ایک نگاہ کی تو ہم نے اس کے باعث گدڑی اور دستی کا لباس تیرے بدن سے اتار لیا ہے، مگر تو دوسری مرتبہ نظر کر لگا تو تیرے باطن سے ہم آشنائی مہربان کیجئے لیکن اوجس لباس کے اوڑھنے سے خدا تعالیٰ کی رضا مد نظر ہو یا اور اولیاء اللہ کی مرضی کی موافقی اس کو پہنا ہو اس پر ہمیشہ راضی رہنا مبارک ہوتا ہے۔ اگر تو اس کے حق کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو گزار دینا اپنے دین کی بھجائی کر اور خدا کے دوستوں کے لباس میں خیانت کرنی جائز نہیں اس لئے کہ تو حقیقی مسلمان اس وقت ہو گا جب کہ تو دوسرے کوئی نہ کرے جو مولیٰ بننے کیلئے ان کے لباس میں خیانت کرنی بہتر نہیں ہے۔

اور گودڑی پہننی دو گروہ کیلئے واجب ہے ایک تو تادک دنیا کو اسطے اور دوسرے مشتاقانِ مولیٰ اکرم کیلئے اور مشائخِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دستور ہے کہ جب کوئی ارادہ مند طالبِ تحقیق اور تادکِ نیا ان سے تعلق پیدا کرے تو وہ اس کو تین برس تک تین مہینے کا ادب سکھاتے ہیں گلابِ مہنی میں قائم رہا تو بہتر ورنہ طرفیت کا مہنی اس کو قبول نہیں کرتا اور صاف طور پر

فرماتے ہیں کہ جب کوئی طریقت قبول نہیں کرتی ایک سو سے تو مخلوقات کی خدمت میں اور ایک سو سے خدا کا حق بجا لایا کی ملازمت میں اور ایک سو سے اپنے دل کی حفاظت و پاسبانی میں اور مخلوقات کی خدمت اس وقت کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو خادم سمجھے اور تمام مخلوق خدا کو مخدوم کہے جس میں خیال کرے یعنی بغیر تین کے سب کو اپنے سے اچھا سمجھے اور سب کی خدمت اپنے پر واجب تصور کرے اور اگر مخلوقات کی خدمت کرتا ہوا اپنے آپ کو خدوہوں سے بہتر جانے تو یہ ظاہری خسروانی لغو غنی ہونا ہوتا ہے اور زمانہ کی دیگر آفات سے یہ بھی ایک آفت ہے اور اللہ عزوجل کی خدمت اس وقت کر سکتا ہے کہ اپنی تمام لذتوں کو چاہے دنیا کی ہوں اور چاہے عقبیٰ کی سب کو چھوڑ دے اور خاص حق جل و علا کی پرستش میں مشغول ہو اور جو شخص اللہ عزوجل کی عبادت کسی اور غرض کیلئے کرتا ہے تو وہ اپنی پرستش کرتا ہے خدا کی.... نہیں کرتا۔ اور دل کی محافظت اس وقت کر سکتا ہے کہ اسکا ارادہ مجتمع ہو اور تمام غم اس کٹل سے اٹھ چکے ہوں اور جب اپنے دل کو ان تمام مواضعات غفلت سے محفوظ رکھ لیتا ہے تو اس وقت دل کی سنبھال ہو جاتی ہے۔

اور جب یہ تینوں شرطیں مرید میں پوری ہو جائیں تو اس وقت بغیر تعلیم کے گودری پہننی اس کو واجب ہوتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ مرید کو گودری اور حانیوالا استقیم الحلال ہو اور طریقت کے تمام نشیب و فراز سے واقفیت تامہ رکھتا ہو اور اپنے حالات کا فوق اور اپنے عملوں کا مشرب پائے ہوئے ہو اور نیز خدا کے جلال کا فہم اور جمال کا لطف دیکھے ہوئے ہو اور اس خوبی کا ہونا بھی ضروری ہے کہ اس مرید کے حال پر اطلاع کا شرف رکھتا ہو کہ وہ آخر کہاں پہنچا گیا آیا یہ جو کہ نبیوں سے ہو گیا یا واقع ہو گیا اور اس سے کیا باتوں سے ہو گیا۔ اگر یہ علوم ہو جائے کہ کسی دن بہت چاہیگا تو اس کو پہلے ہی ارادہ مند ہی میں نہ لیں اور اگر سمجھے کہ قائم ہو گیا تو کاروائی کا حکم کرے اور اگر سمجھے کہ اس معاملہ میں کامیاب ہو جائیگا تو اس کی پرورش کرے۔ اور اس طریقت کے تمام مشائخ دلوں کے طبیب ہیں اور جب طبیب بیمار کی بیماری سے جاہل ہو گا تو بیمار کو اپنی طبابت سے ضرور ہلاک کر ڈالیگا اس واسطے کہ اس کی پرورش کے طریق سے بالکل ناواقف ہے، اور اکثر خطوں کی شناخت نہیں کر سکتا اور غذا اور تربیت

اسکی بیماری کے مخالف تیار کریگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُمَّ فِیْ قَوْلِہِ
 کَالْتَقِیْ فِیْ اَمَّتِہِ یعنی شیخ اپنی قوم میں مثل نبی کے ہے، پس انبیاء علیہم السلام جو مخلوق خدا کو
 دعوت دیتے ہیں وہ بصیرتِ تامہ کی بنا پر کرتے ہیں اور ہر کسی کو ایسی غذا دیتے ہیں کہ جس
 سے دعوت کا مقصود پورا ہو جائے جب خداوندی ولایت کے کمال میں پہنچا ہوا پیر اپنے
 مریدوں کو ان تین باتوں کے بعد تربیت لے گا تو ریاضت میں اس کو گوڑی پہنائی روا
 ہوگی اور گوڑی پہننے کی شرط کفن پہننے کی شرط ہے اس لئے کہ مقصود یہ ہے کہ تمام
 زندگی کی لذتوں سے میں نے اپنے دل کو علیحدہ کیا اور دل کو زندگی کی تمام راحتوں
 سے پاک صاف کیا اور اپنی تمام عمر خدا کی ملازمت پر وقفہ کی اور بالکل نفسانی خواہش سے
 علیحدہ ہوا جب اس درجہ پہنچے اس وقت پیر اس کو اس خلعت سے آراستہ کرے اور
 وہ اس کے حق کیساتھ قیام کرے اور اس کا حق پورا کرے کیلئے کما حقہ کوشش کرے اور اپنا کام اپنے
 اور حرام کرے، مگر گوڑی پہننے میں بہت اشائے صوفیانے بیان کیے ہیں۔ اور شیخ ابو مہر
 اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ایک کتاب تیار کی ہے اور عوام متصوف اس میں
 بہت غالی ہیں اور اس کتاب کے لکھنے سے ہماری مراد ان کلاموں کا عقل کرنا نہیں
 ہے بلکہ پیچیدہ باتوں کا کھولنا۔۔۔ ہے اور مرقعہ یعنی گوڑی کے متعلق جس قدر اشائے کئے
 گئے ہیں۔ ان سب سے بہترین مراد یہ ہے کہ اسکا گریبان تو صبر کا ہے اور اس کی دو
 آستینیں خوف اور امید کی ہیں۔ اور اس کی طرزیں قبض یعنی حجاب اور بستان یعنی کشف کی ہیں۔
 اور اسکی کمر فٹ کے خلاف سے ہے اور دو کمرےیں صحبت اور یقین کی ہیں۔ اور اسکا سجاوٹ
 اخلاص کا ہے اور اس سے زیادہ اچھا مطلب یہ ہے کہ گریبان صحبت کی قبائے سے ہے اور
 دو آستینوں سے مراد نفس کی حفاظت اور دل کی پاکیزگی ہے اور اسکی دو طرزیں فقر اور صفائی
 سے تیار ہوتی ہیں اور اسکی کمر شاہدہ میں قائم رہنے سے اور کسی خدا کے حنفید میں امن پانے سے
 اور سجاوٹ دل کے مقام میں قرار پانے سے مراد ہے اور جب باطن کی واسطے ایسی گوڑی تیار لے
 تیار ہوتی تو ضرور ظاہر کی واسطے بھی چاہیئے، اور میں نے اس بارہ میں ایک کتاب بنام اسرار
 الخلق والذوات بنائی ہے مرید کے پاس اس نسخہ کا ہونا ضروری ہے لیکن مرید اگر اس مرقعہ کو

بسبب ہوشی قہر و غلبہ حال میں ہو جائیکے نہ پہننے بلکہ اگر پہنا ہوا ہو تو اس کو بسبب ان وجوہات کے پھاڑ کٹائے تو معذور سمجھا جائیگا اور اگر صاحب اختیار و تمیز ہے تو اس کو مرقہ یعنی گودڑی پہننی اس طریقت کی شرط میں واجب نہیں ہوگی اور اگر پہنیکا تو ایسا ہوگا جیسا کہ لیکن مانے کہ گودڑی پوشوں سے ہے جب انہیں سے ہو جائے تو ظاہر بغیر باطن کے کھلیت کرتا ہے اور اس معنی کی حقیقت یہ ہے کہ اشارہ ان کے کپڑے پہنائیسے یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک طرف نقل کرنی پڑتی ہے تو بوجہ حصول مقام وہ بطور شکر یا سی وقت ان کپڑوں سے باہر آتے ہیں اور دوسرے کپڑے ایک ہی مقام کا ہیں ہوتے ہیں اور مرقہ یعنی گودڑی ایک جامع لباس ہے طریقت اور فقر اور صفوت کے تمام مقاموں کو شامل ہے اور ان سب سے باہر آنا ان سب سے کنارہ کیلئے مرفوف ہے اور ہر چند یہ جگہ میں مسئلہ کی نہیں تھی کیونکہ اسکا بیان خرقة اور کشف اور جلب السماع کے باب میں ہونا چاہیے تھا مگر اس جگہ میں نے اسقدر اشارہ اس لئے کیا تاکہ نکتہ ہاتھ سے جاتا نہ رہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر اس کے حکم کی تفصیل خوب بیان کرونگا اور نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ گودڑی کا پہنانا لڑا طریقت میں ایسا غالب ہو کہ جب بیگانہ کو شفقت کی نظر سے دیکھے تو وہ آشنا ہو جائے اور جب کپڑے گنہگار کو پہنا دے تو اوہ اس سے ہو جائے۔ ایک دفعہ میں اپنے شیخ کیساتھ آذر بائجان کے ملک میں سفر کر رہا تھا ہم نے تین گودڑی پوشوں کو ایک زمیندار کے کھیتان پر گودڑی بچھائے مجھے دیکھا اور اس کا شکار نے ان کی گودڑی کے دامن پر کچھ غلط کیا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف توجہ کی اور پڑھا۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدٰی فَمَا كَرِهَتْ اَسْجَارُہُمْ وَمَا كَانُوا مُفْتَدٰیۓنَ یعنی یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا اور ان کو ان کی سوداگری نے نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے میں نے عرض کی کہ اسے شیخ یہ لوگ اس لباس کیساتھ کیسی بے عزتی میں مبتلا ہوئے ہیں اور خلقت میں خوار ہوئے ہیں شیخ صاحب نے فرمایا کہ ان کے پیروں کو مرید کر لینی حوص لاحق ہو رہی ہے اور ان کو دنیا جمع کر لینی حوص لاحق ہو رہی ہے اور کوئی حوص نصری حوص سے بہتر نہیں ہے اور حکم الہی کے بغیر دعوت کرنی حوص کا پانا ہوتا ہے اور حضرت

جنید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک یہودی کو باب اطلاق میں دیکھا جو نہایت خوبصورت تھا میں نے عرض کی کہ یا خدا یا اس کو میری طرف متوجہ فرما کیونکہ تو نے اس کو نہایت خوبصورت پیدا فرمایا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ یہودی میرے پاس آیا اور کہا اے شیخ مجھے کلمہ شہادت تلقین کرو وہ مسلمان ہوا اور اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہوا، اور شیخ ابوعلی سیاح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ گوڈری پہننا کس پر واجب ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص خداوند کریم کی مملکت سے ایسا شرف یاب ہو کہ جہان میں جو حکم اللہ عزوجل کا جاری ہوتا ہو وہ اس سے پورا پورا خبردار ہو پس مرقمہ سلیمان کا طریقہ اور مقصودہ فقرہ اور نیکیوں کی علامت ہے اور فقر اور صفوت کے متعلق میں نے پہلے بیان کر دیا ہے اور اگر کوئی شخص اولیاء کے لباس کو دنیا چھ کرنے کا ذریعہ اور نیز اپنی آفت اور پوشاک کا سبب بنائے تو تحقیقی مصیبتوں کا اس سے کچھ تعلق نہیں ہوگا۔ اور ہدایت حاصل کنندگان کیلئے اتنا ہی کافی ہے، اور اگر میں اس کی تشریح میں مشغول ہوں تو میری مراد جو اس کتاب کے لکھنے کی ہے پوری نہ ہوگی واللہ التوفیق۔

باب تیسرا^(۳)

”اس امر میں ہے کہ مشائخ رحمہم اللہ نے فقر اور صفوت میں کیا کیا اختلاف کیا ہے ؟ لیکن علمائے طریقت کو فقر اور صفوت کی تفصیل میں اختلاف ہے ایک تو فقر کو صفوت سے بزرگتر قرار دیتا ہے اور ایک کو صفوت کو فاضلتر قرار دیتا ہے فقر سے اور وہ لوگ جو فقر کو صفوت پر مقدم قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقر فاضل کا نام ہے اور نیز تمام اہل علم منقطع کر دینے کا نام ہے اور فقر صفوت کے مقاموں سے ایک مقام ہے جب منت حاصل ہوئی تمام مقامات گم ہوئے اور میں بے فقر اور غنا کی طرف عود کرتا ہے اور اس کا ذکر اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں اور پھر وہ لوگ جو صفوت کو مقدم رکھتے ہیں کہ فقر ایک شئی ہے موجود اور نام قبول کرنیوالی اور صفوت کل موجودات سے فنا کا نام ہے اور صفا عین فنا ہوتی ہے اور فقر عین بقا کا نام ہے پس فقر مقاموں کے ناموں میں سے ایک مقام ہے اور صفوت کمالات

کے ناموں میں سے ایک کمال ہے، اور اس زمانہ میں اس کلام میں بات نے طول پکڑا ہے۔ اور ہر ایک شخص تعجب کی بنا پر عبارتیں بیان کرتا ہے اور ایک دوسرے پر اقوال نادر لاتا ہے اور فقر اور صفوت کی تقدیم اور صلیں میں خلاف ہے اور سب کے اتفاق سے محض عبارت نہ فقر ہے اور نہ صفوت۔ پس عبارت سے انہوں نے مذہب بنایا۔ ہے اور طبیعت کو معنوں کے ادراک میں انہوں نے مشغول رکھا اور انہوں نے حق کی بات کو بھینک کر محض کی نفی کو سین منعی کہا اور محض وہ ہونے کے اثبات کو عین مثبت کہا پس خواہش نفسانی کے قیام کیساتھ موجود اور مفقود اور منفی اور مثبت میں اور طریقت ان بدعیوں کی لغویات سے پاک صاف ہے الغرض اولیاً اللہ اس درجہ پر ہوتے ہیں کہ جس جگہ مقام نہیں اور تمام مقامات اور درجے فنا ہی ہو جاتے ہیں اور ان معنوں کو عبارتیں بیان نہیں کر سکتیں حتیٰ کہ اُس وقت نہ پتہ رہتا ہے اور نہ ذوق اور نہ سکوت اور نہ غلبہ اور نہ ہوش اور نہ محویت اور وہ اس وقت ضروری نام اختیار کرتے ہیں تاکہ بسبب ان کے ان معنوں کو ڈھانپیں۔ جو کہ نام کے نیچے نہیں آسکتے۔ اور اس وقت ہر وہ نام اختیار کر لیتے ہیں جو کہ ان کے نزدیک معنوں کو ڈھانپنے کے لئے سب سے بڑا ہو۔ اور اصل میں تقدیم اور تاخیر کسی صورت سے روانہ ہوگی۔ اور نہ ہی کسی کو اعلیٰ اور کسی کو ادنیٰ اور کسی کو مقدم اور کسی کو مؤخر کہ ناجائز ہے اس لئے کہ تقدیم اور تاخیر نام کہنے میں ملحوظ ہوتی ہے اور یہاں دراصل ناموں کا تعلق نہیں پس ایک گروہ کو تو فقر کا نام صفوت پر مقدم معلوم ہوا اور ان کو اپنے دل میں یہ بات بڑی معلوم ہوئی۔ کیونکہ اس سے تعلق کا پتہ نہ ان کے لئے عجز اور شکستگی تھی۔ اور ایک گروہ کو صفوت کا نام فقر سے زیادہ مقدم معلوم ہوا اور اس کو بھی یہ بات اپنے دل میں بہت بڑی معلوم ہوئی۔ کیونکہ صفوت سے تمام کم و زین اور آفتیں اور فحائش رفع ہو جاتی ہیں اور ان کی مراد ان دونوں ناموں سے اسم علم ہے، اور جن معنوں کا پتہ دینے سے عبارت قاصر ہے یہ اس کے لئے نشان ہیں یعنی جن باتوں کا کشف اثروں سے ہوتا تھا اب ان دو اسموں سے ان کا پتہ لگا ہے ہیں۔ مگر ان لوگوں میں اختلاف واقع نہیں ہوا اگرچہ ان معنوں کی مراد انہوں نے فقر رکھی یا صفوت۔ اس کے پیچھے زبان آوردں اور لفظی لوگوں کو جو ان معنوں کی تحقیق سے بیخبر تھے صرف عبارتوں ہی سے انہوں نے کام رکھا

ابن کبیر کا مقدم قرار دیا اور دوسرے کو مؤخر پہلا گروہ تو معانی کی تحقیق میں پڑا اور پچھلا گروہ عبارت ہی کی تائید میں چنسا حاصل کلام یہ ہے کہ جب کسی شخص کو وہ معنی حاصل ہوتے ہیں تو وہ اس کو اپنے دل کا قبلہ بنالیتا ہے اگر اس کو فقیر کہیں یا صوفی یہ دونوں نام اس معنی کیلئے جو اس کے نیچے آنے میں اضطرابی ہوں گے اور یہ اختلاف بلوا احسن ممنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے چلا آتا ہے کیونکہ آپ کسفی حالت میں جب کبھی تعلق بقا کیسا نہ رکھتے تو فقر کو صفوت پر مقدم قرار دیتے اہل معانی نے اسی وقت آپ کو کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جب کبھی طبیعت فنا اور بقا میں کامل جوش برہوتی ہے تو جب میں ایسے مقامات میں ہوتا ہوں کہ جن کا تعلق فنا سے ہے تو اس وقت صفوت کو فضل قرار دیتا ہوں اور جب ایسے مقام میں ہوتا ہوں کہ جس کا تعلق بقا سے ہو تو اس وقت فقر کو صفوت پر ترجیح دیتا ہوں اس لئے کہ فقر فنا کا نام ہے اور صفوت بقا کا نام ہے جب طبیعت فنا میں جوش پڑتی ہے تب فقر کو صفوت پر مقدم ٹھہراتا ہوں اور ایسے ہی جب کبھی طبیعت بقا میں کامل جوش پڑتی ہے تو اس وقت صفوت کو فقر پر مقدم کرتا ہوں اور یہ سب بانیں آپ نے عبارت کی رو سے بیان کیں مگر فنا کو فنا نہیں اور نہ ہی بقا کو فنا ہے ہر باقی جو فنا میں ہوتا ہے از خود فنا ہی ہوتا ہے اور ہر فنا جو باقی ہوتا ہے از خود باقی ہوتا ہے اور فنا ایک ایسا نام ہے کہ جن میں مبالغہ محال ہو گا۔ جب تک کوئی شخص کہے کہ یہ فنا ہے اس لئے کہ یہ بھی ان معنی کا مبالغہ کرنا ہے وجود کے اثر کی نفی ہے اور فنا جب تک اثر پذیر ہوتا ہو اس وقت تک فنا نہیں ہے جب فنا حاصل ہوئی تو فنا کی فنا کوئی چیز نہیں ہوگی عبارت میں معنی میں بجز تعجب کچھ نہیں اور یہ بان آوروں کی فضول باتیں ہیں جبکہ ان سے عبارت کے باب میں پوچھا جاتا ہے اور ہم نے پہلے کے زمانہ میں ہی فنا اور بقا کے باب میں اسی جنس سے سختی چلائی ہے جب کہ مزاج گرم و تیز تھا مگر اس کتاب میں ہم احتیاطاً اس تمام مضمون کو درج کرینگے اگر اللہ عزوجل نے چاہا۔ اور صفوت معنوی اور فقر کے درمیان فرق صرف یہی ہے، مگر معاملات کی رو سے فقر اور صفوت دنیا سے علیحدہ چیز ہے اور دنیا کو چھوڑ دینا یہ خود دوسری چیز ہے درحقیقت فقر اور مسکنت کی طرف ہی چیز واپس لانیوالی ہے، اور مثالاً رحمة اللہ علیہم کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ فقیر فضیلت

والا ہوتا ہے مسکین سے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے **لَا تَقْرَءُوا لِلَّذِينَ**
أَخْصِرُوا فَاِنْ سَبِيلَ لِلّٰهِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ ضَرْبًا فِی الْاٰخِرَةِ یعنی صدقہ ان فقراء کو دینا چاہیے
 جو کہ اللہ کی راہ میں روکے گئے ہوں اور زمین میں چلنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اس فضیلت
 کا سبب یہ ہے کہ مسکین مالدار ہوتا ہے اور فقیر مال کا ناک ہوتا ہے پس فقر کا اختیار کرنا
 موجب عزت ہوگا اور مسکنت کا اختیار کرنا موجب ذلت ہوگا اور بالدار طریقت میں ذلیل
 ہوگا۔ اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے **تَعْنِسُ عَبْدَ الدُّنْيَا وَتَحْنِسُ عَبْدَ**
الدِّیْنِ **وَالَّذِیْ تَنَارَ وَتَعْنِسُ عَبْدَ الْخَمِیْسَةِ وَالتَّقِیْمَةِ**۔ اور مال کا ترک کرنا بالآخر
 ہوگا اسلئے کہ مالدار کو مال پر بھروسہ ہوتا ہے اور ناک مال کا بھروسہ خداوند کریم پر ہوتا ہے۔

اور پھر ایک گروہ کتا ہے کہ مسکین زیادہ فضیلت والا ہے اس واسطے کہ حضور علیہ
 السلام نے ارشاد فرمایا۔ **اَللّٰهُمَّ اٰمِیْنِیْ مِنْ کُیْنًا وَاَمِیْنِیْ مِنْ کُیْنًا وَاَحْشُرْ فِیْ فِیْ دُمُورَةِ**
اَلْمَسْکِیْنِ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں مار اور قیامت کے دن
 مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرمائے طالب صادق اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام
 نے مسکینی کو یاد فرمایا اور حضور علیہ السلام نے فقر کے متعلق فرمایا **كَادَ الْفَقْرُ اَنْ یَّکُوْنَ كُفْرًا**
 یعنی قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے۔ اور ایک دوسری وجہ فقر کے متعلق یہ ہے کہ فقر وہ ہوتا
 ہے کہ جو کسی سبب سے تعلق رکھے اور مسکین وہ ہے جو کہ اس باب سے قطع تعلق کئے
 ہوئے ہو۔ اور شریعت میں فقہاء کے ایک گروہ کے نزدیک فقیر صاحبِ توشہ
 ہوتا ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے، کہ جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ اور انہیں کے
 ایک گروہ کے نزدیک مسکین توشہ والا ہوتا ہے، اور فقیر توشہ کے بغیر پس اس جگہ میں
 اہل مقامات مسکین کو صوفی کہتے ہیں۔ اور یہ اختلاف فقہاء رحمہم اللہ کے نزدیک ہے
 اور وہ گروہ جو فقیر کو توشہ سے خالی ٹھہراتا ہے اور مسکین کو صاحبِ توشہ تو ان کے
 نزدیک صفوت فقر سے فضیلت والی ہے اور فقر اور صفوت میں صوفیوں
 کے بھی اختلافی احکام مختصر طور پر ہیں کہ جن کا ذکر ہوا۔

واللہ اعلم بالصواب

باب چوتھا۔ ملامت میں

اور مشائخ طریقت کے ایک گروہ نے ملامت کا طریق اختیار کیا ہے اور خوب سمجھ لو کہ خلوص محبت میں ملامت کی تاثیر بڑی ہوتی ہے اور نیز اس کی چاشنی بدرجہ کمال لذیذ ہے اور یہ بھی جان لو کہ تمام جہان میں خاصان حق ہی ملامت کیلئے مخصوص ہیں ویکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل حق کے مقتدا اور پیشوا ہیں ان پر جب تک وحی نازل نہ ہوتی وہ نیک نام مخلوقات میں مشہور ہے اور آپ کو سب لوگ بزرگ سمجھتے رہے اور جب آپ حق جل و علا کی دوستی سے بہرہ ور ہوئے اور خلعتِ محبانہ کو آپ نے اپنے سر پر ڈال لیا تو اس وقت مخلوق نے ملامت کی زبان آپ پر دراز کی بعضوں نے آپ کو کاہن کہا اور بعضوں نے شاعر اور بعضوں نے مجنوں اور بعضوں نے جھوٹا اور اس کی مانند اور بھی بہت سی باتیں کہتے رہے اور نیز اللہ عزوجل نے مومنوں کی صفت اس طرح بیان فرمائی.....
 وَلَا يَخَافُونَ كُوفَةً لَا يَمِيزُ ذَلِكَ فَضْلُ
 اللہ دُوتِیہ مِّنْ يَّسَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلَیْمٌ یعنی خاصانِ خدا ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے اور یہ صفت فضلِ الہی کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ اور وہ جس کو چاہتا ہے اس صفت سے موصوف کرتا ہے، اور اللہ عزوجل کا علم وسیع ہے۔

اور خوب سمجھ لو کہ اللہ عزوجل کا یہ دستور ہے کہ جو کوئی اس کی یاد کریگا تمام جہان اس کو ملامت کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا نیز اس کا بھید مخلوق سے چھپا نہیں گیا اس لئے کہ مخلوق کو ملامت کرنے کی نفل کی وجہ سے بھید کے دریافت کر نیکی نوبت ہی نہ آئیگی اور یہ اللہ پاک کی غیرت ہے جو وہ اپنے دوستوں کو غیر کے ملاحظہ سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ ان کی حفاظت یہاں تک فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنی خوبی کو خود بھی نہیں دیکھ سکتے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مغرور ہو کر عجب اور تکبر کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ پس مخلوقات کو اللہ عزوجل نے چھوڑا تاکہ وہ ان پطرن کی زبان کھولے اور ان کے اندر بھی نفسِ وائمہ کو ملامت کرنے کیلئے جگہ دی تاکہ نفسِ وائمہ ان کی ہر بات پر انہیں ملامت کرتا رہے اگر بدی کا کام کریں

تو بسبب بدی کے یہ ان کو ملامت کرتا ہے اور اگر نیکی کا کام کریں تو بسبب کم کرنے نیکی کے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور یہ قول خدا کی راہ میں صلی قول ہے اسلئے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مشکل نہیں حجاب اور آفت اس راہ میں نہیں کہ بندہ خود بخود مغرور ہو جائے۔

دراصل غرور دو چیز سے پیدا ہوتا ہے ایک تو مخلوقات میں بوجہ مغرور ہونیکے اپنی توصیف اور مدح کا ان سے سُنا۔ اُنی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی بندے کا کوئی کام مخلوقات کو پسند آجاتا ہے تو وہ اسکی تعریف کرتے ہیں اور وہ اُن سے اپنی تعریف کو سُکر غرور میں آجاتا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ بندہ کو اپنا کام بھلا معلوم ہوتا ہے اور وہ اپنے کام میں اپنے آپ کو لائق سمجھ لیتا ہے۔ بس اس وجہ سے بھی غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ ابھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے فضل و کرم سے یہ راستہ اپنے دوستوں پر بند فرمایا ہے اگرچہ ان کے معاملات ٹھیک ہوں تو بھی مخلوقات ان کو پسند نہیں فرماتی کیونکہ مخلوقات حقیقت سے مطلع نہیں ہوتی اور ان کو سچا نہیں سمجھتی۔

اور ان کے مجاہدے چاہے بہت ہوں مگر یہ اپنی توفیق اور طاقت ایمانی کے باعث نہیں دیکھتے اور نہ ہی اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ غرور و عجب سے بچے رہتے ہیں پس خلاصہ یہ ہے کہ جس کو اللہ عزوجل پسند فرماتا ہے اس کو خلق پسند نہیں کرتی اور جو اپنے آپ کو خود بخود پسند کر لیتا ہے اس کو اللہ عزوجل پسند نہیں فرماتا۔

جیسا کہ ابلیس کو مخلوقات نے پسند کیا یہاں تک کہ وہ ملائکہ کی نظر میں بھی پسندیدہ ہوا چونکہ وہ حق تعالیٰ کا منظور نظر نہ تھا اس وجہ سے لعنت کے بوجھ میں دب گیا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا منظور نظر ہمیشہ اقبال مند ہوتا ہے اور محض مخلوق کا منظور نظر ہمیشہ لعنت کے بوجھ میں دب جاتا ہے۔

چونکہ آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے پسند نہ فرمایا بلکہ جناب ہاری میں بدیں الفاظ ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا يَعْنِي کیا تو زمین میں فساد مہمیا کرنے والے کو پیدا فرماتا ہے، اور آدم علیہ السلام چونکہ اپنے آپ کو پسند نہ فرماتے تھے اس لئے کہا کہ۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ چونکہ

آپ حق تعالیٰ کے پسندیدہ تھے اسی لئے حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نَفْسَی قَلَمَ نَحْنُ لَہٗ عَزَمْنَا یعنی آدم علیہ السلام بھول گیا اس نے ارادہ سے یہ کام نہیں کیا خدا کے پسندیدہ ہونے اور خلق کے نزدیک پسندیدہ نہ ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو رحمت کا پھل ملا اور یہ پھل اسی لئے ملا تھا تا کہ سب مخلوقات جان لے کہ خدا کا مقبول وہی ہے جس کو مخلوق نے ناپسند کیا ہو۔ اور محض مخلوق کا پسندیدہ خداوند تعالیٰ کا مقبول نہیں ہوا کرتا پس مخلوقات کا ملامت کرنا خدا کے دوستوں کیلئے ضروری غذا ٹھہری اس لئے کہ اس میں اس کے دوستوں کی..... قبولیت کا نشان ہے پس ان کا ملامت کرنا خدا کے قرب کی نشانی ہے جیسا کہ تمام جہان کی مخلوق مخلوقات کے قبول کرنے سے خوش ہوتی ہے ویسے ہی اولیاء اللہ مخلوقات کی ملامت سے خوش و خرم ہوتے ہیں۔

اور احادیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے سنا اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ عزوجل سے یہ الفاظ سنے کہ اُولَیَّائِی تَحْتَ قَبَائِی لَا یَسِرُّهُمْ عَذِیْبِی اِلَّا اُولَیَّائِی یعنی میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں۔ ان کو جو بزمیر سے دوستوں کے کوئی شناخت نہیں کر سکتا۔

فصل دوم

لیکن ملامت تین وجہ پر ہے ایک سیدھا چلنا اور دوسرا ارادہ کرنا اور تیسرا نرک کرنا اور سیدھا چلنے پر ملامت کرنیکی یہ وجہ ہے۔ کہ ایک شخص اپنا کام کرتا ہے اور دینی کاموں کو بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور جیسے معاملات کی بھی خوب محافظت کرتا ہے اور مخلوقات اس کو اس میں ملامت کرتی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کا دستور یہی ہے اور وہ سب ملامت کرنے والوں سے بے پروا ہوتا ہے۔ اور قصد کرنے پر ملامت کی یہ وجہ ہے کہ ایک شخص مخلوقات میں ذمی رتبہ ہو جائے۔ اور ان میں خوب شہرت پکڑے۔ اور اس کا دل جاہ و منزلت کی طرف مائل ہو اور نیز اس کی طبیعت اُن میں گڑ جائے۔ اور پھر اس نے چاہا کہ مخلوقات سے فارغ ہو کر خدا کی طرف مشغول ہو جائے۔ اور بسبب تکلف

کے ایسا راستہ اختیار کرے کہ جس کی بدولت مخلوقات کی طرف سے فوراً ملامت شروع ہو جائے۔ اور نیز ملامت ایسے طریق سے شروع کرے کہ شرع شریف کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے اور خلقت اس سے متنفر ہو جائے چونکہ اس کا مخلوق میں یہ راستہ ہوتا ہے لہذا خلقت اس وجہ سے اس سے کنارہ کش ہوتی ہے اور ترک کرنے پر ملامت کی یہ صورت ہے۔ کہ کسی کو کفر طبعی اور گمراہی دانگیں اور گلوگیر ہو جائے اس وجہ سے شریعت اور اس کی متابعت کو چھوڑنا اختیار کرے اور زبان سے کہے کہ یہ ملامتی راستہ ہے جس کو میں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ ملامت کا راستہ اس کا دستور ہو جائے اور خود دین میں میدان چھٹنے والا ہو۔ اور اس نے یہ کام چونکہ نفاق اور رسیا کی وجہ سے ترک کیا ہے اسی وجہ سے وہ اپنے دین میں راست رو ہے۔ اور اس سے کسی صورت میں مخلوق کی ملامت کا ذکر نہیں اور اپنی تدبیر میں وہ بہر حال لٹکا ہوا ہے اور اس کو جس نام سے بھی مشہور کر دے کچھ پروا نہیں کریگا۔ اس کے نزدیک سب یکساں ہیں۔ اور میں نے حکایات میں پایا کہ حضرت شیخ ابوطاہر حرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز گدھے پر بیٹھے ہوئے بازار سے گزر رہے تھے اور آپ کے مرید نے گدھے کی باگ پکڑی ہوئی تھی ایک نے بازار سے آواز دی کہ پیر زندق یعنی بیدین پیر آیا۔ آپ کے مرید نے جب یہ بات سنی تو اپنی اذان رمی کی غیرت کی بدولت اس کہنے والے کو زخمی کرنے کیلئے لپکا اور تمام بازار میں جوش میں بھر گئے شیخ نے اپنے مرید کو کہا کہ اگر تو خاموشی اختیار کرے تو میں تجھے ایک چیر کھلاؤں گا جس سے تیری یہ تکلیف دور ہو جائیگی مرید خاموش ہوا جب اپنے ددلت خانہ پر پہنچے آپ نے مرید کو فرمایا کہ وہ صندوق لا۔ وہ لایا۔ آپ نے اس سے بہت خطوط نکالے جن پر بھیجنے والوں کے بھی نام لکھے ہوئے تھے وہ خطوط سب کے سب مرید کے لئے رکھ دیئے اور فرمایا سب لوگوں کی طرف سے میرے پاس خطوط آئے ہیں کسی نے تو شیخ الاسلام کا خطاب لکھا ہے اور کسی نے شیخ دہلی کا اور کسی نے شیخ زاہد کا اور کسی نے شیخ الحرمین کا اور مانند انکی بہت سے القاب لکھے ہوئے ہیں مگر کسی نے میرا نام نہیں لکھا اور میں کسی لقب کا بھی مستحق نہیں۔ اور ہر ایک شخص اپنے اعتقاد سے میرا لقب

تجزیہ کر رہا ہے اور اگر اس بیچارہ نے بھی اپنے اعتقاد کے موافق میرا ایک لقب رکھ دیا تو تو نے کیوں جھگڑا برپا کر دیا۔ لیکن جس کا طریقہ ملامت قصداً لینا ہو اور عزت کو چھوڑ دینا محبوب ہو اور مخلوقات کو اود طرف مشغول کرنا ہو وہ اس طرح ہر ہے۔ کہ ایک فرد امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانہ میں اپنے کچھوروں کے باغ سے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے تشریف لائے اور آپ کے چار سو غلام تھے انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا اَرْنِدُاَنْ اُجَرِّبَ نَفْسِيْ كَمِيْرٍ سَ پاس غلام تو ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں مگر میں اپنے نفس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ تاکہ مخلوقات میں جو میرا رتبہ ہے وہ مجھے کسی کام سے نہ روکے اور یہ حکایت ملامت لینے پر صریح ہے اور اسی مطلب میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حکایت بیان کرتے ہیں اور جس جگہ امام اعظم علیہ الرحمۃ کا ذکر آئیگا اس جگہ تلاش کرنا چاہیئے اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت یوں بیان کی گئی ہے کہ آپ ایک دفعہ سفر حجاز سے آئے تھے، سب شہر میں خواہا ہوا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں سب شہر حضور کی پیشوائی کیلئے جمع ہوا تاکہ آپ کو تعظیم و تکریم سے لادیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے خیال فرمایا کہ یہ لوگ اسی طرح میرے ساتھ رہے تو مجھے بسبب لحاظ کے اپنا دل ان کی طرف لگانا پڑے گا اور خدا کی یاد سے محروم رہوں گا آپ جب بازار میں تشریف لائے تو اپنی آستین سے ایک روٹی نکال کر کھانا شروع کی۔ تمام لوگ برگشتہ خاطر ہو کر چلے گئے اور اعتقاد باطل ہو جانے کی وجہ سے ایک بھی وہاں پر نہ ٹھیرا کیونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا اور آپ اپنے ایک مرید کے ہمراہ سفر میں تھے۔ جب سب لوگ بسبب بے اعتقادی کے چلے گئے تو آپ نے مرید کو فرمایا کہ تو نے دیکھا کہ میں نے شریعت کے ایک ہی مسئلہ کی خلاف ورزی کی ہے جس سے تمام مخلوق نے مجھے آزاد چھوڑا ہے۔

اور میں جو علی بن عثمان جللی کا ہوں کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں ملامت کیواسطے ایک بُرے فعل کا مرتکب ہونا پڑتا تھا۔ مگر آج کل اگر کوئی ملامت کا خواہاں ہو تو اس کے

لئے لازم ہے کہ دو رکعت نماز نفل بہت لمبی کر کے پڑھے یا دین کو کامل طور پر پکڑے پس اتنی ہی بات سے منافقت اور ریاکاری کا فتویٰ لگ جائیگا۔

لیکن جس کا طریق ترک ہو تو وہ خلاف شریعت ایک آدھ کام اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ ملامت کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اور پافض گمراہی اور ظاہری آفت ہے اور نیز بھی خواہش ہے جیسا کہ اس زمانہ میں بہت لوگ ہیں کہ جن کا مقصد مخلوقات کے رد کر نیسے ان کا قبول کرنا ہوتا ہے اس لئے پہلے اس کو مقبول ہونا چاہیئے اس کے پیچھے رد مخلوقات کا مستحق ہو گا اور رد مخلوق کا ایسے طریقہ سے کرنا چاہیئے کہ مخلوق اس طریقہ کو دیکھتی ہوئی اس کا رد کر دیے اور جو پہلے ہی سے مقبول نہ ہو اگر وہ رد کا طریقہ اختیار کرے تو اس کو مقبول ہونے کی خواہش دائمی ہو جاتی ہے تو اس کا مقبول نہ ہونیکے پیچھے رد کا طریق اختیار کرنا محض اسی خواہش کے حاصل کرنے کیلئے بہانہ اور تکلف ہے مصنف کہتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے جھوٹے مدعیوں میں سے ایک کیساتھ صحبت اختیار کرنا کا موقع ملا۔ ایک دن اس نے ایک کام خراب کیا اور ملامت کا غدر ظاہر کیا ایک مرد نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس جھوٹے مدعی کو غصہ میں آتے ہوئے دیکھا میں نے کہا کہ اس جو امر کا فعل جب تیرے مذہب کی دلیل اور تائید ہے تو اس پر تو کیوں طیش دکھاتا ہے۔ جب وہ اس ملامت کے راستہ میں تیرے موافق ہے تو پھر تیرے لئے خصومت کر نیکی کوئی وجہ نہیں اور جو شخص خلقت کو دعوت کرتا ہے خدا کے حکم کی طرف تو اس کو اس پر دلیل کہنی چاہیئے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پابند سنت ہو اور جب ہم تجھ سے ظاہری طور پر فرض کا ترک دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تو مخلوق کو فرض ہی کی دعوت دیتا ہے تو تیرا یہ کام ہمیں اسلام سے باہر نظر آتا ہے کیونکہ جس چیز کی دعوت کا تو خود مدعی ہے۔ تو خود ہی اس کا ترک کرنا چاہیئے

فصل تیسری

جاننا چاہیئے کہ اس طریقت میں ملامت کے مذہب کو بذات خود شیخ ابو محمد و ن

قصار رحمۃ اللہ علیہ نے نشر فرمایا ہے اور ملامت کی حقیقت میں آپ کے بہت لطیف میں
 اور آپ نے فرمایا ہے اَلْمَلَامَةُ كَرْكُ السَّلَامَةِ یعنی ملامت سلامتی کی ترک کا نام ہے،
 اور جو شخص جان بوجھ کر سلامتی کو..... ترک کرتا ہے اور خود بخود اپنے آپ کو مصیبتوں
 میں گرفتار کرتا ہے۔ اور دنیا کی محبوب چیزوں اور خوشیوں سے بیزاری ظاہر کرتا ہے بلکہ
 اس پر جلال ظاہر ہو اور اس کی امیدیں برباد ہوں۔ اسی لئے مخلوق کو رد کر کے مخلوق سے
 ناامید ہو جاتا ہے اور اس کی طبع اپنی محبت کو ان سے توڑ دیتی ہے وہ جس قدر خلقت سے
 علیحدہ ہوگا اسی قدر حق سے ملے گا پس تمام مخلوقات جس کو اپنے لئے سلامتی سمجھے ہیں اہل
 ملامت اس سے منہ موڑتے ہیں۔ ان کا ارادہ مخالف ہمتوں کے ہوتا ہے اور ان
 کا ارادہ اپنے اوصاف میں بخلاف ہمتوں کے وجدانی ہوگا جیسا کہ احمد بن مالک رحمۃ
 اللہ علیہ صہبن بن منصور سے روایت لائے ہیں کہ ان سے انہوں نے پوچھا مَنِ الصَّوْفِي
 یعنی صوفی کون ہے قُلْ وَجَدَانِي الدَّاعِي كِبَاذَاتٍ كُوْ بِاَلْبَنِي وَالَا اور ابو محمدوں سے
 بھی لوگوں نے ملامت کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اس کا راستہ خلق پر از حد مشکل
 ہے مگر میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں رَجَاءُ السُّجِّيَّةِ وَخَوْفُ الْقَذِيَّةِ یعنی امید مردہوں
 کی اور خوف قدریوں کا ملامت کی صفت ہے اور اس کے معنی میں ایک رمز ہے اور وہ
 یہ ہے کہ اس طبع والا خداوند تعالیٰ کی کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں رکھتا کہ جتنی مخلوق میں
 عزت پائے نفرت رکھتا ہے اور آدمی کو تو صرف یہی کافی ہے کہ جب کبھی کوئی شخص
 اس کی تعریف بیان کرے تو وہ اس سے اپنی تعریف منکر خوش ہو پس اس وجہ سے
 خدا سے دوری پکڑتا ہے۔ پس خوف کرنے والا ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ خطرہ کے
 محل سے دور رہے اور اسی کوشش میں طالب کو دو خطرے پیش آتے ہیں ایک خلقت
 کے حجاب کا خوف اور دوسرا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے لوگ گناہ کی خرابی میں پڑیں
 اور اس پر ملامت کی زبان کھولیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان میں رتبہ پائے
 آرام پائے اور نہ ہی اس کا ارادہ لوگوں کو ملامت اور گناہ میں آلودہ کرنا ہوتا ہے پس
 ملامتی کو چاہئے کہ پہلے دنیاوی اور عاقبت کا جھگڑا خلقت سے جدا کرے ان کی جو مرضی ہو

اس سے کہیں اور دل کی نجات کیلئے ایسا کام کرے کہ وہ نہ تو شریعت میں کبیرہ ہو اور نہ صغیرہ بہانہ کہ لوگ اس کو نفرت سے دیکھیں الغرض اس کا خوف معاملات میں قدریہ کے خوف کی مانند ہونا چاہیئے اور اس کی اشد ملامت کنندوں میں مانند مرجیوں کے چاہیئے۔ اور خوب سمجھ لو کہ دوستی کی حقیقت میں کوئی چیز ملامت سے زیادہ خوش نہیں اس لئے کہ دوست کے دل میں دوست کی ملامت سے کچھ خطرہ نہیں۔ اور دوست کا گندہ دوست کے کوچہ کے علاوہ اور کسی طرف نہ ہوگا اور نہ ہی دوست کے دل پر غیروں کا گندہ ہوگا۔ **أَجِدَ السَّلَامَةَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا لَانَ السَّلَامَةَ رَوْضَةَ الْعَاشِقِينَ وَنَزْهَةَ الْحَبِيبِينَ وَدَاحِةَ الْمُشْتَاقِينَ وَسُرُورَ الْمُرِيدِينَ** یعنی عاشق خدا کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہے کہ مجھے تیرے عشق میں ملامت کی لذت حاصل ہوتی ہے اسلئے کہ ملامت عاشقوں کا بلوغ ہے اور محبتوں کی تانگی اور مشاقوں کی خوشبو اور مریدوں کی خوشی ہے اور یہ لوگ دل کی سلامتی کیلئے ملامت اختیار کرنے میں دونوں جہان سے مخصوص ہیں اور کسی شخص کو فشتہ اور کروہیوں اور روحانیوں سے یہ درجہ حاصل نہیں ہے اور پہلی امتوں کے تمام زاہدوں اور عابدوں اور راجعوں اور طبیبوں کو یہ درجہ نہیں ملا گیا درجہ ملے تو اس امت کے ان سالکوں کو ملے جو اپنا دل غیروں سے ہٹائے ہوئے ہیں۔

لیکن میرے نزدیک ملامت کی طلب عین ریاء اور ریاء عین نفاق ہے اسلئے کہ ریاء کا اس راہ پر تکلف سے چلنا ہے، تاکہ مخلوقات اس کو قبول کرے اور ایسے ہی ملامت بھی اس راہ کو بسبب تکلف کے اختیار کرتا ہے، تاکہ مخلوق اس کو رو کرے اور یہ دونوں مخلوقات میں پھنسے رہیں ان سے باہر نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ایک گروہ نے ان میں غلبہ پایا اور دوسرے گروہ نے معاملت میں ظہور پایا اور درویش کے دل میں خود بخود مخلوق کی بات کا گندہ نہیں ہوتا جب دل مخلوق سے توڑ لیتا ہے اس وقت ان دونوں معنوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز اسکی پابند نہیں ہوتی۔ اور ایک وقت مجھ کو ماوراء النہر کے ملامتیوں سے ایک کیساتھ صحبت کا اتفاق ہوا جب وہ خوش ہوا تو میں نے کہا کہ اے میرے بھائی تیری مولا اس شوریدہ حالی سے کیا ہے اس نے کہا کہ مخلوقات سے خلاصی حاصل کر چکی

ہے۔ میں نے کہا کہ مخلوق بہت ہے اور تیری عمر کم ہے اقلہ اس تھوڑی سی عمر میں اتنی مخلوق سے کس طرح خلاصی حاصل کریگا اگر مخلوق سے خلاصی کر نیک تیرا ارادہ ہے تو تو خود مخلوق سے خلاصی حاصل کرتا کہ تجھے مخلوق سے فراغت حاصل ہو۔ اور ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ خود خلقت کی طرف مشغول ہوتا ہے اور دل میں گمان کر لیتا ہے کہ مخلوق اس کی طرف مشغول ہے۔ پس تجھے کوئی نہیں دیکھیکا تو اپنے آپ کو مت دیکھ جب زمانہ کی آفت تجھ سے پیدا ہو رہی ہے تو تجھے غیر سے کیا کام اور جس شخص کو شفا بخورک سے ہوتی ہو۔ اگر وہ کھانا کھالے تو اسکا شمار مردوں سے نہیں ہوگا۔ اور ایک گروہ ریاضت کیلئے نفس کو ملامت کرتا ہے۔ تاکہ مخلوقات کے ذلیل کر نیسے ان کا نفس راو راست پر اچھلے اور اس سے اپنی داد چاہتے ہیں اسلئے کہ ان کی خوشی کا وہی وقت ہوتا ہے کہ جب وقت ان کا نفس بلا اور خواری میں مبتلا ہو اور حضرت ابراہیم لوہم کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اُن سے پوچھا کہ کسی آپ نے اپنے نفس کی مراد پوری ہوتی ہوئی دیکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں دو مرتبہ مجھے موقع ملا اور میں کامیاب ہوا ایک دفعہ تو میں کشتی میں سوار تھا اور کسی شخص نے بسبب میرے کپڑے پڑانے ہوئے اور بال ٹمے سے مجھے ہونیکے میری شناخت نہ کی اور میں ایسے حال پر تھا کہ تمام کشتی والے مجھے افسوس اور ہنسی کہتے تھے اور کشتی میں تھامے ساتھ ایک مسخرہ بھی تھا جسوقت میرے پاس آتا میرے بال کھینچتا اور نوچتا اور اپنے مسخرہ پن سے میری توہین میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرتا تھا۔ اور میں اپنے آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب پاتا تھا اور نیز اس لباس میں اپنے آپ کو خوش پاتا تھا اور ایک منہری خوشی انتہا کو پہنچی اور اسکا سبب یہ تھا کہ وہ مسخرہ اٹھا اور اس نے میرے سر پر ٹھٹھکا اور دوسری مرتبہ کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ سخت مڑی کے موسم میں بارش شروع ہوئی اور میں اس میں قالم آیا اور میرے اوپر جو گڈری تھی وہ مینہ کے پانی سے تر ہو کر نچر رہی تھی آخر کلاسروں سے مجبور ہو کر ایک مسجد میں آیا مگر اس میں بھی کسی نے بہنے نہ دیا اور پھر ایک اور مسجد میں گیا وہاں بھی کسی نے بہنے نہ دیا آخر تیسری مسجد میں گیا وہاں سے بھی پیراؤ واپس ہوا بالآخر میں عاجز ہو گیا اور مڑی نے میرے دل پر غلبہ کر لیا اور میں نے اپنا منہ ایک

حمام کی بھٹی میں دے دیا اور اس کے دھوئیں کیوجہ سے میرے کپڑے اور منہ کالا ہوا۔ اس رات کو بھی میں نے اپنی مراد حاصل کر لی تھی۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں مجھے ایک دفعہ ایک مشکل پیش آئی میں نے اس مشکل کے حل ہو جانے کی امید میں بہت مجاہدے کئے مگر مشکل حل نہ ہوئی۔ اس سے پشیمتر بھی مجھے ایک مشکل پیش آئی تھی اور اس کے حل کرنے کیلئے میں نے حضرت شیخ البوزید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی مجاوری کی تھی اور میری مشکل وہاں حل بھی ہو گئی تھی۔ اس دفعہ بھی میں نے یہی ارادہ کیا۔ اور برابر تین مہینہ تک قبر کا مجاور بنا رہا۔ برسوزن تین مرتبہ غسل کرتا رہا اور تیس دفعہ وضو کرتا رہا مگر وہ مشکل حل نہ ہوئی بالآخر میں نے خراسان جانے کا ارادہ کیا اور اس ولایت میں رات کیوقت ایک خانقاہ میں ٹھہرا اور وہاں ایک صوفیوں کی جماعت بھی تھی۔ اور مجھے ایک ٹاٹ کی کھڑوری اور موٹی گودڑی بھی تھی اور ہاتھ میں ایک عصا اور کوزہ تھا اس کے علاوہ اور کوئی رسمی سامان میرے پاس نہ تھا اور ان صوفیوں نے مجھے بہت حقارت کی نظر سے دیکھا اور ان میں سے کسی نے مجھ کو نہیں پہچانا اور وہ اپنی رسم کی موافق ایک مسرے کو کہتے تھے کہ یہ ہم سے نہیں اور یہ بات ان کی بچی تھی کیونکہ میں واقعی ان میں سے نہ تھا لیکن وہ رات وہاں پر گذارنی میرے لئے ضروری تھی اور انہوں نے اسٹی نفاہ کے ایک نیچے کے چوبارہ میں مجھے بٹھلا دیا اور آپ اس سے اوپر کے چوبارہ میں جا بیٹھے۔ اور ایک خشک مٹی اور وہ بھی روکھی میرے آگے رکھ کر چلے گئے اور مجھے ان کے ان کھانوں کی خوشبو آرہی تھی جنہیں وہ کھا ہے تھے اور اس چوبارہ سے بطور طعنہ مجھ سے باتیں کرتے تھے جبکہ کھانے سے فارغ ہوئے تو خور و نہ لیکر بیٹھ گئے اور انہیں کھانا شروع کیا اور چمکے مجھ پھینکتے رہے۔ کیونکہ ان کی طبیعت کی خوشی اس وقت میری توہین پر موقوف تھی۔ اور میں دل میں کہتا تھا کہ بار خدایا اگر میں نے تیرے دوستوں کا لباس نہ پایا ہوا ہوتا تو میں ضرور ان سے کنارہ اختیار کرتا اور جس قدر وہ طعن و ملامت بھجھتا وہ کہتے تھے میں بہت خوش ہوتا تھا یہاں تک کہ اس طعن کا بوجھ اٹھانے سے میری وہ مشکل حل ہو گئی اور اسی وقت مجھ کو معلوم ہو گیا کہ مشائخ رحمہم اللہ.... جاہلوں کو اپنے پس کیوں پہنے دیتے ہیں اور ان کا بوجھ کس لئے اٹھاتے ہیں اور تحقیقی طور پر ملامت کے تمام

احکام یہی ہیں جن کو میں نے اللہ پاک کی مدد و توفیق سے ظاہر کر دیا ہے۔

باب اس امر کا تصوفیائے کرم کی پیشوا صحابہ سے کون کون ہیں

اسطالع صاوق! اب قدرے بیان کرتا ہوں ان کے اماموں کا احوال اہدیہ بھی کہ صحابہ میں سے ان کا کون سا صحابی معاملات میں پیشوا اور احوال میں پیشرو ہوا ہے تاکہ تیری مژد اُن سے ثابت ہو۔ ایک ان میں سے شیخ الاسلام ہیں جو کہ اہل تجربہ کے امام اور خلیفہ ہیں اور نیز ارباب تفرید کے شاہنشاہ ہیں اور تمام انسانی آفتوں سے دور ہیں۔ جن کا نام نامی حضرت امیر المؤمنین ابو بکر عبداللہ صدیق بن عثمان رضی اللہ عنہ ہے جن کی پیشین گوئی کر امتیں مشہور ہیں اور معاملات اور حقیقتوں میں ان کے نشان اور دلائل ظاہر ہیں۔ اور تصوف کے باب میں قدرے ان کے حالات بیان کئے گئے ہیں اور مشائخ نے ان کو صاحبان مشاہدہ میں مقدم رکھا ہے اسلئے کہ ان کی روایات اور حکایات بہت تھوڑی ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بسبب سختی اور کارکنی کے صاحبان مجاہدہ میں مقدم رکھا ہے، اور اہل علم کے نزدیک صحیح حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کو نماز پڑھتے تو قرآن کو آہستہ پڑھتے اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز میں قرآن پڑھتے تو بلند آواز سے پڑھتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ اے ابو بکر آپ قرآن کو آہستہ کیوں پڑھتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا اَسْمَعُ مَنْ اَنَا جِئْتُ يَٰعِزِّي میں اس کو سنانا ہوں جسکی میں مناجات کرتا ہوں یعنی وہ بہت اچھا سنتے والا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے غائب نہیں ہے اور اس کے نزدیک بلند اور آہستہ پڑھنا ایک جیسا ہے اور حضور علیہ السلام نے جب عمرؓ کو پوچھا تو انہوں نے عرض کی اَوْقِظَ الْوَسْطَانِ اِی النَّایِمِ وَاطْبَرُ الشَّيْطَانِ یعنی بیدار کرتا ہوں سوئے ہوؤں کو اور دور کرتا ہوں شیطان کو یعنی حضرت عمرؓ نے حضور علیہ السلام کو مجاہدہ کا نشان بتایا اور انہوں نے نشان مشاہدہ اور مجاہدہ کا مقام مشاہدہ کے مقام کے سامنے ایسا ہے جیسا ایک قطرہ مقابل دریا اسی بنا پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اَهْلُ اَنْتَ الْاَحْسَنُ عَرَبِیْنِ

حَسَنَاتِ ابْنِ بَكْرِ مَعْنَى اے عمر ابو بکرؓ کی تمام نیکیوں سے تو ایک نیکی کے مرتبہ پر ہے۔ اے طالب صادق! سمجھ لے کہ جب عمرؓ باوجود عزتِ اسلام ہونیکے حضرت ابو بکرؓ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہیں تو دیکھ کہ تمام جہان اُنکے مقابلہ پر کس درجہ میں ہو گا اور حضرت ابو بکرؓ کے مقولوں سے ایک مقولہ ہے۔ دَارُنَا قَانِيَةٌ وَكُفُوَانَا عَكْرِيَّةٌ وَكُنْفَانَا مَعْدُوْقَةٌ وَكُنْدُنَا مَوْجُوْدَةٌ کہ ہمارا مقام فانی ہے اور ہمارا احوال اس میں عاریتہ ہے اور ہمارے سانس گئے مجھے ہیں اور ہماری سستی اسی طرح موجود پس فانی گھر کی تعمیر میں مشغول ہونا از قبیل جہالت ہے اور عاریتی احوال پر بھروسہ کر لینا حماقت کی دلیل ہے اور چند منٹوں پر دل کو لگانا غفلت ہے اور کاملی کو دین کہنے میں ٹوٹا ہے کیونکہ جو چیز عاریت کے طو پر لی جائے اس سے اس کا مالک واپس لے لیتا ہے اور جو گزریوالی ہو وہ نہیں رہتی۔ اور جو چیز گنتی میں آتی ہے بالآخر ختم ہو جاتی ہے اُدھشتی کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو اس سے اس امر کا نشان دیا کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں میں مشغول نہیں ہونا چاہئے جسوقت تو فانی کی تحصیل میں مشغول ہو گا باقی محبوب ہو جائیگا جو نہ نفس اور دنیا خدا کے دوستوں کیلئے حجاب مانع ہوئے ہیں اس لئے ان دوسے لواضع کرنا چاہئے کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ دنیا عاریت کی چیز ہے اور عاریتی شے پر ملک کے اذن کے بغیر تصرف نہیں ہو سکتا اور حضرت ابو بکرؓ سے یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اَسْطِطِ عَلَی الدُّنْیَا وَذَہْدِ فِی عَنَقِیْ اے اللہ میرے لئے دنیا کو فراخ کر لو مجھ کو اس کی آفت سے بچا۔ اس مناجات میں آپ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ دنیا مجھ پر فراخ کر اور پھر فرمایا مجھ اس کے شر سے محفوظ رکھ اس میں ایک عجیب رمز ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے دنیا عطا فرماتا کہ میں آپ کا شکر ادا کروں اور پھر اس سے منہ موڑنے کی بجھے تو فیق عطا فرماتا کہ درجہ شکر اور انفاق فی سبیل اللہ کا مجھ حاصل ہو جائے اور نیز صبر کا مقام بھی مجھے دستیاب ہو تا کہ میں بسبب فقر کے مجھ پر حالت اضطرابی وارد نہ ہو جائے کیونکہ فقر اختیار ہی ہو جائے گا اور اس معنی میں ترویج ہے اس پر محفل کی جس نے کہا کہ جس کا فقر بالاضطرار ہو گا۔ وہ کامل تر ہے بلنسبت اس کے جس

کا فقر اختیار ہی ہوا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فقر اضطراری محض فقر کی صنعت ہے اور فقر اختیاری اس کے فقر کی صنعت ہے۔ جب اس کا فقر فقر کی کشش سے جدا ہو جائے تو وہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ ساتھ تکلف کے اس کو حاصل کرے اور ہم کہتے ہیں کہ فقر کی صنعت اس وقت ظاہر ہوگی جب وہ غنا کی حالت میں اپنے دل پر فقر کو غلبہ طاری کرے اس کو اتنا عمل کرنا چاہیے کہ وہ اس کو آدم اور اس کی اولاد کے محبوب یعنی دنیا سے محال کرے اور نہ یہ کہ فقر کی حالت میں غنا کو مانگے اور غنا اس کے دل پر غلبہ اس حد تک اختیار کرے کہ وہ اس کی تلاش میں ظالم بادشاہوں کے دربار میں گھومتا ہوا نظر آئے اور فقر کی صنعت یہ ہے کہ غنا سے فقر میں پڑے نہ یہ کہ فقر سے غنا میں پڑے اور حضرت صدیق اکبرؓ بعد انبیاء علیہم السلام کے اس صنعت میں سب سے مقدم ہیں اور کسی کیلئے لائق نہیں کہ ان سے آگے قدم رکھے اور یہ کہے کہ فقر اضطراری فضیلت والا ہے فقر اختیاری سے اور صوفیوں کے تمام مشائخ نے سوا اس پیر مذکور کے مذہب پر اتفاق کیا ہے، اور اس پیر مرد کے تمام دلائل کو بھی میں نے بیان کر دیا اب صدیق اکبرؓ کے ایک قول سے اس کو مؤکد کرتا ہوں اور یہ قول مشائخ کے مذہب پر واضح دلیل ہوگی۔ امام زہری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں جب آپ سے لوگوں نے خلافت پر بیعت کی تو آپ منبر پر خطبہ پڑھنے کیلئے جلوہ گر ہوئے آپ نے اپنے خطبہ میں یہ بات بھی بیان کی وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْإِمَارَةِ يَوْمَئِذٍ وَلَا لَيْلَةً قَطُّ وَلَا كُنْتُ فِيهَا رَاغِبًا وَلَا سَالِتًا ۚ اللَّهُ قَطُّ فِي مِثْرٍ وَعَلَانِيَةً وَمَا لِي فِي الْإِمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ قَسَمَ بِهِ خَدْلِي كَمَا فِي مِثْرٍ ۚ امارت پر حریص نہیں ہوں اور نہ ہوا ہوں اور نہ ہی کبھی میں دن اور رات میں اس پر حریص ہوا ہوں اور نہ ہی میں اس پر رغبت کر نیوالا ہوں اور میں نے خدا تعالیٰ سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر کبھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا۔ در مجھے امارت میں کوئی خوشی نہیں اور جب بندہ کو اللہ عزوجل کمال صدق عطا فرماتا ہے اور عزت کے محل میں اس کو بٹھا دیتا ہے تو وہ خدا کے حکم کا منتظر رہتا ہے جس صفت سے اللہ عزوجل اس کو موصوف فرمائے اسی پر راضی ہو جاتا

ہے۔ اگر فقیر ہونیکا حکم آئے تو فقیر ہو جاتا ہے، اور اگر امیر ہو جائیکا حکم ہو جاتے تو امیر ہو جاتا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے تصرف اور اختیار کسی قسم کا نہیں کرتا۔ ایسے ہی صدیق اکبرؑ نے جیسے ابتدا میں سلیم کے درجہ کو اختیار کیا ویسے ہی انتہا میں اختیار کیا۔ پس اس طائفہ کی اقتدا تجرید اور تمکین اور فقر و حلیص ہونے میں اور ریاست کی خواہش ترک کرنے میں ان کیساتھ ہے اسلئے آپ کہ تمام عامہ مسلمین کے دین میں امام ہیں اور اہل مسلمانوں کے طریقت میں امام ہیں، اور صیغہ عنوان اللہ علیہم اجمعین سے اہل ایمان کے چوہدار اور اہل احسان کے مخلوق یعنی شیخ اہل حقیقت کے امام اور خدا کی محبت کے دریا میں ڈوبے ہوئے ابوصحفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں آپ کی کرامت شہرت پذیر ہوئیں اور اپنی فراست اور دانش کیساتھ مخصوص ہیں اور آپ کے اس راستہ میں نکات ہیں اور اس معنی میں باریکیاں ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَلْحَقُّ يَنْطَلِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ كَمَا حَقَّ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ كِي زَبَانٍ بِرِکَامٍ كَرْتَا بے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قَدْ كَانَ فِي الْاَمَمِ مُحْكَمٌ ثَوْنٌ فَإِنْ يَكُ مِنْهُمْ فِيْ اَمْرٍ فَعَسَىٰ كہ پہلی امتوں میں محدث ہوئے ہیں اگر اس امت میں ہوگا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے اور آپ کی اس راستہ میں بہت سی لطیف رمزیں ہیں۔ اور یہ کتاب ان کا اعلاہ نہیں کر سکتی مگر آپ فرماتے ہیں اَلْعَزَلَةُ رَاحَةٌ مِّنْ خُلْطِ اَيُّ الشُّوْءِ یعنی گوشہ نشینی میں بری نشینی کی نسبت آرام ہوتا ہے، اور گوشہ نشینی کی قسمیں ہیں۔ ایک تو مخلوقات سے وگردان ہونا اور دوسرا ان سے تعلق چھوڑ دینا اور خلقت سے منہ موڑ کر کسی علیحدہ مکان میں بیٹھنا اور بظاہر اپنے بھمنسوں کی صحبت سے بیزار ہونا اور اپنے کاموں کے عیب دیکھ کر آرام پانا اور لوگوں میں خلا ملنا، ہونیسے اپنی خلاصی ڈھونڈنا ہے اور مخلوق کو اپنے ہاتھ کی ایذا سے بخوف کرنا ہے لیکن مخلوقات سے قطع تعلق دل میں رکھنا چاہیئے اور دل کی صفت کا ظاہر میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب کسی شخص کا دل مخلوقات سے علیحدہ ہو تو اس کو ان کی خبر نہیں ہوتی اسلئے کہ اس کے دل پر خداوند کریم کی محبت نے غلبہ کیا ہوا ہوتا ہے اس وقت یہ شخص اگرچہ مخلوقات میں ہے مگر مخلوق سے علیحدہ ہوتا ہے

اور اسکا ارادہ ان سے علیحدہ ہوتا ہے اور یہ مقام بہت بلند اور سیدھا ہے اور اس صفت میں سب سے زیادہ عمر رضی اللہ عنہ بڑھے ہوئے ہیں۔ آپ بظاہر مخلوقات میں امارت اور خلافت کا کام کرتے تھے مگر باطن میں ان سب دھندلوں سے علیحدہ تھے اسی لئے آپ نے عزت کو راحت فرمایا اور یہ دلیل ماضی ہے اس امر کی کہ بندگان خدا اگرچہ ظاہر میں مخلوق سے ملے جیلے ہوں مگر ان کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کر نیوالے ہوتے ہیں اور وہ جس قدر صحبت مخلوق سے رکھتے ہیں اللہ عزوجل کی طرف سے اس کو بلا سمجھتے ہیں اور مخلوق سے حق تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں اور دنیا دوستان خدا کے لئے مصفا ہے کدورت نہیں اور اس کا حال انہیں گوارا نہیں ہے جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کَاذِبًا اُسَمَّتْ عَلٰی الْبَلَوٰی يَلَا بَلَوٰی لِحَالٍ یعنی اس مکان کا بغیر مصیبتوں کے ہونا محال ہوگا کہ جس کی فبلا مصیبتوں پر رکھی گئی ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصحاب میں سے تھے اور آپ کے تمام افعال جناب ایزدی میں مقبول تھے یہاں تک کہ جس روز آپ مشرف باسلام ہوئے اسی روز جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی قَدْ سَكَبَتْ رِيَا فَمَحْتَدِ اَهْلُ السَّمَاءِ الْيَوْمَ يَا سَيِّدَهُمْ عَمَرَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے روز تمام اہل آسمان عمر کے مسلمان ہونے کی بشارت دیتے ہیں پس اس طائفہ نے گودری پہننے اور دین پر سختی سے عمل کر نیسے انہی کی اقتدا کی کیونکہ یہ تصوف کی تمام قسمیں ہیں۔

اور ان میں سے حیا و شرم کا خزانہ اور صوفیوں سے بڑھکر عابد اور رضا کی درگاہ کے ملازم اور مصطفیٰ کے راستہ کو طرح طرح کی نرمیائش سے آراستہ کر نیوالے ابو عمر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں آپ کے فضائل و مناقب تمام معانی میں ظاہر و باہر ہیں اور عبد اللہ بن رباح اور بوقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حرب الدار کے روز ہم حضرت عثمانؓ کے پاس تھے جب اہل خیارہ کر نیوالے آپ کے دروازہ پر اکٹھے ہوئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے

نہ تھی اور انہیں خدا کے سپرد کیا اور ان کو اپنے دل کا مشغلہ نہ ٹھیرایا اور اپنا دل ان سے ہٹا کر خدا کی طرف لٹکایا اور ان کی دونوں جہان کی مراد پیرامی کی حالت میں پوری ہوئی۔ اور انہوں نے اپنے سب کام اللہ عزوجل کے حوالے کئے۔ اور اسی کی مانند ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ منقولہ جو اس سائل کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا جس نے آپ سے پوچھا کہ سب کسبوں سے پاکیزہ کسب کونسا ہے آپ نے فرمایا عِشَاءُ الْقَلْبِ بِاللّٰہِ کہ جس کا دل اللہ عزوجل کیساتھ غنی ہوگا اس کو دنیا کی نیستی غناک نہیں کر سکتی اور نہ ہی دنیا کی ہستی اس کو خوش کر سکتی ہے اور اس معنی کی حقیقت ہی فقر اور صفوت کی طرف واپس لاتی ہے جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے، پس اہل طریقت کیلئے لازم ہے کہ عبارات کی حقیقتوں اور اشارات کی باریکیوں اور دنیا اور آخرت کی تجرید اور خدا کی تقدیر کے نظارہ میں اس کی اقترا کریں اور اس کے کلام کے بھی نکات اس قدر ہیں کہ احاطہ میں نہیں آسکتے اور میرا نہ سب اس کتاب میں اختصار سے کام لینے کا ہے۔ واللہ اعلم

چھٹا باب (۶)

اُن حضراتِ اہلبیت کے ذکر میں ہے جو کہ طریقت والوں کے امام ہوئے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلبیت میں سے جو کہ ازلی جہارت سے مخصوص ہیں بہر ایک کو ان معانی میں کامل و سترستی تھی اور سب کے سب اس طائفہ کے امام و پیشوا تھے۔ چاہئے وہ خاص ہوں اور چاہئے عام اور میں ان میں سے ایک گروہ کا احوال تحریر کروں گا کہ اللہ عزوجل نے چاہا ان میں سے ایک تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ کے ٹکڑے اور مرتضیٰ کے دل کی خوشبو اور فاطمہ الزہراء کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جن کا نام نامی ابو محمد حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہے، آپ کو اس طریقہ پر نظر کامل تھی اور اس معنی کی عبارتوں کے وفاق میں آپ کو حظ وافر ملا ہوا تھا آپ کے وحییت نامہ میں لکھا ہوا ہے۔ عَلَیْکُمْ یَحْفَظُ الشَّہَادَاتِ اِنَّ اللّٰہَ مُطَاعٌ عَلَی النَّصَائِدِ

کہ تم اپنے بھیدوں کو پوشیدہ رکھو اس لئے کہ اللہ عزوجل تمام پوشیدہ بھیدوں سے واقفیت رکھتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ بھیدوں کی حفاظت کرنے کیواسے جیسے مامور ہے، ویسے ہی اپنے دلوں کے بھیدوں کی حفاظت کیلئے مامور و مخاطب ہے۔ پس بھیدوں کی حفاظت غیروں کی طرف توجہ نہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور ضمیروں کی حفاظت حیا کی مخالفت سے کس طرح حاصل ہوگی۔ اور مذکور ہے کہ جب قدیروں نے غلبہ حاصل کیا اور معتزلہ کا مذہب دنیا میں بہت پھیل گیا تو اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی طرف خط لکھا جس کا مضمون لفظ بہ لفظ یہ ہے، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا اَبْنَ رَسُولِ اللّٰهِ وَقُوَّةَ عَیْنِہٖ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ اَمَّا بَعْدُ فَاَنْتُمْ مَعَاشِرَ بَنِیْ هَاشِمٍ کَا لَفَلَکَ الْجَارِیۃُ فِی بَحْرِ نَحْوِیْ وَمَصَابِیْحُ الدَّجْلِ وَاَعْلَامُ الْهُدٰی اِلَّا بِمَنۡةِ الْفَادَکَ الَّذِیۡنَ مِنْ تَبَعِہُمْ نَحْنُ کَسَفِیْنٰہُ نُوْجِ الْمَشْحُوْکَہِ الْبَقِیْ یُکُوْلُ اِلَیْہَا الْمُؤْمِیۡوُنَ وَیَنْجُوْا فِیْہَا الْمُسَکِیۡوُنَ فَمَا قَوْلَکَ یَا اَبْنَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ عِنْدَ حَلِیۡرَتِنَا فِی الْقَدْرِ وَاخْتِلَافِنَا فِی الْاِسْتِطَاعَۃِ لِتَعْلَمُنَا بِمَا تَا کَدَّ عَلَیْہِ رَاۤیُکَ فَاَنْتُمْ دُرِّیۡتَ بَعْضُہَا مِنْ بَعْضٍ بِعِلْمِ اللّٰہِ عَلِمْتُمْ وَهُوَ الشَّاہِدُ عَلَیْکُمْ وَاَنْتُمْ شَہِدَاۤءُ اللّٰہِ عَلٰی لَنَاسٍ وَّاسْلَام۔ (ترجمہ) خدا کا سلام تم پر ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور ان کی آنکھوں کے نور اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں کہ تم سب کے سب بنی ہاشم ان کشتیوں کی طرح ہو جو کہ نہایت گہرے دریا میں چل رہی ہوں۔ اور چمکنے والے ستارے اور ہدایت کے علم اور دین کے امام ہو۔ جو شخص تمہاری فرمانبرداری کرے گا نجات پائے گا جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی نجات ہوئی تھی اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ ہمارے اس تجزیہ میں جو کہ ہمیں قدر اور استطاعت کے اختلاف میں واقع ہو رہا ہے کیا فرماتے ہیں۔ تاکہ ہم معلوم کریں کہ آپ کی اس میں کیا روش ہے اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں آپ کا علم کبھی منقطع ہو گا اور آپ

کا علم اللہ عزوجل کی تعلیم سے ہے اور آپ کا محافظ اللہ عزوجل ہے، اور آپ اللہ عزوجل کے حکم سے مخلوقات کے محافظ ہیں۔ اور جب یہ نامہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے یہ جواب لکھا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ اَنْتَهٰی اِلٰی كِتَابِكَ عِنْدَ حَيْرَتِكَ وَحَيْرَةٍ مِّنْ زَعَمْتَ مِّنْ اَمْتِنَا وَالَّذِي عَلَيْهِ دَلٰبِي اِنْ مِّنْ لَّمْ يُوْمِنِ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰی فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ حَمَلَ الْعَاصِي عَلَى اللّٰهِ فَقَدْ فَجَرَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُطَاعُ بِالْكِرَاۤءِ وَلَا يُعْطٰى بِعِلْبَةٍ وَلَا يُنْهَلُ الْعِبَادُ فِيْ مُلْكِهِ لَكِنَّهُ اِنَّمَا لَكَ بِمَا يَمْلِكُكُمُ وَالْعَادِ عَلٰی مَا عَلَيْهِ قَدْرُهُمْ فَاِنْ اِعْتَمَدُوا الطَّاعَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اِخْتِيَارٌ وَلَا كُمْ عَنْهَا مُشْعَارٌ اِنْ اَتَوْا بِالْمُعْصِيَةِ وَشَاءَ اَنْ يَّمُنَّ عَلَيْهِمْ فَيُجِلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا فَعَلٌ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ هُوَ عَمَلُهُمْ عَلَيْهِمْ اِجَابًا وَلَا اِلْرَمَهُمْ اِكْرَاهًا اَيَّاهَا بِاِحْتِجَاجِهِ عَلَيْهِمْ اِنْ عَرَفْتُمْ وَهَكَذَا هُمْ وَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ اِلٰى خُذُوا مَا دُعُوهُمْ اِلَيْهِ وَتَرَكُوا مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ وَلِلّٰهِ الْحُكْمُ الْبَالِغَةُ وَالسَّلَامُ

یعنی جو کچھ تو نے اپنی حیرت سے تحریر کیا ہے اور نیز ہماری اُمت کے متعلق قدر کے مسئلہ میں تحریر فرمایا ہے اس میں میری پختہ اور صحیح رائے یہ ہے کہ جو شخص اللہ عزوجل کی طرف سے نیک اور نیکوئی کا مقدر ہونا تسلیم نہ کرے تو وہ کافر ہے اور جو گناہوں اور نافرمانیوں کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرے وہ کھلم کھلا بدکار ہے۔ یعنی تقدیر کا اقرار قدریوں کا مذہب ہے اور گناہوں اور نافرمانیوں کو خدا کی طرف منسوب کرنا مذہب جبروں کا ہے، اور بندہ کو حق جل علاہ کی طرف سے جس قدر توفیق ملی ہے اسی کے موافق اپنے کسب میں اختیار دیا گیا ہے اور ہمارا مذہب قدر اور جبر کے درمیان ہے اور میری مراد اے طالبِ صادق! اس نامہ سے بجز ایک کلمہ کے اور نہ تھی مگر میں نے سب کو اس لئے تحریر کیا کہ بہت ہی عمدہ تھا اور اس جملہ کو میں اس لئے لایا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق اور اصول کے علم میں اس درجہ پر تھے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اشارات اور علم میں کامل ہونے کے باوجود ان کا دسواں حصہ

بھی نہ رکھتے تھے۔

اور میں نے حکایات میں لکھا پایا ہے کہ ایک اعرابی محفل سے آیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مکان کوفہ میں تھا اس اعرابی نے آتے ہی ماں باپ کی آپ کو گالیاں دینی شروع کیں آپ نے فرمایا اے اعرابی کیا تجھے بھوک لگی ہوئی ہے یا پیاس یا تجھے کیا آزار پہنچا ہے، اور وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ تو ایسا تیرے ماں باپ ایسے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو فرمایا کہ اس اعرابی کو وہ بدرہ روپیوں کا لاکر دیدو اور فرمایا کہ اے اعرابی تو مجھے معذور تصور کر کہ ہمارے گھر میں بجز اس کے اور کوئی روپیہ نہیں ورنہ میں تجھ سے دریغ نہ رکھتا جب اعرابی نے یہ کلام سنا تو جھپٹ کہا اَشْهَدُ اَنْكَ ابْنُ رَسُوْلِ اللّٰہِ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ اور میں سچکے تیرے علم کی آزمائش کیئے آیا تھا اور یہ صفت سچے محبانِ خدا کی ہوتی ہے اسلئے کہ ان کے نزدیک مخلوقات کا بھلا بُرا کہنا ایک جیسا ہو جاتا ہے وہ ان کے بُرا کہنے سے کبھی خفا نہیں ہوتے۔

اور انہیں سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی شمع اور تمام تعلقات سے علیحدہ اپنے زمانہ کے سردار ابو عبد اللہ حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ شاندار اولیاد سے ہیں اور اہل بلا کے قبلہ ہیں اور کربلا کے قتل ہیں اور اہل طریقت ان کے حال کی درستی پر اتفاق رکھتے ہیں اسلئے کہ جب تک حق ظاہر رہا آپ اس کے پیرو سے اور جب حق گم ہوا آپ نے تموار نکال لی اور حیکت اپنی پیاسی جان کو خداوند کریم کے راستہ میں قربان نہ کر دیا آرام نہ لیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ میں بہت نشانیاں تھیں جن سے آپ مخصوص تھے جیسا کہ عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز بین حیمہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا ہوں کہ آپ نے حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا ہے اور ایک دھاگہ اپنے منہ میں لیکر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو چلاتے اور آپ

گھٹنوں کے بل چلتے تھے جب میں نے آپ کو دیکھا تو کہا نِعَمَ الْجَمَلُ جَمَلُكَ يَا
 اَبَا عَبْدِ اللَّهِ یعنی اے حسینؑ تیرا اونٹ بہت اچھا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 نِعَمَ الزَّائِكُ هُوَ كَأَسْرَ عَمْرٍ سوار بھی بہت اچھا ہے۔ اور حق کے طریق میں آپ کا
 کلام بہت ہی ہے اور اس میں بشمار رموزین اور اچھے معاملات ہیں۔ اور آپ سے روایت
 بیان کرتے ہیں کہ آپؑ فرمایا اَشْفَقُ لِمَخْوَانِ عَلِيَّكَ دِيْنُكَ کہ تیرے بھائیوں سے
 بڑے عزیز اور دین شفیق کر نیوالا ہے اس واسطے کہ مرد کی نجات دین کی پیروی میں ہوتی ہے،
 اور اس کی ہلاکت اس کی مخالفت میں ہے پس عقلمند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو شفقت کرنے
 والوں کا حکم مانے اور ان کو اپنا شفیق جانے اور ان کی پیروی سے بالکل باہر نہ جائے
 اور بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو نصیحت کریں اور شفقت کا دروازہ بند نہ کریں ۱۱
 اور میں نے حکایات میں پایا کہ ایک روز ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے
 عرض کی کہ اے بیٹے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ایک درویش مرد ہوں اور
 چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں۔ آج رات کی خوراک آپ سے چاہتا ہوں یا ام حسین رضی
 اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ میرا رزق چلا آ رہا ہے جب آئیگا تو میں تجھے رخصت
 کو لنگاتے میں ہی پانچ تھیلیاں سرخ دینا رکھی ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کی طرف سے آئیں۔ ہر تھیلی میں ہزار دینار تھے اور لانیوالوں نے عرض کی کہ ہادیہ آپ
 سے عذر خواہی کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آپ اپنے خدمت گزاروں پر اس کو
 خرچ کریں پھر اس سے زیادہ مال بھیج جائیگا امام حسین علیہ السلام نے اس درویش کو وہ
 پانچ تھیلیاں اٹھالینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی عذر خواہی کی کہ میں نے آپ کو بہت دینے
 بٹھایا آپ مجھے معاف کریں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ پانچ ہی تھیلیاں آئیں گی تو میں کبھی اس کے
 انتظار میں آپ کو نہ بھلاتا چونکہ ہم اہل بلا ہیں اسلئے آپ ہمیں معذرت رکھئے ہم نے، تو دنیا
 کی تمام خوشیاں ترک کر دی ہیں۔ اور اپنی مرادیں بھی کم کر دی ہیں اور ہم نے اپنی زندگی
 دوسروں کی مراد پر کرنے میں وقف کی ہوئی ہے۔ آپکے مناقب بشمار میں امت سے
 پوشیدہ نہیں اللہ عزوجل ان سب سے راضی ہو اور اہل بیت سے ابوالحسن علی زین العابدین

بن حسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ میں جو کہ نبوت کے وارث اور امت کے چراغ
 اور سرِ فاطمہ اور امام مرتضیٰ اور بندوں کی زینت اور لوگوں کی شمع ہیں اور نیز تمام زمانہ
 کے لوگوں سے زیادہ عبادت کر نیوالے ہیں آپ حقائق کے کشف اور باریکیوں کے
 بیان کرنے میں مشہور ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا اور آخرت میں سب سے
 زیادہ نجات کون ہے۔ آپ نے فرمایا مَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يَحْمِلْهُ رِضًا ۖ عَلَيَّ
 الْبَاطِلُ ۖ وَإِذَا سَخَطَ لَمْ يَخْرُجْهُ سَخَطُهُ مِنَ الْحَقِّ کہ وہ شخص ہے کہ جس وقت
 راضی ہو تو وہ باطل پر راضی نہ ہو اور جب غصہ میں آئے تو حق سے باہر نہ ہو اور یہ معنی
 کمالِ انسانی پر چلنے والوں کے اوصاف سے ہیں۔ اس لئے کہ باطل پر راضی ہونا باطل ہے
 اور غصہ کی حالت میں حق سے نکلنا بھی باطل ہے اور مومن : عل بائوں کا کبھی گرویدہ
 نہیں ہوتا اور حکایات بیان کرتے ہیں کہ جب حسین بن علیؑ کو فرزندوں سمیت کربلا میں
 کو فوں نے شہید کیا تو آپ کے سوا کوئی نہیں بچا تھا جو عورتوں پر محافط ہو مگر آپ ہمارے
 تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو علی اصغرؑ کا کہتے تھے جب ان کو ننگے
 اونٹوں پر چڑھا کر یزید بن معاویہ علیہ ما یشئھن اُخرا لا اللہ ذون اینہ کے روبرو
 پیش کیا ان میں سے ایک نے آپ سے کہا کَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا عَلِيُّ وَيَا أَهْلَ بَيْتِ
 الرَّحْمَةِ قَالَ أَصْبَحْنَا مِنْ قَوْمٍ مَّا يَمْنُوكَ قَوْمٌ مُوسَى مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَذِّبُحُونَ
 أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ فَلَا نَذِي صَبْلَحْنَا مِنْ قَسَاءٍ نَامِنْ حَقِيقَةٍ
 بِلَاءٍ ذَا لے علیؑ تو نے صبح کس حالت میں کی اے رحمت کے گھر کے اہل آپؑ جواب دیا کہ
 ہماری صبح اپنی قوم کے ظلم میں ویسی ہی ہے جیسی کہ موسیٰؑ کی قوم کی صبح فرعون کی قوم کی
 بلا سے ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کے فرزندوں کو مار ڈالا تھا اور ان کی عورتوں کو برہ
 بنالیا تھا یہاں تک کہ ہم نہ صبح کو جانتے ہیں اور نہ ہی شام کو اور یہ ہماری بلا کی حقیقت ہے
 اور ہم اللہ عزوجل کا شکر یہ ادا کرتے ہیں اسکی نعمتوں پر اور صبر کرتے ہیں اسکی آبی ہوئی بلاؤں
 پر اور حکایات میں ہے کہ ہشام بن عبدالملک بن مروان ایک سال حج کر نیکے لئے آیا
 اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجرِ سود کہ چوڑے کیلئے آگے بڑھا خلق کے ہجوم

کیونکہ میرے بوسہ نہ دے سکا اس وقت منبر کے اوپر خطبہ کیلئے کھڑا ہوا اسی وقت حضرت زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم مسجد میں اُبلے کپڑوں اور چمکتے ہوئے چہرے سے تشریف لائے آپ کے کپڑے عطر کی خوشبو سے مہک رہے تھے آپ نے آنے ہی طواف شروع کیا جب آپ حجر اسود کو بوسہ دینے کیلئے بڑھے تمام لوگوں نے اڑنے سے تعظیم حجر اسود کا گرد چھوڑ دیا جب تک آپ نے اس کو بوسہ نہیں دے لیا اس وقت تک سب لوگ پیچھے ہٹے رہے شام کے رہنے والوں سے جب ایک آدمی نے آپ کی پیروی دیکھی تو اس نے ہشام سے ذکر کیا کہ اے امیر المؤمنین ان لوگوں نے حجر اسود کا راستہ تیرے لئے تو خالی نہ کیا حالانکہ تو امیر المؤمنین ہے مگر جب وہ جوان خوبصورت آیا تو ان سب نے اس کیلئے حجر اسود کو خالی چھوڑا۔ ہشام نے کہا کہ میں اس کو نہیں پہچانتا اور اس کی مڑلو یہ تھی کہ اہل شام ان سے نا آشنا ہیں اور کہیں ان کے دل میں ان کی محبت نہ ہو جائے اور یہ اس محبت میں آکر کہیں ان کو امارت سلطنت کیلئے تیار نہ کر دیں فرزدوق شاعر وہاں پہنچا تھا اس نے کہا کہ میں اس کو خوب پہچانتا ہوں انہوں نے کہا کہ اے ابو فرات یہ کون ہے ہم کو ضرور خبر دو وہ بہت ہی خوبصورت بارعب جوان ہے فرزدوق نے کہا خوب دھیان سے سنو اس کا حسب اور صفت بیان کروں گا فَاَنشَاَدَ فَرَزْدَقٌ يَقُولُ اتْنِیْ بَاتِ کہ فرزدوق نے شعر کہنے شروع کئے ۔

قصیدہ

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْلَانُ وَطَائِفُهُ
یہ ہے کہ جس کے قدموں کے نشان کو کہ معتمد
هَذَا الَّذِي تَتَّقِي الْتَّقَى الْقَاهِرَ الْعَلَمُ
یہ خدائے بندوں سے بہترین کافر زندہ ہے
بِحَدِّهِ أَنْبِيَاؤُ اللَّهِ قَدْ خُتِمُوا
ہذا ابن فاطمة الزهراء كن حجة
اس کے جذبہ زرگوار ہتھام نبیوں کا خاتمہ ہوا ہے

يُبَيِّنُ نُورَ الدُّجَى عَنْ نُورٍ طَلَعَتْهُ
 اس کی پیشانی کی چمک سے ظلمتیں دور ہوتی ہیں
 يُعْضِي حَيْكًا وَيُخْضِي مُهَابَةً
 آنکھیں سرسبز کر دیتی ہیں اور ہاتھوں کی چمک سے کھمبے کر دیتے ہیں
 إِذَا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا
 جسوقت قریش کا قبیلہ آجودیکھتا ہے تو انکا کہنے لگتا ہے
 يَنْهِي إِلَى ذُرَّةِ الْعِزِّ الَّتِي قَصُرَتْ
 وہ ان عزت کی چوٹیوں پر چڑھتا ہے کہ جس پر
 مَنْ جَدُّهُ وَإِنَّ فَضْلَ الْأَنْبِيَاءِ لَهُ
 اس کا جد امجد وہ ہے کہ جس کی فضیلت تمام نبیوں
 سے بڑھی ہوئی ہے +
 يَكَادُ يُمْسِكُهُ عِرْفَانُ رَاحَتِهِ
 قریب کہ اسکی ہاتھ کی خوشبو کو کھینچ لیتی جبرائیل پر
 فِي كَفِّهِ خَيْرٌ لَّانُ رِيحِهِ عَبَسَتْ
 اسکے ہاتھ میں بڑھک کی چڑی ہے اسکی خوشبو بڑھتی ہے
 سَهْلُ الْخَلِيقَةِ لَا يُخْفَى بُؤَادُهَا
 نرم خور ملا ہے پوشیدہ نہیں اس کی خصلتیں
 مُسْتَقْفَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِمَعْتَبِهِ
 اسکی صفیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی بنتی ہیں
 فَلَيْسَ قَوْلُكَ مِنْ هَذَا بِصَابِرَةٍ
 پس تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے
 كَلَّا يَدِيرُ غِيَاثٌ عَنْهُمْ نَفْعُهُمَا
 انکے مددگار ہوتا ہے مصلحتیں میں جبکہ فیض عام ہے

کاشمیر میں نجاب عن اکثر قرآن الظلم
 جیسے کہ کتاب کے شروع ہونے سے لے کر پانچ چھٹی میں
 فَمَا يَكُفُّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ
 ہاں اسے اسوقت بات کرتے ہیں کہ جسوقت وہ نہیں رہے ہوں
 إِلَى مَكَارِمِ هَذَا أَيْدِيهِ الْكَرَمِ
 کہ تمام شمول اور خصال حمیدہ کا امپر خاتمہ ہوا ہے
 عَنْ نِيَابِهَا عَرَبٌ لَا سَلَامَ وَالْعَجَمُ
 عرب و عجم کے مسلمان چڑھنے سے قاصر ہے ہیں
 وَفَضْلُ أُمَّتِهِ وَأَنْتَ لَهُ الْأَمَمُ
 اور نیز اس کی اُمت کی بزرگی سب امتوں سے بڑھی
 ہوئی ہے حالانکہ تو بھی ان کی اُمت سے ایک فرمے -
 وَكُنْ لِي طِينِمُ إِذَا مَلَجَاءَ يَسْتَلِمُ
 جبکہ وہ اس کے چومنے کے لئے آگے بڑھتا ہے
 مِنْ كَفِّهِ أَرَوْعُ فِي عَزِيدِيهِ شَمَمُ
 اسکی ہاتھ میں سے خوشبو چاروں طرف پھیلے گی اور اسکی انگلیں خوشبو
 يُزِيئُهُ أَتْنَانُ حُسْنِ الْخَلْقِ وَالْتِمَمُ
 اس کو وہ چیزوں نے زینت دی ہے کہ ایک عمدہ چیز ہوتی ہے
 طَابَتْ عَنَّا صِلَاؤُ الْخَيْرِ وَالشِّيمُ
 بہت عمدہ ہیں انکے فاضل اور خوشی اور خصلتیں
 الْعَرَبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرَتْ وَالْعَجَمُ
 عرب و عجم میں پہچانتا ہے کہ کون کس کا انکار کیا
 نَسْتَوْكِرُكَانَ وَلَا يَعْرِفُ هُمَا الْعَدَمُ
 ہمیشہ بخشش کرتی رہتی ہیں ادھر انہیں کوئی غالی نہیں کرتا

عَمَّا نَبَرِيَّةٍ بِالْإِحْسَانِ فَانْقَشَتْ

مخوفات پر ان کا احسان عام ہے

لَا يَسْتَطِيعُ جَوَادُ بَعْدَ عَايَتِهِمْ

کوئی جو اہر دنیائوت کر نہیں ان جیسی طاقت نہیں رکھ سکتا

هُمْ الْغِيُوثُ إِذَا مَا أَرِمَتْ أَرِمَتْ

وہ زور کا مینہ ہیں جو قوت لوگ خشک سالی میں مبتلا ہوں

مِنْ مَعْتَرِجَتِهِمْ دِينٌ وَبَعْضُهُمْ

وہ اس گروہ سے ہیں کہ جنگی محنت دین پر اور ان کا بغض

إِنْ عَدَا هَلْ لَتُنْفِي كَانُوا أَوْ مَتْنَهُمْ

اگر متنی لوگوں کا شمار کیا جائے تو یہ ان کے امام ہیں

سَيَانِ ذَلِكَ إِنْ أَتَرُوا مَنَ عَدُوِّ

ان کا صاحب ثروت اور نادار ہونا دونوں برابر ہیں

اللَّهُ فَضْلُهُ كَرَمًا وَشَرَفُهُ

اللہ عزوجل نے اپنے فضل کرم کو بزرگی اور شرف دیا ہے

مُقَدَّمٌ مَبْعَدُ ذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرُهُمْ

ان کا ذکر اللہ کے ذکر کے پیچھے مقدم ہوا ابتدا اور انتہا میں

مَنْ يَعْرِفُ اللَّهَ يَعْرِفُ أَوْلِيَّتَهُ

جو شخص اللہ کو پہچانتا ہے وہ اس کے بندے کو پہچانتا ہے

عَمَّا الْغِيَايَةِ وَالْإِمْلَاقِ وَالظُّلَمِ

پس درمہنی غلوات ستمی اور رنگ رستی اور ظلم

وَلَا يَدُ أَيْدِيهِمْ قَوْمٌ وَإِنْ كَرِهَ

اگر کوئی قوم درجیں ان کے قریب نہیں ہو سکتی اگر چہ جتنے ہی جملہ بخش

وَلَا سَدَّ أَسَدًا لِّشَرِّ النَّاسِ مُخْتَلِمٌ

اور وہ شیر پیشہ ہیں کہ جقت لوگ لڑائی کے میں ان کے علیہ لایا ہوں

كُفْرٌ وَقُرْبُهُمْ مِّنِّي وَمُعْتَصِمٌ

کفر جہا و ان کا قرب خلاصی دینے والا ہے اور پناہ کی جگہ ہے

وَقِيلَ مَنْ خَيْرٌ هَلْ لَمْ يَرْضَ قِيْلَهُمْ

اور اگر سوال کیا جائے کہ کوئی کون سے نفل کون میں تجوایا جی رہی ہیں

لَا يَنْقُضُ لَعْنَتِي سَطَا مِنْ أَكْفِهِمْ

ان کے ہاتھوں کی فزاعی تو لنگی کم نہیں کر سکتی

جَرَمِي بِذَلِكَ لَهُ فِي اللُّوْحِ وَالْقَلَمِ

لوح و قلم میں بسبب اس کے حکم جاری ہیں

فِي كُلِّ بَدَنٍ وَفَحْنُو رَبِّهِ انْقَلَمُ

اور ان کی بزرگی کے سبب قلم لوح محفوظ پر چلائی گئی

وَالَّذِينَ مِنْ بَيْتِ هَذَا نَالَهُ لَأَمَمٌ

اور دین امت کو انہیں کے گھرانے سے دستیاب ہوتا ہے

أَمْحَى قَبَائِلَ لَيْسَتْ فِي تَرْقَائِهِمْ

وہ کون سے قبیلے ہیں کہ جن کی گردنوں میں

لَا وَلِيَّتُهُ هَذَا أَوَّلُهُ نَعَمُ

اس کے پہلوں کی یا اس کی نعمتیں نہیں ہیں

اور اس کی مثل اور بھی بہت سے شعر فرزدق نے کہے حضرت زین العابدینؓ اور تمام اہلبیت کی خوب تعریف کی۔ ہشام بہت غصے میں آیا اور حکم دیا کہ اس کو عسفان میں قید رکھو عسفان ایک جگہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ہے اور یہ خبر بعینہ حضرت زین العابدینؓ کی درگاہ میں پہنچی آپ نے فرمایا کہ بارہ ہزار درہم و دینار فرزدق کو دیدار اور لے جائی والے کو کہا کہ ہماری طرف سے کہنا کہ اے ابو فراس ہم معذور اور محتاج ہیں اگر اس سے زیادہ ہمارے پاس مال ہوتا تو وہ بھی ہم تجھے دیتے۔ فرزدق نے وہ چاندی اور سونا واپس کر دیا اور عرض کی کہ میں نے آپ کی مدح اس غرض کیلئے نہیں کی تھی بلکہ اسلئے کی تھی کہ میں بادشاہوں سے انعام چاہل کرنے کیلئے بہت جھوٹ ملا کر ان کی مدح سرائی کرتا رہا آج حضور کی مدح کر کے میں نے قدرے کفارہ ادا کر دیا ہے اور میں خدا ہی کیلئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں کا دوست ہوں جب یہ پیغام حضرت زین العابدینؓ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ان روپیہوں کو واپس بھیجا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا کہ اے ابو فراس اگر تجھے ہم سے سچی محبت ہے تو جو چیز میں نے بھیجی ہے اس کو قبول کر کیونکہ ہم نے اسکو اپنے ملک سے نکال دیا ہے واپس نہیں لے سکتے! سو وقت فرزدق نے وہ درہم و دینار رکھ لئے واپس نہ کئے اور اس سید عالیشان کے مناقب پیشتر میں احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتے۔

اور اہلبیت سے ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی ابی طالب ہیں آپ کو امام باقرؓ بھی کہتے ہیں آپ محاملت کی حجت اور ارباب مشاہدہ کے برہان اور نبی کی اولاد کے امام اور علیؓ کی نسل سے برگزیدہ ہیں آپ علوم کی باریکیوں اور خدا تعالیٰ کی کتاب کے لطیف اشاروں کے بیان کرنے میں مخصوص تھے آپ کی کراہات مشہور اور روشن ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خلیفہ نے آپ کو مار ڈالنے کے ارادے پر طلب کیا آپ فرستادہ کے ساتھ دربار میں گئے تو اس نے آپ کی بیعت و تعظیم کی اور عذر خواہی کر نیکی بعد آپ کو بدیدہ یا اور بہت ہی حسن سلوک سے آپ کو رخصت کیا سب باریوں نے کہا کہ اے بادشاہ آپ نے تو ہلاک کرنے کے ارادے پر ان کو بلایا تھا اور آپ کا یہ سلوک خاطر داری و یکمکرم جبران میں اس کی کیا وجہ ہے بادشاہ نے کہا کہ امام موصوف جب میرے نزدیک پہنچے تو آپ کیساتھ آپ

کی دونوں طرف ایک لیک نہیں تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے اگر تو نے آپ کیساتھ کوئی بڑا سلوک کیا تو ہم فی الفور تجھے ہلاک کر دیں گے۔ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے خدا کے قول *فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِطَاعَةِ يُكُفِّرْ بَالِئًا عَوِثَ دِيُونِ اللَّهِ* کی تفسیر سطر ج کی قال کل من شغلت عن مطالعة الحق فهو طاعونك یعنی جو تجھ کو خدا سے ہٹا کر اللہ سے وہ تیرا طاعون ہے اے طالب صادق تو خیال کر کہ تجھے کوئی چیز خداوند کریم کے مطالعہ کر نیسے روکتی ہے پس جو چیز نظر آئے وہی پردہ ہے اس کو جیتک نہ ہٹا کر گناہ نہ پہنچا ہاں اس کو ہٹا نیسے بعد ممنوع اور محبوب نہ ہو گا اور ممنوع کیلئے کسی صورت سے لائق نہیں کہ دعویٰ قربت کا کرے آپ کے ملازموں میں سے ایک ملازم خاص آپ سے روایت کرتا ہے کہ جب غصہ ہی سی رات گذرتی اور آپ اپنے اوراد سے فارغ ہو جاتے تو آپ خدا کی مناجات بلند آواز سے کرتے اور کہتے اے میرے معبود اے میرے سردار رات آئی بادشاہوں کے تصرف کی ملامت ختم ہوتی سترے آسمان پر ظاہر ہوئے اور تمام مخلوق سوئی اور ناپید ہوئی اور آدمیوں کی آوازوں نے سکون پکڑ لیا ہے اور ان کی آنکھیں سو گئی ہیں اور آدمی مخلوق کے زوال سے جگمگ گئے ہیں اور بنو امیہ آرام کئے ہوئے ہیں اور اپنی کارنامہ شیدا انہوں نے چھپا لی ہیں اعدا انہوں نے اپنے دروازے بند کر لئے ہیں اور جو کیدار دروازوں پر پہرہ دے رہے ہیں اور جو لوگ ان سے اپنی حاجتیں وابستہ کئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی حاجتیں چھوڑ دی ہیں اے پروردگار تو زندہ ہے قائم ہے جاننے والا ہے غنودگی نیند آپ پر طاری نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ کیلئے رول ہے اور وہ شخص جو آپ کو اس صفت کے ساتھ شناخت نہیں کرتا وہی نعمت ملنے کے لائق نہیں اے وہ ذات کہ تجھ کو کوئی چیز کسی دوسری سے منع نہیں کر سکتی آپ کی بقایں رات دن ایک جیسے ہیں کسی قسم کا خلل پیدا نہیں کر سکتے آپ کی حرمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اس شخص کیلئے جو آپ کو پکارتا ہے اور آپ کے تمام خزانے سپرد ہیں جو آپ کی شہادت ہے، آپ وہ خدا ہیں کہ آپ پر سوالیوں کے سوال کا رد کرنا جائز نہیں اور مومنوں سے جو زندہ آپ کے دروازے پر سوال کیلئے پکارتے تو وہ کبھی محروم نہیں جائیں گے۔ زمین و آسمان سے جو مانگے سو آپ

کے ہاں سے یلگہا.... بار خدا یا حبیب میں قبر اور موت اور حساب کو یاد کرتا ہوں تو میں
دل کو دنیا سے کس طرح خوش رکھوں اور حبیب موت کے فرشتہ کو یاد کرتا ہوں تو دنیا سے
کس طرح نفع حاصل کروں پھر میں تمام چیزیں آپ ہی سے مانگتا ہوں اور آپ ہی کی ذات
کو ایک سمجھتا ہوں آپ کی بارگاہ اقدس میں جو عرض پیش کرتا ہوں اس سے میرا مطلب
یہ ہے کہ مجھے ایسی خوشی عطا فرما کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور حساب کے
وقت بھی مجھے ایسی خوشی عطا کر کہ مجھے اس میں کوئی تکلیف نہ ہو اسی طرح ہر روز دعا
مانگتے اور گریہ و زاری فرماتے بالآخر ایک روز میں نے عرض کی کہ اے میرے سزاور اور
میرے ماں باپ کے سزاور آپ کب تک گریہ اور خوش فرماتے رہیں گے آپ نے فرمایا اے
دوست! یہ مقرب علیہ السلام نے ایک فرزند گم کیا تھا وہ اتنے روئے کہ بالآخر نابینا
ہو گئے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور بصارت کی سیاہی جاتی رہی اور میں نے
اٹھارہ اشخاص اپنے باپ حسین رضی اللہ عنہ اور قتیبہ ان کے بلا کیساتھ گم کئے ہیں ان سے
کم نہیں کہ ان کے فراق میں اپنی آنکھیں سفید نہ کروں۔ اور یہ مناجات عربی زبان میں
نہایت فصیح ہے مگر کتاب طویل ہو جانے کے باعث میں نے اس کا مطلب فارسی میں ادا
کیا تاکہ مکرر نہ ہو جائے اگر اللہ عزوجل نے چاہا تو میں اس کو دوسری جگہ بیان کر دینگا۔
اور ان اہلبیت سے سنت بایوسف اور طریقت کا جمال اور معرفت کا تعبیر کنندہ اور

آصف کا آراستہ کرنیوالا حضرت ابو محمد جعفر بن محمد صادق بن علی بن حسین بن علی بن ابی
طالب رضی اللہ عنہم ہیں آپ بلند حل اور نیک سیرت ہوئے ہیں۔ آپ کی فصلتیں
باطن اور ظاہر سے آراستہ تھیں آپ کے اشارات خوبصورت ہیں تمام علوم
میں اور شارح رحمہم اللہ میں رقت کلام اور وقوف معنی کی وجہ سے آپ مشہور ہیں
نیز طریقت کے بیان میں آپ کی کتابیں مشہور ہیں آپ سے روایت ہے کہ آپ
نے فرمایا مَنْ عَرَفَ اللَّهَ عَرَفَ عَمَّا سِوَاہِ کہ جو شخص عارف الہی ہوتا ہے وہ ضرور
غیر اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہوتا ہے اور نیز تمام اسباب کو ترک کئے ہوئے ہوتا ہے،
اس لئے کہ اس کے غیر کی معرفت اس کی معرفت کا انکار ہے، پس عارف الہی مخلوقات

اور اس کے فکر سے علیحدہ ہوتا ہے، اور خدا ہی کی ذات سے ملا ہوا ہوتا ہے اس کے دل میں غیر کی کچھ قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ تاکہ ان کی طرف وہ التفات کرے اور باوجود ان کے اتنی خطرے والی بات نہیں جو دل میں ان کا ذکر لایا جائے اور آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لَا تَصْحُ الْعِبَادَةُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ التَّوْبَةَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَقَالَ اللَّهُ مَتَابَرَكٌ وَتَعَالَى التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ یعنی عبادت بجز توبہ درست نہیں ہوتی۔ اسلئے خدا تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم ذکر کیا ہے۔ اس لئے کہ توبہ ابتدائی مقام ہے اور عبودیت انتہائی مقام ہے جب اللہ عزوجل نے نافرمانوں کا ذکر کیا تو ساتھ ہی توبہ کا بھی ذکر فرمادیا اور کہا تَوْبَةُ الْمُنِيِّ اللَّهُ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اور جب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا۔ تو عبودیت کیساتھ یاد کیا اور کہا فَكُلُّكُم لِي عَبْدٌ وَمَا أَدْعِي بِسِوَى اللَّهِ لِي عَبْدٌ نے اپنے عبد کی طرف وہ جو وحی کی اور میں نے حکایات میں لکھا پایا ہے کہ داؤد طافی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آئے اور کہا اے رسول اللہ کے فرزند مجھے کوئی نصیحت فرمائی تاکہ میرے دل کی سیاہی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے اباسیمانؑ تو اپنے زمانے کا یکتا زاہد ہے تم کو مجھ سے نصیحت چل کر نیکی کیا ضرورت ہے۔ داؤد طافی نے کہا کہ اے پیغمبر خدا کے فرزند آپ کی تمام مخلوق پر بزرگی ہے آپ کا ہم کو نصیحت کرنا ضروری ہے آپ نے فرمایا اے اباسیمانؑ میں اس سے خوف کھاتا ہوں کہ کہیں قیامت کو میرے جبر بزرگ اور مجھے اس پر نہ بکڑیں کہ تو نے میری پیڑی پوری پوری کیوں نہیں کی تھی اور یہ کام نسب و نسبت سے درست نہیں ہوتا بلکہ اس کام کی درستی معاملات کے اچھا ہونے پر موقوف ہے۔ داؤد طافی رحمۃ اللہ علیہ نے رونا شروع کیا اور اسی دوران میں کہا کہ.... بانضربا جس کا خمیر نبوت کے پانی سے گوندھا گیا ہے اسکی طبیعت کی ترکیب بربان اور محبت کے اصول سے تیار ہوتی ہے جسکے نانا رسول پاک ہیں اور جسکی ماں بتول ہے یعنی فاطمہؑ رضی اللہ عنہا جب وحیران ہے تو داؤد طافی کون ہے جو وہ اپنے معاملات میں غر کر نیوالا ہو۔ اور آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ ایک فرزند اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے تھے آپ

نے فرمایا اَوَیْسَم سب ملکر ایک دوسرے سے اس امر کا ہمد اور سمیعت کریں کہ قیامت کے دن بھی ہم سے بخشا جائے تو وہ دوسروں کی شفاعت کرے غلاموں نے عرض کی کہ اے پیغمبر خدا کے بیٹے آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے آپ کے جدِ بزرگوار صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوقات کے شفیع ہوں گے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غلاموں کی وجہ سے شرم کے مارے قیامت کے روز اپنے جدِ امجد کو دیکھ بھی نہیں سکوں گا اور یہ سب کی سب باتیں اپنے نفس کے عیوب دیکھنے پر ہیں اور یہ صفت کامل وصفوں میں سے ایک وصف ہے اور سب انبیاء اور اولیاء اور رسول اسی صفت کیساتھ متصف ہوئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا ارَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اَبْصَرَهُ وَخَيَّرَهُ لِنَفْسِهِ یعنی جب خدا تعالیٰ کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کے عیوب سے آگاہ کر دیتا ہے۔ جو شخص عجز و انکاری سے عبودیت کا سر خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے تو اللہ عزوجل اس کا کام دونوں جہان میں پورا فرما دیتا ہے۔

اور اگر تمام اہلبیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا میں تذکرہ کھوں اور ہر ایک کے مناقب معرض تحریر میں لاول تو یہ کتاب اس کی محفل نہیں ہو سکتی۔ اس مقدار پر اکتفا کرتا ہوں اور اتنے ہی سے ان لوگوں کو ہدایت ہو جائیگی جو عقل و ادراک کا لباس پہنے ہوئے ہیں خواہ وہ اہل طریقت کے ارادتمندوں سے ہوں یا منکروں سے۔

اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ کا ذکر اس کتاب میں مختصر طور پر کرتا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک کتاب انہیں کے مناقب میں مفصلاً تصنیف کی تھی جس کا نام منہاج الدین رکھا گیا۔ مگر اس جگہ ان کے نام اور کنیتیں اور سفر وغیرہ کا ذکر کرتا ہوں تاکہ نیر مقصود کہ اللہ عزوجل تجھے عزت دے حاصل ہو جائے واللہ اعلم وبالله التوفیق۔

یہ باب اہل صفہ کے بیان میں ہے

جان لو کہ تمام امت اس امر پر متفق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص

صحاب اہل صفہ تھے جن کی ہمد و باش ہمیشہ مسجد میں تھی اور ہمیشہ علوت الہی میں مصروف رہتے اور دنیا سے بالکل دل اٹھاتے رہتے تھے اور نیز دنیا کے تمام کاموں سے اعراض کئے ہوئے تھے اور خداوند جل جلالہ نے ان کے سبب اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرب کیا اور فرمایا وَلَکُمْ ظُرُوبُ الدِّینِ یَذِکُّوْنَ دِیْنَهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشَیِّ یُؤِیْذُکُمْ وَنَجَّیْکُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الْکٰفِرِینَ ان کو اپنی مجلس سے نہ نکالا جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ اللہ عزوجل کی رضا مندی چاہتے ہیں اور خدا کی کتاب ان کے فضائل پر شاہد ہے اور جناب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث ان کے فضائل میں بہت ہیں اور ہم تصور اسان سے اس کتاب میں لاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ وَقَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ عَلٰی اَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَرَأٰی فَقَرًا مِنْهُمْ وَجَعَلَ مِنْهُمْ وَطِیْبٌ قُلُوْبُهُمْ فَقَالَ اَبَشِرْہُمْ اَیُّ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَسَمَ بَقِیِّ مِنْ اَمْرِیْ عَلٰی النَّحْتِ الَّذِیْ اَنْتُمْ عَلَیْہِ رَاحِیْسًا اِمَّا نِیْہِ فَاَنْتُمْ رُفْقَاہُ فِی الْجَنَّةِ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گزند ہوا ان کو دیکھا کہ وہ اپنے فقر اور مجاہدے کے باوجود خوش دل ہیں۔ فرمایا تم کو اور جو تمہاری صفت پر تمہارے پیچھے آویٹے بشارت ہو یعنی تمہارے پیچھے جو لوگ مجاہدہ اور فقر کے باوجود خوش باش ہیں گے ان کو اور تمہیں خوشخبری ہو کہ وہ میرے رفیق جنت میں ہوں گے ایک تو ان میں سے خدائے جبار کی بارگاہ کا برگزیدہ منادی ہے جس کا نام محمد مختار بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرا خداوند کریم کا دوست اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا محرر جس کا نام نامی ابو عبد اللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور تیسرا مہاجرین انصار کا سرشار اور خداوند کریم کی رضا کا دلدادہ ہے جس کا نام نامی ابو عبیدہ عامر بن عبد اللہ بن جراح ہے اور چوتھا اصحاب اور ارباب زہدیت کا برگزیدہ ہے جس کا نام ابو القیطان عمار بن یاسر ہے اور پانچواں علم کا خزانہ اور علوم کا گنجینہ ابو مسعود عبداللہ بن مسعود ہنزی رضی اللہ عنہ ہے اور چھٹا حبیب سے پاک اور عزت کی درگاہ کا متشک کر نیوالا عتبہ بن مسعود برادر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ساتواں تنہائی کے راستہ کا سالک

اور ذلت اور بیخوبی سے منہ پھیرنے والا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور
 آنکھوں تقوٰی کے مقام کی دعوت دینے والا اور بلوی اور بلکے ساتھ راضی ہونی والا
 خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور نواس رضامندی کی درگاہ کا قاصد اور بقا
 کی بارگاہ کا فنا میں طلب کرنیوالا صہیب بن مثنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دسواں
 سعادتمندی کا موتی اور قاضی کے دریا کا بے بہا در ہے جس کا نام نامی عقبہ بن
 غزوٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور گیارہواں فاروق اعظم کا بھائی اور تمام جہان و مخلوقات
 سے منہ موڑنے والا زید بن الخطاب ہے اور بارہواں مشاہلت کی جستجو میں مجاہدوں کا
 مالک ابو کبشہ موتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور تیرہواں عزیز اور نائب اور گل
 مخلوقات سے حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنیوالا ہے جس کا نام نامی ابوالمزینہ کنانہ حصیب رضی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور چودہواں تواضع کے راستہ کی تعمیر کرنیوالا اور محبت قطعہ کے
 راستہ کا ملے کرنیوالا سالم موتی حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور پندرہواں خدا کے
 عذاب سے خوف کرنیوالا اور مخالفت کے راستہ سے بھاگنے والا عکاشہ بن حصیب رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور سولہواں مہاجرین اور انصار کی زینت اور بنی وقاد کا سرطر مسود
 بن ریح قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سترہواں زہدین علی صفت اور شوق میں
 موسیٰ صفت ابو ذر جند بن جنادہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اٹھارہواں فغان
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گجبان اور سب بھلائیوں میں لائق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ ہے۔ اور انیسواں استقامت میں قائم رہنے والا اور منابعت میں سید رہنے
 والا صفوان بن بیضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بیسواں ارادے کا مالک اور تہمت سے
 خالی ابو درد اعجمی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اکیسواں امید کی درگاہ سے
 تعلق اور رسولوں کے بادشاہ کا برگزیدہ ابولہب بن عبدالمنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 ہے اور بائیسواں شرافت کے دریا کا کیمیا اور توکل کی سپی کا موتی عبداللہ بن بدر
 جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اللہ عزوجل ان سب سے اور ان
 کے صحیح محبتیں سے راضی ہو۔ اور اگر میں ان سب کا اس کتاب میں ذکر کروں تو کتاب

بہت لمبی ہو جائیگی اور شیخ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ طریقت کے اٹھائیویسے اور مشائخ کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیے ہیں انہوں نے ایک تاریخ اصحاب صفہ کے مناقب اور فضائل اور ناموں اور کینتوں کے متعلق لکھی ہے اور انہی میں مستطین بن ثابت بن عباد کو بھی درج کیا ہے مگر میں دل سے اس کو دوست نہیں رکھتا اس لئے کہ ائمہ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انک کی ابتداء اسی کی طرف سے ہوئی تھی۔ لیکن ابو ہریرہ اور ثوبان اور معاذ بن حارث و دستان اور خطاب اور ثابت بن وہب و دعت اور ابو عیسیٰ اویم بن مسعود اور سالم بن عمر بن ثابت اور ابو اللیث کعب بن عمر اور ذہب بن معقل اور عبد اللہ بن انس اور حجاج بن عمر سلمی اللہ عزوجل ان سب سے راضی ہوئے سب اصحاب صفہ کے زمرہ میں تھے مگر کبھی کبھی اسباب کیساتھ تعلق رکھتے تھے لیکن سب کے سب ایک ہی درجہ میں تھے اور حقیقت میں صحابہ کا زمانہ سب زمانوں سے بر لحاظ میں اچھا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے زمانے میں سب مخلوقات سے بہتر و فضیلت والے تھے۔ اور ان کے پیچھے وہ لوگ بھی اپنے زمانے میں ہر طرح سے بہتر تھے جنہوں نے اصحاب کی صحبت اختیار کی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام عیبوں کی بریت کی ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔ تَخَيَّرْتُ الْقُرْبَىٰ قَرَوِي تَخَيَّرْتُ الدِّينَ يَكُونُ خُفْمُ كَتَمِ الدِّينِ يَكُونُ خُفْمُ لِي سبب انوں سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر اس کے متصل جو زمانہ ہے یعنی صحابہ تابعین و تابع تابعین کا زمانہ سب انوں سے بہتر ہے اور اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ اس میں ان کی پیروی احسان کے ساتھ کی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب بعض تابعین کا ذکر اس کتاب میں ثبت کرنا ہوتا کہ فائدہ دہرا دہرا ہو جائے اور نیز زمانے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاویں

اس باب میں ان تابعین کا بیان ہے جو طریقت والوں کے امام ہوئے ہیں؛

ان میں سے اُمت کے آفتاب اور دین اور ملت کی شمع حضرت امیرس قرنی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ میں مشائخ تصوف کے اہل کبار سے ہوئے ہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زلنے میں تھے مگر وہ جنہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے روکے گئے تھے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کہیں حضور کے دیدار کے غلبہ شوق سے ہلاک نہ ہو جائیں اور دوسری وجہ والدہ کے حق خدمت کی بجائے اسی منظور تھی۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا تھا کہ قرن میں اویس نام ایک مرد ہے وہ قیامت کے روز میری امت کے اشخاص کی بقدر قسیدہ ربیعہ اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے شفاعت کریگا اور اتنی بات فرما کر آپ نے روئے سخن علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف کیا اور فرمایا تم اس کو دیکھو گے وہ ایک مرد ہے میانہ قد اور لمبے لمبے بالوں والا اس کے بائیں پہلو پر بقدر دم سفید داغ ہے مگر وہ جس کی قسم سے نہیں اور اس کے ہاتھ اور تحصیلوں پر بھی ویسا ہی نشان ہے۔ اور میری امت کیلئے قبیلہ مضر اور ربیعہ کی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد بڑا شفاعت کریگا حق ہو گا جب تم اُسے دیکھو تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میری امت کے حق میں دعا کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پیچھے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علیؓ کیساتھ مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو آپ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا یا اھل نجد کُؤْمُؤاے اہل نجد کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قرن سے ہے انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے قرن کے کچھ آدمیوں کو آپ کے گئے کیا حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اویس نام ایک دیوانہ ہے جو آبادیوں میں نہیں آتا اور کسی کی صحبت میں نہیں بیٹھتا اور لوگ جو کچھ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا اور غم اور خوشی کو بھی نہیں جانتا جب لوگ ہنستے ہیں۔ وہ روتا ہے جب وہ روتے ہیں وہ ہنستا ہے حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ جنگل میں ہمارے اونٹوں کے پاس ہی رہتا ہے۔ دونوں امیر کبیر اُٹے اور حضرت اویسؓ کے پاس گئے آپ نماز میں بیٹھے ہوئے تھے جب فاتح ہوئے تو انہیں سلام کیا اور اپنے ہاتھ اور پہلو کا نشان دکھلایا تاکہ وہ پہچان لیں انہوں نے دعا کی درخواست کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور اُمت کے حق میں دعا کی وصیت کا پیغام دیا۔ اور غور فرمائی دیر اُن کے پاس بیٹھے رہے یہاں تک کہ آپ نے

فرمایا تمہیں تکلیف ہوتی ہے ارپا پس جاؤ قیامت قریب آگئی اس موقع پر ہمیں دیدار ہو گا جو
 کسی منقطع نہیں ہو گا اب میں قیامت کے راستہ کا توشہ تیار کرنے میں مشغول ہوتا ہوں۔
 جب اہل قرن ان دونوں سزاؤں کیساتھ واپس ہوئے تو ان میں اولین کی قدر و منزلت
 بڑھی اور وہ آپ کی بہت عزت کرنے لگے اور آپ اس جگہ سے کوفہ کی طرف تشریف لے
 گئے اور ہرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک مرتبہ دیکھا اس کے پیچھے آپ
 کو کسی نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی طرف سے
 دوسری مذمقابل افواج کیساتھ لڑائی کرتے رہے بالآخر آپ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔
 حَاشَ حَیْمَکَ دِمَا تَ شَہِیْدَ اَرْضِی اللہ تَعَالٰی عَنْہُ یعنی آپ نے زندگی حمیدہ گزاری۔
 اور شہادت کی حالت میں وفات پائی آپ سے روایت ہے آپ نے فرمایا اَلْقَلَامُ
 فِی الْوَحْدَةِ یعنی سلامتی تنہائی میں ہے یعنی جس کا دل تنہا ہو وہ غیر کے فکر سے خلاصی
 یافتہ ہوتا ہے اور اُسے اپنے تمام احوال میں خلعت سے خلاصی پائے ہوئے
 ہوتی ہے اور اس کو ان سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ یہاں تک کلام کی تمام آفتوں سے سلامتی
 پا جاتا ہے اور یک سوئی پالیتا ہے۔

اگر کوئی شخص معلوم کرے کہ وحدت میں تنہا رہنا محال ہوتا ہے اسلئے کہ جب تک شیطان
 کا کسی شخص کے دل پر اثر ہوتا ہے نفس کی اس کھل میں ضرور حکومت ہوتی ہے
 اس لئے کہ جب تک دنیا اور آخرت کی فکر کسی کے دل میں ہوگی اور مخلوقات کے فکر کا دل میں
 گزر ہو گا تب تک وحدت نہیں کہلا سکتی اسلئے کہ ساتھ عین کے آرام ہو گا اور ان دلوں کی
 بابت اندیشہ ہونا ایک ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ جو موجد ہوتا ہے وہ اگرچہ صحت اختیار
 کرے اس کی صحبت اس کی وحدت میں مداخل نہیں اور وہ مشغول ہوتا ہے اس کا گوشہ نشین
 ہو نادر کی فراغت کا سبب نہیں ہو سکتا پس لوگوں سے علیحدہ ہونا محبت الہی کے سوا نہیں
 ہو سکتا۔ اور جس کی محبت خدا سے ہو اور بظاہر لوگوں کا میل جول اختیار رکھتا ہو تو اس کو یہ
 میل جمل نقصان نہیں دیتا اور وہ شخص جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہو اور محبت الہی
 کا اس کے دل پر گزرنہ ہو اس کو خدا کی محبت سے ذرہ بھر خیر نہیں ہوتی لِاَنَّ لَوْحَدَۃً

صِفَةُ عَبْدٍ صَافٍ سَمِعَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ؟ اس لئے کہ وحدت صاف سُننے والے بندہ کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں۔

اور ان سے صفا کا مخزن اور وفا کی کان ہرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ ایک بزرگانِ طریقت سے ہوئے ہیں اور معاملت میں نصیب کامل رکھتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی آپ نے اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا قصد کیا قرن میں تشریف لینگے مگر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کوفہ کی طرف چلے گئے تھے آپ ناامید ہو کر واپس مکہ معظمہ تشریف لائے۔ وہاں سے پتہ ملا کہ وہ کوفہ میں ہیں آپ کوفہ میں آئے وہاں بھی کوئی پتہ نہ چلا عرصہ دراز تک ہاں مقیم رہے جب آپ نے بصرہ کی طرف جانا چاہا۔ تو راستہ میں فرات کے کنارے پر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے مشرف ہوئے حضرت اویس قرنی گو دُری پہنچے ہوئے وضو کر رہے تھے جب آپ کنارہ سے پیچھے اترے تو آپ نے اپنی پیش مبارک میں لنگھی کرنی شروع کی حضرت ہرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے بڑھے اور سلام عرض کی آپ نے فرمایا لعن ابن حبان و طلیح سلام ہرم بن حبان نے فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا کہ میں ہرم ہوں آپ نے فرمایا عَرَفْتُ ذُنُوبِي رُوحَكَ يَعْنِي مِيرِي رُوحِی نے تیری روح کی شناخت کر لی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے پھر آپ نے حضرت ہرم کو لوپس کر دیا۔ ہرم ابن حبان فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے امیر بن یعنی علی کرم اللہ اور عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ باتیں کیں آپ نے فرمایا کہ عمرو علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّمَا الْاَهْلُ بِالْاَهْلِيَّاتِ دَلِيلُ الْمَرْءِ عَلَى مَا لَوْ فِي نَفْسِهِ كَانَتْ حِجْرَتُهُ اِلَى اللَّهِ وَهُوَ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ اِلَى اللَّهِ نِيلَ لِيُصِيبَهَا اِلَى اَمْرًا يَنْتَزِعُهَا مِنْ حِجْرَتِهِ اِلَى مَا هَا جَزَا لَيْسَ (مجمد) کہ سوا اس بات کے نہیں کہ اعمالِ نیکوں پر موقوف ہیں اور ہر انسان کے لئے وہی ہے جو اس نے نیت کی کہ جس شخص کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف سے تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف شمار ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ اسے پالے یا جہنم کی

ہجرت کسی عورت کی طرف نکاح کر نیکے لڑائے سے ہے پس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی یعنی جسوقت حضرت اویسؓ نے اس حدیث کو امیرین سے روایت کیا اسوقت آپؐ نے فرمایا عَلَيْنَا بِقَلْبِكَ کہ اپنے دل کو غیر کے فکر سے بچائے رکھ اور اس کلام کے دو معنی تھے۔ ایک یہ کہ دل کو مجاہدہ کیساتھ حق کے تابع رکھ اور دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو دل کے تابع رکھ اور یہ دو اہل قوی ہیں۔ ایک تو دل کو حق کے تابع کرنا مخلص مریدوں کا کام ہوتا ہے تاکہ بسبب اس کے کثرت شہوت اور حرص سے ہٹا ہے اور ناموافق فکروں سے بچا ہے اور نیز اس کا دل صحیح تدبیروں اور کاموں کی محافظت میں لگا ہے اور اپنی نظر حقانی نشانوں میں لگائے رکھے تب ان سب کاموں کے بعد وہ دل محبت کا محل ہو جائیگا اور اپنے آپ کو دل کے تابع رکھنا کاٹوں کا کام ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ نے ان کے دل اپنے جمال کے نور سے منور کیا ہے۔ اور سب عقنوں سے رہائی دلائی اور اعلیٰ درجے پر پہنچایا اور قُرب کا خلعت ان کے زیب تن کیا اور اپنی مہربانیوں کیساتھ ان کو صاحب شملی فرمایا اور اپنے مشاہدہ اور قربت کیساتھ ان کو ولایت عطا کی اور اس کے بعد ان کا بدن موافق دل ... کیا پس پہلا گروہ صاحب قُرب ہوتا ہے اور انہیں مَالِكُ التَّوَكُّبِ باقی الصِّفَتِ بھی کہتے ہیں اور دوسرا اگر وہ مُشْغُوْبُ التَّوَكُّبِ فَاَنِي الصِّفَتِ ہو تو اس مسئلہ کی حقیقت بھی ادبوسنی ٹوٹے گی جو اللہ عزوجل نے فرمایا اَلْعَبَادُ لَا مَنَهُمُ الْمُخْلِصِينَ۔ اور اس میں دو قرأتیں ہیں مخلصین ساتھ زیر لام کے اور مخلصین ساتھ زیر لام کے یعنی مخلص بصیغہ فاعل اگر تلاوت کیا جائے تو اس کے معنی باقی الصفت کے ہوتے ہیں اور اگر مخلص بصیغہ مفعول تلاوت کرو تو اس کے معنی فانی الصفت ہوتے ہیں۔ اور اس مسئلہ کو اس سے زیادہ تشریح کے ساتھ بیان کرنا اگر اللہ عزوجل نے چاہا۔ اور حقیقت میں جو لوگ فانی الصفت ہوتے ہیں وہ بزرگ ہوتے ہیں۔ اسلئے کہ یہ لوگ بدن کو دل کے موافق کر لیتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے دل جناب الہی کے سپرد رکھے گئے ہیں۔ اور اس کے مشاہدہ میں قائم رہتے ہیں اور وہ لوگ جو باقی الصفت ہوتے ہیں وہ دل کو تکلف کے ساتھ امر کے موافق کر لیتے ہیں۔ اور

اس مسئلہ کی بنیاد ہوش اور ہوشی اور مشاہدہ اور مجاہدہ پر موقوف ہے واللہ اعلم بالصواب۔
 اور ان میں سے زمانے کے پیشوا اور وقت کی یگانہ ابو علی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ ہیں آپ کی کنیت ایک گروہ نے ابو محمد بیان کی ہے اور ایک گروہ نے ابو سعید ابن
 طریقت کے نزدیک آپ کی قدر و منزلت بہت بڑی ہوئی ہے اور علمِ معاملت میں آپ
 کے اثنائے لطیف ہیں اور میں نے حکایتوں میں پایا ہے کہ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں
 آیا اور صبر کی بابت سوال کیا آپ نے فرمایا صبر دو طرح پر ہے ایک تو مصیبتوں اور
 بلاؤں میں ہوتا ہے اور دوسرا جن باتوں کے کہ نیسے ہمیں خدا نے منع کیا ہے ان سے ٹک
 جانا اعرابی نے کہا اَنْتَ زَاهِدٌ مَا كُنْتُ اَزْهَدَ مِنْكَ کہ تو زاہد ہے۔ میں نے تجھ سے
 بڑھ کر کوئی زاہد نہیں دیکھا اور نہ ہی تجھ سے بڑھ کر کوئی صابر دیکھا۔ کہا اے اعرابی لیکن میرا
 زہد سب کا سب رغبت ہے اور میرا صبر جن اعرابی نے کہا کہ میرا اعتقاد مذہبِ ہمو گیا
 ہے آپ اس کی تفسیر بیان فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا صبر مصیبتوں کے قبول کرنا نہیں
 میرے اس خوف پر دلالت کرتا ہے جو مجھے دوزخ کی آگ سے پیدا ہو رہا ہے اور عینِ جنج
 یعنی بیقرار سی ہے اور میرا زہد دنیا میں آخرت کی رغبت کرنا عینِ رغبت ہے۔
 اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اپنی غرض نکال دے تاکہ صبر خالص خدا کیلئے ہونہ کہ اپنے
 بدن کو دوزخ سے بچانے کیلئے اور زہد بھی خالص خدا کیلئے ہونا چاہیے نہ کہ اپنے
 آپ کو بہشت میں پہنچانے کیلئے۔ اور یہ علامتِ اخلاص کی درستگی کی ہے۔ اور نیز آپ سے
 روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اِنَّ صُفْعَةَ اَمْرِ اَبْرَہْمَ دُرٌّ سَوْدٌ وَ الطِّقُّ بِالْاَفْئِیْ
 یعنی جو شخص اس گروہ کے برے لوگوں میں بیٹھتا ہے وہ اس گروہ کے نیک بزرگوں سے بھی بد
 گمان ہو جاتا ہے اور یہ کلام بہت یقینی ہے اور یہ بات اس وقت کے ان لوگوں کے موافق
 حال ہے جو خدا کی درگاہ کے پیاروں کے ٹکڑے ہیں۔ اور یہ اصل ہے کہ یہ لوگ رسمی اور باطنی
 صوفیوں کی مجلس میں بیٹھ کر برے کام دیکھتے ہیں اور ان کے فعلوں میں نیاست دیکھتے
 ہیں اور ان کی زبان جھوٹ اور غیبت پر چلتی ہوئی دیکھتے ہیں اور ان کی کوشش اور
 جھوٹی باتوں کے سننے پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور ان کی آنکھ کھل اور شہوت پر مہربانی ہوئی

دیکھتے ہیں اور ان کا ارادہ حرام اور مشتبہ مال کے جمع کرنے میں لگا ہوا دیکھتے ہیں پس ان باتوں سے معلوم کر لیتے ہیں کہ صوفیوں کا معاملہ صرف اسی قدر ہے۔ یا ان کا مذہب یہ ہے ہرگز نہیں اور ہرگز نہیں بلکہ ان کے تمام کام حق کی فرمانبرداری کے ہیں اور ان کی زبان پر حق کا کلام ہے اور نیز حق کی محبت کا ثمر ہے اور ان کا سر خدا کی محبت کی جگہ اور ان کے کان در حقیقت حق کی سماعت کا محل اور ان کی آنکھیں مشاہدہ حق کے جمال کے مقام ہیں اور حوان کے گروہ میں ان کی خیانت پکڑنے کیلئے آئے تو اس کی کوشش ناکارہ ہو جائے۔ بلکہ اسکا وبال ضرور اس پر لوٹے اور وہ گروہ نہایت ہی شریف اور محبوب ہے پس اگر کوئی شخص شریعت کو مکی مجلس اختیار کرے اور اس کی محبت بھی کرے تو یہ خود اس کی شہادت ہے اگر اس میں نیکی اور بھلائی کا مادہ ہوتا تو وہ بدول کی صحبت سے محفوظ ہو کر نیکیوں کی صحبت میں بیٹھا پس ہر ایک کی علامت اس کی اپنی ذات پر ہے اسلئے کہ اس نے نالائق اور غیر جنس کی صحبت اختیار کی اور نیک لوگوں کے مفکر خدائے عزوجل کی مخلوق کے ذیل زین اور شریعتیں گھنے گھنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صحبت شریعوں اور ردیلول کی رہی ہے، یا اپنی خواہش پوری نہ ہو نیکی باعث ان کے مفکر ہوئے ہیں یا نیکیوں کی پیروی کرنے کا خیال نہ ہو گا اور اس وجہ سے ہلاکت میں مبتلا ہوئے۔ یا انہوں نے خداوند کریم کے عزیزوں اور نیک لوگوں کے علاوہ ان لوگوں کی پیروی کی ہوگی کہ جو رضا کی ہنگامہ کیساتھ خدا کے بندوں کو نہیں دیکھتے ہیں لے طالب صادق! تیرے لئے لازم ہے کہ تو نیک صوفیوں کی مجلس جان و دل سے حاصل کر کے سب جہان سے ان کے طریقہ پر عمل کرے۔ اور ان کی برکتوں کی تحصیل سے دونوں جہان کے مقصود حاصل کرے اور نیز تمام جہان سے قطع تعلق ہو۔

شعر: فَلَا تَحْقِرَنَّ نَفْسِي وَأَنْتَ صَبِيْبُهُآ ۚ فَكُلُّ مَرْءٍ يُضَيْبُ إِلَى مَنْ يَتَجَالَسُ۔

پس تو میرے نفس کو حقیر نہ سمجھ جب کہ تو اسکا دوست ہے، پس ہر مرد اپنے ہمجنس کو پاتا ہے۔

اور ان سے عالموں کے سردار اور فقہاء کے فقیہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ

علیہ میں آپ کی شان بہت بڑی ہے، اور مرتبہ بلند ہے آپ اپنی قوم کے عزیز اور محمدیہ
 العصر در حقہ تفسیر - شعر - حدیث - فقہ - لغت - توحید اور حقائق وغیرہ کے علموں
 میں آپ کے مناقب بہت بڑے ہیں - اور کہتے ہیں کہ آپ بظاہر عیار مرد تھے - اور
 باطن میں پارہا اور یہ طریقہ قابل تعریف ہے، اور بالخصوص اس قصہ میں آپ سب
 مشائخ کے نزدیک محمود تھے، اور آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انہی
 بِالْيَسِيرِ مِنَ الدُّنْيَا مَعَ سَلَامَةِ دِينِكَ كَمَا رَضِيَ قَوْمٌ بِكَثْرَةِ مَا مَعَ ذَهَابِ
 دِينِهِمْ - یعنی اپنے دین کے سلامت رہنے کیساتھ تھوڑی دنیا پر راضی رہ جیسا کہ
 لوگ اپنے دین کے چلے جانے کیساتھ کثرت مال سے راضی ہوتے ہیں -

یعنی فقر دین کی سلامتی کیساتھ بہتر ہے اس غنا سے جو غفلت کیساتھ ہوا سائے کہ
 فقیر جب دل کی طرف توجہ کرتا ہے تو اپنے دل میں زیادہ فکر نہیں پاتا - اور جب ہاتھ
 کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو قناعت والا پاتا ہے - اور غنی جب اپنے حال پر غور کرتا ہے
 تو اس کا فکر بڑھتا ہے اور جب ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے تو دنیا کا مال پاتا ہے (اور ہاتھ
 سے خرد اس عبارت میں وہ مال ہے جو کہ قبضہ میں ہو) پس خدا کے دوستوں کی رضا
 خداوند کریم کی رضا مندی پر ہے جو بغیر غفلت کے ہو وہ بہتر ہے اس دنیا پر غرور اور غفلت
 کرنیوالوں کی رضا سے - اور آفت اور حسرت اور ندامت بہتر ہے ذلت اور محصیت
 سے پس جب بلا آتی ہے تو غافل کہتے ہیں الحمد للہ یعنی شکر ہے جو ہمارے بدن پر بلا
 نہیں آئی اور جب خدا کے دوستوں پر محصیت آتی ہے تو وہ الحمد للہ کہتے ہیں کہ
 بار خدا یا تیرا شکر ہے ہمارے دین پر تو کوئی بلا نہیں آئی - اس لئے کہ بدن کا شمار بلا
 میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے دل میں بقا کا ہوتا ہے - بلا کا بدن پر وارد ہونا اچھا ہے
 بہ نسبت اس کے کہ دل پر غفلت وارد ہو - اگر کسی کے دل میں غفلت ہو اور ظاہری ہمیش
 میں ہو تو وہ عیش و نعمت سر اسر خوار سی و ذلت ہے - اور حقیقت میں تھوڑی دنیا کیساتھ
 خدا کی رضا کا طالب رہنا دنیا کی زیادتی اور خدا کی خلاف مرضی چلنے سے بہت دنیا
 کا حاصل کرنا ہیج ہے یعنی بہت دنیا مانند تھوڑی کے ہوتی ہے اور تھوڑی مانند زیادہ

کے ہوتی ہے اور آپ سے روایت ہے کہ آپ مکہ معظمہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک آنکھی آیا اس نے عرض کی کہ مجھ کو اس حلال سے خبر دو جس میں حرام نہیں اور اس حرام سے خبر دو جس میں حلال نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ **ذُکِرَ اللہُ حَلَالٌ لَکِنَّ فِیْہِ حَوَامٌ وَذُکِرَ غَیْرُہِ حَرَامٌ لَکِنَّ فِیْہِ حَلَالٌ** کہ خدا کا ذکر حلال ہے جس میں حرام نہیں اور غیر خدا کا ذکر حرام ہے جس میں حلال نہیں اسلئے کہ خدا کے ذکر میں نجات ہے اور اس کے غیر کے ذکر میں ہلاکت ہے۔ **وہا لشدہ التوفیق۔ وہا لمعین۔**

اس باب میں ان ائمہ دین کا بیان ہے جو آج تک تبع تابعین سے ہوئے ہیں

ان میں سے ایک تو طریقت کے شجاع اور شریعت میں مضبوط حبیب اجمعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہ عالی ہمت اور گرامی قدمرد ہوئے ہیں۔ جو مرتبہ فالے بزرگوں میں بڑے عالی درجہ بزرگ تھے۔ ابتداء میں آپ نے تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کی۔ اور ابتداء میں ہرقم کی ریاکاری اور فصلا میں گئے رہتے تھے خداوند تعالیٰ نے نصوح کی بھص تو بہ کی آپ کو توفیق دی خدا کی طرف واپس آئے قدر سے علم اور معاملہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا آپ کی زبان عجیب تھی عربی زبان پر دسترس نہ پاسکتے تھے خداوند تعالیٰ نے آپ کو کلمات کی مدد سے مخصوص فرمایا آپ اس درجہ کے باکراست ہوئے ہیں کہ ایک روز حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شام کیوقت آپ کی عبادت گاہ کے دروازہ پر آئے آپ شام کی نماز کی اقامت کہہ کر نماز پڑھ رہے تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے۔ اور آپ کی اقتداء کی اسلئے کہ آپ عربی زبان میں قرآن کریم پڑھ سکتے تھے جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوئے تو خواب میں اللہ عزوجل کو دیکھا پوچھا کہ... باز خدا یا آپ کی رضا کس چیز میں ہے حکم ہوا کہ اسے حسن میری رضا تو نے پائی تھی مگر اس کی توفیق قدرش کی عرض کی... بلکہ خدا یا وہ کیا تھی حکم ہوا کہ تو اگر حبیب عجمی کے پیچھے بلا انکار بھوت نیرت نماز کی اقتدا کر لیا تو میں تجھ سے راضی ہو جاتا۔ الغرض اس گروہ میں مشہور ہوئے ہیں جب حسن بصری رضی اللہ عنہ حجاج ظالم کے ظلم سے بھاگ کر حضرت حبیب

عجمی کے معبد میں اگر بچھے تو وہ ظالم بھی عقب میں پہنچا اور حبیب عجمی سے دریافت کیا کہ اے حبیب! تو نے یہاں پر حسن بصریؒ کو دیکھا آپ نے فرمایا معبد میں چھپا ہوا ہے وہ اندر گیا مگر آپ کو نہ دیکھ سکا اور باہر آکر حبیب عجمی کو کہنے لگے کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے آپ نے فرمایا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا وہ اندر ہی ہیں بالآخر وہ تین دفعہ اندر گیا اور تلاشی میں کوئی دقیقہ اُس نے فراموش نہ کیا مگر آپ اُسے نذر آئے آخر کار وہ چلا گیا تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور فرمایا کہ اے حبیب! میں نے معلوم کر لیا ہے کہ حق جل جلالہ نے تیری برکت کے سبب مجھے گرفتار ہوئیے پھالیا ہے حضرت حبیبؒ نے فرمایا میری برکت سے نہیں بلکہ میرے سچ کا پتھر ہے اگر میں جھوٹ بولتا تو ہم دونوں کو وہ رسوا کرتا۔ اور آپ کی اس جنس کی بہت کڑمیں ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ خدا کی رضا کس چیز میں ہے آپ نے فرمایا فی قلب لیس فیہا غبار نفاق یعنی خدا کی رضا اس دل میں ہے کہ جس میں نفاق کا غبار نہیں اس لئے کہ نفاق موافقت کی خلاف ہے اور رضا عین موافقت ہے اور محبت کا نفاق سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کا محل خداوند کریم کی رضا ہے پس رضا دوستوں کی صفت ہے اور نفاق دشمنوں کی صفت اور یہ کلام بہت ہی بلند رتبہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو دوسری جگہ کا ذکر کرے گا۔ وباشہ التوفیق ومنہ العون۔

ان میں سے اہل انس کے نقیب اور تمام جن وانس کی زینت مالک بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ آپ اس طریقت کے بزرگوں سے ہوئے ہیں۔ آپ کی کڑ امتیں مشہور ہیں اور ریاضتوں میں آپ کی خصلتیں مذکور ہیں اور آپ کا باپ دینار غلام تھا اور یہ باپ کی غلامی ہی میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے توبہ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک رات یہ ستوں کے ایک گروہ میں بطور ابو دہب مشغول ہوئے جب سب سو گئے تب اس وقت اس خود سے کہ جس کو وہ بچا ہے تھے آواز آئی کہ یا مالک مالک ان لا تتعجب کہ اے مالک تجھے کیا ہے کہ توبہ نہیں کرتا۔ اس وقت اُٹھے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر سچی توبہ کی

آپ اس مرتبہ کے بزرگ تھے۔ کہ ایک دفعہ آپ کشتی میں سوار ہوئے ایک موتی کسی سوداگر کا غائب ہوا اور آپ صبح بکھرے تھے۔ آپ پر اس کے چرنے کی تہمت لگی آپ نے ایک گھڑی سر آسمان کی طرف کیا تھوڑی ہی دیر میں دریا کی تمام مچھلیاں اپنے سونہوں میں ایک ایک موتی لیکر پانی کی سطح پر آکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے ایک موتی لیکر تہمت لگانے والے کو دے دیا اور کشتی سے اتر کر قدم مبارک پانی کی سطح پر رکھ کر چلنا شروع کیا اور دریا کو اسی طرح عبور کر کے کنارے پر پہنچے۔ آپ سے روایت ہے کہ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ عَلَى الْاِخْلَاصِ فِي الْاَعْمَالِ کہ سب اعمالوں سے محبوب ترین وہ عمل ہے کہ جسکی بنا اخلاص پر ہو۔ اس لئے کہ عمل اخلاص ہی سے عمل ہوتا ہے اور اخلاص عمل کیلئے اس درجہ پر ہے کہ جس درجہ پر بدن کیلئے روح ہے جیسے بدن بے روح بنجا ہر ویسے ہی عمل بے اخلاص بیقدر ہے لیکن اخلاص تمام عملوں کا باطن ہے اور طاعت کئی تمام عملوں کی ظاہر ہے اور اعمال ظاہری اعمال باطنی سے مل کر پورے ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی اعمال باطنی اعمال ظاہری سے مل کر قدر و قیمت پاتے ہیں اگر کوئی ہزار سال دل میں مخلصی رکھے جب تک اس کے اخلاص کیساتھ عمل مقرون نہ ہو گا وہ اخلاص نہ ہو گا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی ہزار سال تک عمل کرے جب تک اس کا عمل اخلاص سے مضموم نہیں ہو گا وہ عمل نہیں کہلایگا۔ اور وہ ہی اسے فرمانبراری کے نام سے موسوم کیا جائیگا۔

ان میں سے بزرگ عظیم اور تمام اولیاء کے سردار ابوعلیم حبیب بن اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ مشائخ میں رتبہ عظیم رکھتے ہیں۔ آپ کے تمام احوال میں نشانات اور دلائل بہت ہیں اور آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصاحب تھے آپ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ نَبِيَّ الْمُنْجِي خَلِّدُهُ مِنْ عَمَلِهِ یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے حبیب رضی اللہ عنہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور فرات کے کنارہ پر ہودو باش رکھتے آپ کا طریقہ گوشہ نشینی تھا مشائخ رحمہم اللہ سے ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ میرا ایک دفعہ آپ پر گذر رہا میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بیٹریا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے میں نے

دل میں کہا کہ اس بزرگ کی زیارت کرنی چاہیئے مجھے اس میں بزرگی کی علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے میں نے سلام علیک عرض کی آپ نے فرمایا اسے بیٹے کو طرح آئے ہو کہا حضور کی زیارت کیلئے آیا ہوں آپ نے فرمایا جزاک اللہ میں نے کہا اے شیخ میں بھیڑیے کی بکریوں سے موافقت دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کو لڑکا کا پیرا جب خداوند کریم کے موافق نہ ہو تو بھیڑیا بکریوں کے موافق کیوں نہ ہو آپ نے اتنی بات کہ کہ ایک لڑکی کو بالہ جھکے تھے رکھا اس پر پتھر سے دو چھتے تھے ایک دودھ کا اور ایک شہد کا آپ نے فرمایا اپنی لڑکی میں نے کہا اے شیخ یہ درجہ آپ سے کم کی طرح پایا آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سے پھر فرمایا اے شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کیلئے باوجود ان کے مخالف ہو سیکے پتھر سے پانی کا چھتہ سخن راہ و موسیٰ صلیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ پر نہ تھے۔ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہوں تو مجھے پتھر شہد اور دودھ کیوں نہ دے حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ
..... موسیٰ صلیہ السلام سے بڑھا ہوا ہے۔

میں نے کہا کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لَا تَجْعَلْ قَلْبُكَ صَدِيدٌ وَقَلْبُكَ مَحْضٌ وَبَطْنُكَ دَعْلَالٌ اَلْحَدَامُ یعنی دل کو حرص کا مصل نہ بناؤ اور پیٹ کو حرص کا اناں نہ بناؤ اسلئے کہ مخلوقات کی ہلاکت ان دو چیزوں میں ہے اور مخلوقات کی نجات ان دو چیزوں کی نگہبانی کرنے میں ہے۔ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں تکی وقت سے ان کو چھوڑتا ہوں اور مجھے یہ بہت وقت پیش آ رہی ہے کہ میری کتابیں غزنی میں ہیں اہل ملک ہندوستان کے ایک گھوڑ بھنوریں ہوں جو کہ ملتان کے گرد و لواح میں واقع ہے، اہل باہل غیر جنسوں میں گرفتار ہوں۔ والحمد للہ السراء والضراء

اور ان میں سے پیر صالح ابو حازم مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ بعض مشائخ کے مقتدا ہوتے ہیں آپ معاملات میں کامل نصیب اور بزرگ مرتبہ رکھتے ہیں آپ فقر میں صادق قدم اور مجاہدے میں کامل روش رکھتے تھے اور عمر بن عثمانؓ کی آپ کی

حکم کی تعمیل میں جو جہد کرتے رہے ہیں۔ آپ کا کلام اہل دل میں مقبول ہے اور بہت سی کتابوں میں دستور ہے۔ اور یہی عمرو بن عثمان آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے کسی نے فرمایا کہ مَا لَكَ قَالَ لَمْ يَخْشَ عَنِ اللَّهِ وَالْغُفَى عَنِ النَّاسِ کہ آپ کا حال کیا ہے آپ نے فرمایا میرا دل خدا کی رضا ہے اور مخلوقات سے بے نیازی اور یہ ضرور ہے کہ جو خداوند جل جلالہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے وہ مخلوقات سے مستغنی ہوتا ہے اور مرو کیسے خداوند کے ہم کی رضا پر مستی بخیر ہے اور غنا سے اشارہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے جس شخص پر خدا تعالیٰ کی رضا ہوگی وہ غنا سے مستغنی ہوگا اور اس کی درگاہ کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بلکہ آؤ کہ اور سلام ہے اس کے سوا کسی کو نہیں پکارتا تو کا مشائخ میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا آپ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے بخوشی دیر انتظار کیا آپ بیدار ہوئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اس وقت خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے میرے زریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ والدہ کا حق نکال رکھنا جس کو نیسے بہتر ہے میں وہیں سے واپس ہوا اور حج کرنے کیلئے مکہ معظمہ نہ گیا۔ اس سے زیادہ باتیں آپ کی طرف سے میرے سنے میں نہیں آئیں۔

اور ان میں سے اہل مجاہدہ کی دعوت دینے والے اور مشاہدہ میں قائم مجاہدین واسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کے وقت میں کوئی شبیل نہ تھا۔ اور آپ بہت سے ایسے کی صحبت سے مستفیض تھے۔ اور آپ نے متقدمین مشائخ کے ایک گروہ کو بھی دیکھا ہے۔ اور اس طریقت میں حظ وافر رکھتے تھے۔ اور طریقت کی حقیقتوں میں انفس بن اور اشارے کامل رکھتے تھے آپ نے فرمایا مَادَا بُنْتُ شَيْئًا إِلَّا وَدَّ آيَةُ اللَّهِ فِيهِ۔ یعنی میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیجی جس میں میں نے خدا کو نہ دیکھا ہو۔ اور یہ مقام مشاہدہ کا ہو گا۔ اس لئے کہ بندہ فاعل کی دوستی کے غلبہ میں اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کے فعل میں نظر کرتا ہے تو اس کا فعل نہیں دیکھتا بلکہ فاعل کو دیکھتا ہے۔ جیسے کہ تصویر کا نظارہ کو نیسے صورت کا نظارہ ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ کلمہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے قول کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے چاند اور سورج اور ستاروں کو دیکھ کر کہا هَذَا كَرِيْمٌ

یعنی یہ میرا پروردگار ہے اور یہ کلام غلبہ شوق کی حالت کا ہے یعنی جو کچھ دیکھنے میں تھا اس پر
محبوب کی صفت دیکھتے ہیں۔ اس لئے کہ جب دوست دیکھتے ہیں تو تمام جہان کو اس کے قہر
سے مقہور دیکھتے ہیں۔ اور اس کی بادشاہی کے قیدی اور تمام موجودات کا وجود فاعل کی
قدرت کے پہلو میں تلاش کرتے ہیں اور ممکن میں ناچیز نگین کو جب شوق کی نظر سے دیکھتے
ہیں تو مقہور کو نہیں دیکھتے بلکہ قاہر کو دیکھتے ہیں مفعول کو نہیں دیکھتے فاعل کو دیکھتے
ہیں اور مخلوق کو نہیں دیکھتے بلکہ خالق کو دیکھتے ہیں اور اس کا ذکر اگر خدا کو منظور ہو تو شاہد
کے باب میں کرول گا۔ اور اس جگہ ایک گروہ غلطی میں پڑ گیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک
مرد نے کہا ہے رَأَيْتُ اللَّهَ فَيَا اور یہ مکان تجربہ اور حلول کا مقتضی ہے اور فاعل کفر
سے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکان اور اس میں رہنے والا ہمیشہ ایک جنس سے ہوتے ہیں۔
اگر کوئی مکان کو مخلوق کی جنس سے مانے تو تمام ممکنات کو مخلوق کی جنس سے ماننا پڑیگا
اور اگر ممکن یعنی اس مکان میں قیام کرنے والے کو مان لو کہ قدیم ہے تو مکان کو بھی قدیم ماننا
پڑیگا۔ اس قول سے دو فساد عظیم الشان لازم آتے ہیں۔ یا تو مخلوق کو قدیم ماننا پڑیگا۔ یا
خالق کو حادث کہنا پڑے گا اور یہ دونوں باتیں کفر کی ہیں پس اس کی یہ رؤیت چیزوں
میں انہیں معنوں کی بنا پر ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اور اس میں لطیف رموز
میں جو اپنی جگہ پر انشاء اللہ الرحمن للقول گا۔

اور ان نتیجہ تابعین سے امام اہلسنت والجماعت کے مقتدا فقہاء کے شرف
عباد کی عزت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت خزانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کا مجاہدوں اور
عبادوں میں قدم در دست ہے آپ اس طریقت کے مہول میں بڑی شان رکھتے ہیں اور
شروع ہی میں آپ نے گوشہ نشینی کا قصد کیا اور تمام مخلوق سے بیزار ہو گیا ظاہر کی اور آپ
نے چنانکہ مخلوقات سے باہر ہو جائیں اس لئے کہ دل کو مخلوق کے مرتبہ و ریاست سے
پاک کئے جوئے تھے۔ اور نفس کو خدا کی بارگاہ میں بکھڑا ہو چکے قابل تیار کر دے تھے یہ ہیں
تک کہ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو آپ
کی سحر مبارک سے جمع کر رہے ہیں اور بعض ہڈیوں کو بعض سے پسند کر رہے ہیں۔ اس

خواب کی ہیبت سے آپ بیدار ہوئے اور حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی سے اس کا ذکر کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی انہوں نے کہا کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور سنت کی حفاظت میں اس درجہ کوشش کرو گے کہ صبح کو سیرین سے جدا کرو گے آپ نے دوسری مرتبہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ابو جعفر تھم کو میری سنت کے نندہ کر نیکی لے اللہ عزوجل نے بیدار کیا ہے ۔ کوشش نشانی کا قصد نہ کر ۔ مشائخ میں سے آپ کے استاد بہت ہوئے ہیں ۔ جیسے ابراہیم انصاری بن عیاض اور دلدور طائی اور بشر حافی رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے علاوہ اور بھی استاد ہیں جو علماء کے نزدیک مشہور ہیں اور انہوں نے اپنی تصنیفوں میں آپ کا نام درج کیلئے اسی زمانہ میں ابو جعفر منصور خلیفہ وقت نے تدبیر کی کہ چار شخصوں میں سے ایک کو قاضی یعنی جج مقرر کرنا چاہیے ایک ان میں سے ابو حنیفہ میں اور دوسرے سفیان ثوری اور تیسرے صدیق بن اسیم اور چوتھے شریکیت ۔ اللہ عزوجل کی ان سب پر رحمت ہو اور یہ چاروں کامل علماء ہیں سے تم کسی شخص کو بھیجا تا کہ سب کو جمع کیا جائے راستہ میں چلتے ہوئے امام نے سب سے کہا کہ میں تمہیں اپنی فراست سے ایک ایک بات بتاتا ہوں جو نہایت ہی درست بیٹھگی آپ نے فرمایا میں کسی نہ کسی حیلہ سے عہدہ قضا کو اپنے سے دفع کروں گا اور صلہ اپنے آپ کو دیوانہ بنالے اور سفیان بھاگ کر کہیں چلا جائے اور شریکیت قضا کے عہدہ کو قبول فرما ۔ اے سفیان تو ایک گشتی میں جا چھپے اور گشتی والوں سے کہا کہ مجھے چھپا لو کچھ وقت مجھے ذرا کر سکنا کہ اللہ ارادہ رکھتا ہیں اور اس کلام سے آپ کی مراد یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من جہل قاضیا فقد ضلح بہ کسی نے سیکھنا یعنی ہر شخص قاضی بنایا وہ بغیر چھپری کے ذرا کر گیا ملتوں نے آپ کو گشتی میں چھپا لیا اور چھپایا ان تینوں کو منصور کے پاس لے گئے ۔ سب سے پہلے منصور نے امام ابو حنیفہ کو کہا کہ جو شخص کوئی کرنی چاہیے آپ نے فرمایا اے امیر میں عمری نہیں ہوں بلکہ ان کے دوستوں سے ہوں اور عرب کے سرکار میرے حکم جتنے پر راضی نہ ہوں گے ابو جعفر نے کہا کہ اس کام کی نسبت سب کے ساتھ نہیں ۔ بعد اس کام میں علم کے مقدم ہونے کی ضرورت تھی

اور تم علماء میں زمانہ سے علم میں بڑھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اس کام کو کرتا نہیں جانتا
 اور فرمایا یہ جو زبان نے کہا کہ میں اس کام کو نہیں چاہتا اس میں یا میں جھوٹا ہوں یا سچا اگر میں سچا
 ہوں تو اس کام کو نہیں کر سکتا اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹ بولنے والا مسلمانوں کی قضا کے
 لائق نہیں اور آپ جو خلیفہ فعل کے ہیں آپ کو رد نہیں رکھنا چاہیے کہ جھوٹ بولنے
 والے کو اپنا نائب بنائیں۔ اور مسلمانوں کے اموال اور خون پر اس کا جھوسہ کریں یہ بھگدڑ آپ
 نے تو خلاصی پائی۔ بعد ازاں صلہ رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے آپ نے منصور کا ہاتھ پکڑ کر کہا
 کہ تو کس طرح ہے اور تیرے فرزند اور چوپائے کس حالت میں ہیں منسور نے کہا یہ تو
 دیوانہ ہے اس کو باہر نکالو پھر حضرت شریک کی باہمی آئی منصور نے کہا آپ کو قضا
 کرنی چاہیے آپ نے فرمایا میں سودا فی آدمی ہوں اور میرا دلیغ سسٹ سے منصور
 نے کہا موافق اشیا کے رس اور شربت شیرے وغیرہ سے علاج کو د تاکہ آپ کی عقل کامل
 ہو جائے۔ اس وقت قضا کا عہدہ اہل دربار نے شریک رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا
 اور امام ابوینیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیشہ کیلئے علیحدہ کو دیا اور اس سے کبھی
 کلام نہ کیا اور یہ علامت دونوں معنوں کی رو سے آپ کے کمال کی ہے ایک توان کی
 فرست سچی مکی یعنی ہر ایک کے متعلق جو جانچ پڑتال کر چھوڑتی تھی ویسے ہی ہوا اور دوسرا
 اپنے لئے صحت و سلامتی کا راستہ اختیار کر لینا اور مخلوقات کو اپنے سے دور کرنا اور ان
 کے مرتبہ سے مفور نہ ہونا اور یہ اس امر پر قوی بران ہے کہ مخلوقات سے دور ہونا
 سلامتی کی صحت کی دلیل ہے مگر آجکل تمام علماء قضا کے عہدہ کے خواستگار ہیں اور چھٹا
 سمجھتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے دل ہولتے باطل۔ کہ خواہاں ہیں اور حق کے
 راستہ سے بھل گئے والے ہیں۔ اور انہوں نے امیروں کے گھروں کو اپنے دل کا قلعہ
 بنا رکھا ہے اور جفا پیشہ لوگوں کے گھروں کو اپنا بیت المعمور یعنی آبادی کا گھر قرار دے لیا
 ہے اور جاہلوں کے بچہ فوں کو قاب و سکن کو اپنی سمجھے ہوئے ہیں اور جوان کی
 مرضی کے موافق ہوا ان سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک وقت غزنی شریف پر کہ
 اقتباس کو ہر بلا سے محفوظ رکھے ایک علم اور امارت کے بیٹے نے کہا کہ گودڑی پر پانی

بدعت ہے۔ میں نے کہا کہ حشیہ فی اور ویقی لباس جو خالص پیشیم کا ہوتا ہے اور اس کا پہننا
 مردوں پر خالص حرام ہے اور بچہ ظالموں سے لحد منت و حاجت لینا بھی سخت حرام
 ہے۔ اور نیز ظالموں کا ملک بھی مطلق حرام ہوتا ہے، اس کو بیکہ قہرین لیتے ہو اور اسے
 بدعت نہیں کہتے ہو جب تمہاری یہ حالت ہے تو کس طرح عدل پذیر اعلیٰ پیوں سے
 خریدو؟ اور آپ کے نزدیک بدعت ہو جائے گا اگر آپ پر طبیعت کی رسالت اور نص کی
 ضلالت قابو پائے ہوئے نہ ہوتی۔ تو آپ کوئی پختہ بات کہنے خوب سمجھ لو کہ عورتوں
 کو پیشیم پہنا حلال ہوتا ہے اور مردوں کو حرام اور دیوانوں کو مباح اگر آپ ان دونوں
 باتوں کا فرق کر سکتے ہیں تو حضور نبیؐ شہود یا نہ من عدم الانصاف ہیں ہم اللہ عزوجل
 سے اس لیے انصافی پر پناہ مانگتے ہیں ماہم الا حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب
 نوفل بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا
 ہے اور تمام مخلوق حساب گاہ میں کھڑی ہے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ
 حوض کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کے دائیں اور بائیں میں نے بہت سے مشائخ
 کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اور ایک خوبصورت سفید بالوں والے بوڑھے مرد کو بھی دیکھا
 کہ وہ حضور علیہ السلام کے رخساروں پر منہ رکھے ہوئے ہے۔ اور آپ کے سامنے میں نے
 نوفل کو دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا میرے پاس آیا اور سلام کیا میں نے کہا مجھے پانی
 پلاؤ۔ نوفل نے کہا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں حضور علیہ السلام نے اسکی
 کیساتھ اشارہ فرمایا کہ پانی پلاؤ۔ اس نے مجھے پانی دیا اور میرے سامنے والوں کو بھی دیا۔
 سب نے پانی لیا مگر اس پیالہ کا پانی دیکھ کر وہ سارے اس میں سے کچھ کم نہ بڑا میں نے
 کہا اے نوفل حضور کی دائیں طرف جو بڑے آدمی کھڑے تھے وہ کون ہیں اس نے کہا حضرت
 ابراہیم علیہ السلام ہیں اور آپ کے بائیں پہلو پر حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ جیسے میں پوچھتا
 جاتا تھا ویسے ہی اپنی انگلیوں کی گڑبوں پر شمار کرتا جاتا تھا ٹھیک سترہ آدمیوں کی بات
 میں نے پوچھا جب میں بہیمانہ ہوا تو ٹھیک سترہ عدد ہاتھ کی انگلیوں پر گنے ہوئے تھا۔
 اور یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو

یہ ان کی سب سے جمیع باتوں میں جو اس لئے کہ علم جنگ عمل سے ملا ہوا نہ ہوگا صافی نہ ہوگا اور نہ ہی
عانت محض صاف پیدا ہوگی اور جو شخص محض علم پر قناعت کرتا ہے وہ بھی عالم نہ ہوگا اس لئے
کہ عالم کو صرف علم پر قناعت نہیں ہوتی۔ کیونکہ میں علم حاصل کر چاہتا ہوں یہی علم حاصل نہیں ہوتا
مجاہد کو چاہی ہے اور دنیا کا دشمن اور مجاہد کے لئے نہیں ہوتا ایسے ہی علم حاصل نہیں ہوتا
اس لئے کہ علم حاصل سے صورت ہے اور علم کا کمال اس کی برکت میں حاصل ہوتا ہے اور کسی معنی کے
لحاظ سے علم کو عمل سے جدا نہیں کر سکتے ہیں اس کا آفتاب کا نور اسکا عین ہوتا ہے اور علم کا
باب جو کتاب کے آغاز میں ہے میں نے اس میں اس کا مختصر بیان کر دیا ہے۔
وبالله التوفیق۔

ان کتابوں میں سے زہد اور اذکار کے باب میں ابو عبد اللہ بن مبارک
مروسی ہیں آپ عمر بن الخطاب کے شاگرد بزرگوار ہیں اور طریقت اور شریعت کے
اسباب اور اقوال اور احوال کے عالم ہوئے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے امام اور
نیز بزرگ مشائخ کی صحبتوں کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ کی تصنیفیں مذکور اور کرامتیں
مشہور ہیں اور علم کے بہرہ میں ماہر تھے۔ اور ان کے توبہ کی ابتدا اس طرح سے ہے آپ
ایک ایسی گتیز پر عاشق تھے کہ جس کا حشر وقت ہوا اگر نبی والا تھا ایک رات مشغول کے
گروہ سے ایک کو اپنے ساتھ لگے اور مشغول کی دیوار کے نیچے کھڑے ہوئے اور مشغول چھت
پہنچے آتی فجر کی نماز تک غفلت ایک دو سب سے مشاہدہ میں محو ہے جب فجر کی اذان
کی آواز کان میں پڑی تو یہی سمجھ کر عشا کی نماز کیلئے اذان ملی ہے جب روز روشن ہوا
تو جان لیا کہ تمام رات مشغول کے مشاہدہ ہی میں بھل گئی ہے۔ اور مشغول کے مشاہدہ ہی
میں رات بھر غرق رہا ہوں اس معنی سے آپ کو تنبیہ ہوئی اور آپ اپنے آپ میں غمناک
ہوئے اور کہنے لگے کہ اے مبارک کے بیٹے آج کی رات سب کی سب تونے نفسانی خواہش
کی پیڑی میں پاؤں پر کھڑے ہو کر کمال دی اور پھر کمال کا خواہاں ہوتا ہے۔ اور اگر امام
نماز میں لمبی سورت پڑھے تو تو دیوانہ ہو جاتا ہے کیا تیرے مومن ہونے کی یہی دلیل ہے اسی
وقت آپ نے توبہ کی اور علم اور اسکی طلب میں مشغول ہوئے اور زہد اور دینداری اختیار کی

آپ اسد عہ کے بزرگ ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی والدہ نے آپ کے باغ میں صوبہ ہوا
 پایا دیکھا کہ ایک سانپ منہ میں ریشمان کی ٹہنی لیکر گیس لائی کر رہا ہے اس وقت آپ نے
 مروڑ سے کوچ کیا اور بغداد میں عرصہ دراز تک مشائخ کی صحبت میں رہے اور آپ چند
 روز تک مکہ معظمہ میں مجاہد بھی رہے ہیں اس کے بعد پھر مروڑ میں تشریف لے آئے تمام
 باشندگان آپ کے دوست اور مددگار ہوئے انہوں نے وہیں اور صحبت اختیار کی
 اور اس وقت مروڑ میں قیوم کے آدمی تھے آہستہ حدیث پڑھتے تھے اور آہستہ طریقت
 کا علم حاصل کرتے تھے۔ آج کے دن تک آپ کا لقب لوگ صلی الفریقین پکار رہے ہیں اس
 کی وجہ یہ ہے کہ آپ دونوں فریق سے موانعت رکھتے تھے اور دونوں فریق آپ کو اپنا
 خیال کرتے تھے اور آپ نے وہاں ہر دو کمرے بنائے تھے۔ ایک کمرہ تو احمدیہ کے
 واسطے اور دوسرا صاحبان طریقت کی واسطے آج تک وہ دونوں دس اعلیٰ قاعدہ پر عمل کرتے
 ہیں۔ آپ وہاں سے پھر حجاز تشریف لائے اور مجاہدی اختیار کی۔ آپ سے دو گوں
 نے پوچھا کہ آپ نے زمانہ کے عجائبات سے کیا دیکھا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے
 ایک راہب کو دیکھا جو کہ مجاہدہ سے کمزور اور خدا کی عبادت سے اپنی کمر کو پیش کرنا
 کہتے ہوئے تھا۔ میں نے اس راہب سے پوچھا کہ اے راہب کہتے ہیں اَلظُّرِيقُ إِلَى اللَّهِ
 قَالَ لَوْ سَمِعْتُ اللَّهَ نَعَزَمْتُ الظُّرِيقَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَعْبُدْ مِنْ لَدُنْكَ وَتَعَصِي
 مَنْ نَعَزَمْتُ اللَّهَ مَنْ لَدُنْكَ رَأْسَهُ اس نے کہا اگر تو اس کو پہچانتا
 ہے بھی تو اس کا راستہ دریافت کرنا ہے پھر اس نے کہا کہ میں اس کی کتابوں کو دیکھتا ہوں کہ
 جس کو میں نہیں پہچانتا اور اس کی نافرمانی کرتا ہے جس کو تو پہچانتا ہے یعنی معرفتِ حق
 کو چاہتی ہے اور سچ کو خوف دیکھتا ہوں۔ اور کفر اور جہل میں مبتلا دیکھتا ہوں اور میں
 اپنے آپ کو خوف کرنے والا پاتا ہوں اور عبد اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے کام سے صحبت
 جوتی اور بہت سے نافرمانی کاموں سے بچ گیا، آپ سے روایت ہے اَلشُّكُوفُ حَقٌّ
 عَلَى قُلُوبِ الْوَيْسَاءِ اس کے دوستوں کے دل ہرگز آرام نہیں کرتے اس لئے کہ یہاں
 میں اس قوم پر آرام کرنا محال ہے دنیا میں تو جو کچھ حق سے غائب ہوتے ہیں اس لئے

آرام نہیں کرتے اور عقوبتی میں حضورِ حق اور صلۃ دیدار سے ان پر قرار اور سکون روا نہیں ہوتا۔ پس دنیا ان کیلئے مثل عقوبتی کے ہے اور عقوبتی مثل دنیا کے ہے، اسلئے کہ دل کا سکون یعنی آرام پانا دو چیزوں کو چاہتا ہے یا مقصود کا پانا یا مراد سے بے خبر رہنا اور اس کا حاصل ہونا دنیا عقوبتی میں روا نہیں تاکہ دوستوں کا دل محبت کے خفقان (دھڑکن) سے آرام پکڑے اور غفلت اس کے دوستوں پر حرام ہے اسلئے کہ دل مطلوب کی جستجو میں آرام پذیر ہوتا ہے فوراً مقول کے طریق میں یہ اصل قومی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے حضوری والوں کے بادشاہ اور صل کی بارگاہ کے شہنشاہ ابو علی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ درویشوں کی قوم سے بہت بڑے درجہ والے ہوئے ہیں۔ اور آپ کا حقیقتوں اور علالت میں بہت بڑا حصہ ہے اور طریقت میں مشہور ترین لوگوں کے فرد فرید ہیں تمام مذہبوں و مکتبوں والے آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کا حوالہ سچائی سے معروض ہے، آپ ابتدائے عمر میں عتیار پیشہ تھے مرد اور مادر کے درمیان ذہنی کی وارداتوں سے لوگوں کا مال بونا کرتے تھے۔ باوجود ان باتوں کے آپ میں صلاحت کا مادہ موجود تھا اور ہمیشہ آپ کی طبیعت میں جوانمردی اور بہت رشتہ نشینی چنانچہ قافلہ کی ہر عورت سے علیحدہ رہتے بالکل اس کے گرد نہ ہوتے جس کا سرمایہ کم ہوتا اس کے اسباب سے مزاحمت نہ کرتے۔ اور ہر ایک کے پاس موافق سرمایہ کے ہتھ دیتے یہاں تک کہ ایک سو گرو سے چلنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ سرکاری آڈیوں کا دستہ اپنے ہمراہ لے جاؤ راستہ فضیلؒ کو موجود ہے اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ آدمی خدا ترس ہے ایک قاری کو سرد سے اپنے ہمراہ لے لیا اور اس کو ایک اونٹ پر بٹھا لیا رات دن قاری تھا راستہ میں قرآن کریم پڑھتے جب قافلہ اس موقع پر پہنچا جہاں فضیلؒ گھات لگا کر بیٹھا تھا اتفاقاً قاری نے یہ آیت پڑھی اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِکْرِ اللّٰهِ فَذٰلَکَ مِنَ الْحَقِّ یعنی کیا مسلمانوں پر ایسی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اس کی کتاب کی طرف جھک جائیں جب یہ آیت فضیل نے سنی اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور غایت نرلی نے اس کے دل پر ظاہری غلبہ پکڑا اور اس شغل سے آپ نے سچی

توبہ کی اور جن کا مال لوٹا ہوا تھا ان کے نام سب لکھے ہوئے تھے۔ سب کو خوش کیا اور ان کا مال انہیں واپس دے دیا اور آپ مکہ معظمہ میں پہنچ کر عرصہ دراز تک مجاور رہے اور بہت سے اولیاء اللہ کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ اور پھر کوفہ میں اگر امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی آپ حدیثوں کے رومی ہیں۔ اور آپ کی روایتیں صحیحین میں مقبول ہیں اور معرفت اور تصوف کے حقائق میں آپ کا کلام بلند مرتبہ ہے آپ سے روایت ہے من عرف اللہ حق معرفتہ عبدہ لا یکل طاقتہ یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کو سچی معرفت کے حق کیساتھ شناخت کرتا ہے۔ وہ تمام طاقتوں کیساتھ اسکی پرستش کرتا ہے اس واسطے کہ جو کوئی اسکی شناخت کرتا ہے انعام اور احسان سے کرتا ہے اور جب رحمت اور شفقت کیساتھ شناخت کرتا ہے تو اسکی دوستی اختیار کرتا ہے جب دوستی اختیار کرتا ہے تو فرمانبرداری کی طاقت رکھتا ہے اسلئے کہ اس وقت میں دوستی کا فرمان بجالانے میں کوئی مشکل نہ ہوگی پس جو شخص دوستی میں زیادتی اختیار کرے گا اسکی فرمانبرداری پر حرص بڑھے گی۔ اور دوستی کا بڑھنا معرفت کی حقیقت سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔ کہ ایک دفعہ رات کیوقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مجھ سے غائب ہوئے اور میرے دل میں خیال ہوا کہ آپ کسی دوسرے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ میں اٹھی اور آپ کے پاؤں کی آہٹ سے آپ کا پیچھا کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ میں مسجد میں پہنچی اور وہیں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا آپ صبح کی نماز تک روتے رہے یہاں تک کہ بلال آیا اور اس نے بانگ دی آپ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر جب حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو میں نے آپ کے دونوں قدم مبارک پر ورم دیکھا اور اور نیز پاؤں کے دونوں انگوٹھے پھٹے ہوئے تھے جن سے زرد پانی بہ رہا تھا میں نے رو کر غرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق جل جلالہ نے پہلے پچھلے گناہوں کو فرما دیئے ہیں۔ پھر آپ اتنی تکلیف کیوں روا فرماتے ہیں۔ اور اتنی مشقت تو وہ کرتا ہے جس کو عاقبت کے انجام کی خبر نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ تو سب میرے رب کا فضل اور احسان ہے اَفَلَا اَکُوْنُ عَبْدًا اَشْکُوْرًا یعنی کیا میں شکر گزار ہوں؟

نہ بنوں جب اس نے اپنی بخشش اور سرفاری سے مجھ کو سرفراز فرمایا اور نیز بخشش کی بخشی مجھ کو دی تو کیا تم یہ کہتی ہو کہ مجھے اس کی بندگی نہیں کرنی چاہیے۔ اور موافق طاقت کے آئی ہوئی نعمت پر شکر نہیں کرنا چاہیے

اور معراج کی رات بھی یہاں نمازوں کو آپ نے قبول فرمایا اور آپ کو گراں نہ معلوم ہوئیں یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سننے سے آپ واپس ہوئے۔ اور پانچ نمازوں کا حکم ملا اور یہاں نمازوں کا شروع میں قبول کر لیتا اس لئے تھا کہ آپ کی طبیعت میں خدا کی مخالفت سے سروکار نہ تھا لہذا **لَا تَخْلُفُ الْمَوَافَقَةَ** اسلئے کہ محبت موافقت ہی کا نام ہے اور نیز آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا **لَا تَنْفَكُوا لِمَرْضَى وَالنَّاسِ فِيهَا كَجَعَلَانِ** **وَالْوَصَّاءِ فِي دَاوَا الْمَرْضَى أَفْعَلُ وَالْقَيْدُ** یعنی دنیا بیماری کا گھر ہے اور لوگ اس میں بمنزلہ مجنوں کے ہیں اور مجنوںوں یعنی دیوانوں کیلئے ہسپتال میں قید اور پٹریوں ہوتی ہیں ہم اے نفس کی خواہش بمنزلہ بیڑی کے ہے اور ہماری نافرمانی قید ہے نفس بن بیڑی روایت کرتے ہیں کہ میں ہارون الرشید کے ساتھ مکہ معظمہ میں گیا جب ہم حج سے فرار ہو چکے تو ہارون الرشید نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کوئی مرد خدا کے بندوں میں سے ہے تاکہ ہم اس کی زیارت کریں۔ میں نے کہا کہ ہاں **عبد الرزاق** معنای اس جگہ موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کے پاس لے چلو جب ہم ان کے پاس گئے تو تھوڑی سی باتیں کو نیچے بعد رخصت ہوئے ہارون الرشید نے مجھ سے کہا کہ ان سے دریافت کرو کہ آپ کے سر پر کوئی قرض بھی ہے۔ میں نے پوچھا تو آپ نے مجھے جواب دیا کہ میرے سر پر قرض ہے۔ آخر ہارون الرشید نے اس قرضے کے اتارنے کا حکم دیا جب ہم وہاں سے نکلے تو ہارون الرشید نے کہا کہ لے فضل میرے دل میں کسی اور بندگان کے دیکھنے کی تمنا ہے جو اس سے بڑا ہو میں نے کہا کہ **سفیان بن عیینہ** بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ چلو وہاں چلیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تھوڑی دیر تک باتیں کیں اور پھر چلنے کا قصد کیا۔ پھر خلیفہ نے مجھے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ ہاں میرے سر پر قرض ہے تب ان کا قرض بھی اُتار لیا اس جگہ سے جب باہر نکلے تو خلیفہ

نے مجھ سے کہا کہ اسی میرا مقصود حاصل نہیں ہوا میں نے کہا کہ مجھے یاد آیا ہے کہ فضیل بن عیاض
 بھی اس جگہ رہتے ہیں۔ میں خلیفہ کو آپ کے پاس لگیا تو وہ جوہر کے میں تشریف فرما تھے
 اور کافی آیت قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے میں نے دستک دی آواز آئی کہ کون
 ہے میں نے کہا امیر المؤمنین ہیں آپ نے فرمایا صالی وَلَا يَمْلِكُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی میرا
 امیر المؤمنین سے کیا کام ہے میں نے عرض کی سبحان اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کی حدیث میں آیا ہے جو آپ نے فرمایا لَيْسَ لِلْعَدْلَانِ يَكْذِبُ نَفْسَهُ فِي طَلْعَةِ
 اللَّهِ یعنی نہیں۔ بے واسطے انسان کے کہ اللہ کی فرمانبرداری میں اپنے نفس کو ذلیل کہے
 قُلْ لِّلّٰهِ اَمَّا الرِّضَا وَرِثَةُ عِدَّةٍ اَهْلُهُ حضرت فضیل نے کہا کہ ہاں رضاسے اہل کیلئے
 عزت سے اسوقت آپ پہنچے تشریف لائے اور دروازے کو کھول کر چلنا کو گل کر دیا
 اور مکان کے ایک کونے میں جا کھڑے ہوئے ہارون الرشید نے آپ کو دروازہ
 سے تلامش کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ہارون الرشید کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کو لگا تو کہا انہوں
 سے کہ ایسا نرم ہاتھ دوزخ کی آگ میں جلتے اور اگر خداوند تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے
 تو بہت ہی اچھا ہے ہارون الرشید اس بات کو مکرر دہرتے رہتے بیوقوف ہو گیا جب
 ہوش میں آیا کہا کہ فضیل مجھے کچھ نصیحت فرماؤ آپ نے فرمایا اے امیر المؤمنین تیرا باپ
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اس نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے
 قوم کا سردار بنا دیجئے آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا تیرے ایک ایک سانس کو تیرے
 بدن پر میں نے سرداری عطا کی ہے تیرا خدا کی فرمانبرداری میں ایک سانس لینا بہتر
 ہے مخلوقات کی ہزار سال کی فرمانبرداری سے لِأَنَّ الْإِمَارَةَ يَوْمَ الْحَقِيقَةِ التَّكَلُّفُ
 اس لئے کہ امیری قیامت کے روز بھرنیامت کے کچھ نہ ہوگی۔ ہارون نے
 کہا کہ آپ اس سے زیادہ مجھے نصیحت کریں آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبد العزیز
 کو سب نے خلیفہ بنایا تب آپ نے مسلم بن عبد اللہ اور رجاء بن حیوۃ اور محمد بن کعب
 قرظی رضی اللہ عنہم کو بلایا اور کہا کہ میں ان بلاؤں میں مبتلا ہو گیا ہوں مجھے کوئی تدبیر تلاؤ۔
 تاکہ میں ان بلاؤں سے جو شاہد ہیں ہیں رہائی حاصل کروں اگرچہ لوگ مجھے صاحب نعمت

خیال کرتے ہیں۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ اگر تو قیامت کے روز خدا کے عذاب سے خلاصی حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کے تمام پورٹھوں کو اپنے باپ کی مثل سمجھو۔ پور ان کے جوانوں کو مثل حقیقی بھائیوں کے اور ان کے لڑکوں کو مثل فرزندوں کے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ اختیار کرو جیسا کہ اپنے گھر میں اپنے باپوں اور بھائیوں اور فرزندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ مسابہل اسلام کا ایک تیرا گھر ہے اور اس کے رہنے والے تیرے عیال ہیں ذرہ آبائک و اکوہم کخاک و احسن علی و لک ان اپنے ماں باپ کی زیادت کر اور اپنے بھائی کی عزت کر اور فرزندوں کے حق میں نیکی کر۔ پھر فضیل نے کہا کہ اے امیر المومنین میں ڈرتا ہوں کہ مبادا آپ کا خوبصورت چہرہ دوزخ کی آگ میں جھلسا جائے خدا سے ڈر اور اس کا حق اس سے بہتر گزار پس ہارون نے کہا کہ آپ پر کچھ قرضہ بھی ہے کہا ہاں خداوند کریم کی فرمائش دہی کا قرضہ میری گردن پر ہے۔ مگر مجھے سبب اس کے پکڑا گیا تو مجھ پر افسوس ہے۔ ہارون الرشید نے کہا اے فضیل میری بھراؤ دنیا کا قرضہ ہے آپ نے فرمایا اس عزوجل کا ہزار بار شکر ہے کہ جس نے بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا میں اس کا کوئی حکم یا دہنیں رکھتا جو کہ مخلوق کے سامنے بیان کروں۔ ہارون الرشید نے ہزار دینار کی قسطیں نکال کر آپ کے سامنے رکھی اور کہا اس کو اپنے کسی کام میں صرف کر فضیل رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین میری نصیحتوں نے آپ پر کچھ اثر نہیں کیا۔ تو مجھے ظلم میں گرفتار کر لیا ہے۔ اور ظلم کا پیشہ کرنے اختیار کیا ہارون الرشید نے کہا میں نے ظلم کو نسا اختیار کیا ہے فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھ کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تو مجھ کو بلا میں گرفتار کر رہا ہے تو کیا یہ تیری بے انصافی نہیں ہارون الرشید اور فضل رحمہما اللہ دونوں روتے ہوئے آپ کے پاس سے باہر گئے اور مجھ سے ہارون نے کہا اے فضل بن ربیع حقیقت میں فضیل بلو شاہ ہے، اور یہ سب دلیل اس کے دنیا کو چھوڑ دینے کی ہے، اور دنیا کی زینت اس کے دل میں حقیر ہے اور اہل دنیا کی تواضع کرنی بھی اس نے اسی واسطے ترک کر رکھی ہے، اور آپ کے مناقب عبارت میں آنے سے زیادہ ہیں یعنی زبانوں میں نہ آتے لفظ ہی نہیں کہ جن سے آپ کے مناقب بیان کر

شکستہ دلوں میں تلاش کر دینی ان دلوں میں تلاش کرو جو اپنے اخلاص سے ناامید ہو رہے ہوں۔ عرض کی بارخود یا کسی کا دل مجھ سے زیادہ ناامید اور شکستہ نہیں اللہ عزوجل نے فرمایا پس میں اسی جگہ ہوں یہاں تو ہے، پس معرفت کا کھجور کنو لا بدوں مجھ و خوف کے جاہل ہوتا ہے عارف نہیں ہوتا اور معرفت کی حقیقت کی نشانی سچا ارادہ ہے اور سچا ارادہ اسباب کا قطع کرنے والا ہے اور جہد کی نسبت کا بھی قاطع ہے، ان سچی ارادت خدا سے ضرور مل کر اپنے خدائی ہے جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصِدْقُ سَيِّفُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَا وَضَعَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا قَطَعَهُ یعنی راستی خدا کی تلوار ہے خدا کی زمین میں جس چیز پر برقی ہے اس کو کاٹ ڈالتی ہے اور صدق ایمانی سچائی سبب کے دیکھنے کا نام ہے سبب کے دیکھنے کا نام نہیں سبب سبب ثابت ہو گیا صدق یعنی راستی کا حکم جاتا رہا۔

اور میں نے آپ کی حکایات میں پایا ہے کہ آپ ایک دن اپنے مریدوں کے ہمراہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیار و دنیل کا نظارہ کر رہے تھے جیسا کہ اہل مصر کی عادت ہوتی ہے سامنے سے ایک دوسری کشتی آئی کہ جس میں خوشی منانیوالے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور نسا اور شرارتیں کر رہے تھے۔ مریدوں نے کہا اے شیخ ان لوگوں کے حق میں بددعا کیجئے تاکہ خدا تعالیٰ ان سب کو غرق کر دے تاکہ ان کی خواست مخلوق سے علیحدہ ہو۔ اسی وقت ذوالنون مصری کھڑے ہو کر دعا مانگے گئے کہ بارخود یا اس گروہ کو چھپے آپ نے دنیا میں خوشی عطا کی ہوئی ہے ویسے ہی آخرت میں ان کو خوش رکھنا۔ مرید آپ کے کلام سے متعجب ہوئے جب کشتی سامنے آئی اور ان کی آنکھیں خدا تعالیٰ پر پُرس تو مست لے رہا شروع کیا اور غمخوار ہی شروع کی اور جو دو توڑ بیٹھے اور انہوں نے سنی تھی تو بے کی اور سب نے خدا کی طرف مراجعت کی آپ نے ارادہ مندوں کو فرمایا کہ اس جہان کا دیش اس جہان کی تو بچی تم نے دیکھ لیا کہ سب کی مراد پوری ہو گئی اور تم دلوں فریق بنا کلفت اپنی مراد کو پہنچے ہو اور یہ کلام اس پیر کی انتہائی شفقت پر دلالت کرتی ہے جو اس سے مسلمانوں پر رحمی، اور اس بات میں اس نے۔ جناب مولیٰ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی

بیروی اختیار کی ہر چند کہ فر آپ کو تکلیف پہنچائے ظلم کرتے اور زیادتی کرتے مگر آپ متغیر نہ ہوتے اور ہمیشہ یہی فرماتے اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں بیت المقدس سے آ رہا تھا اور مصر کو جا رہا تھا دور سے راستہ میں مجھے آتا ہوا ایک آدمی نظر پڑا اور میں نے دل میں تجتہ ارادہ کر لیا کہ ہو نہ ہو اس سے ضرور سوال کروں گا جب میرے نزدیک آیا وہ ایک بوڑھیا عورت تھی جس کے ہاتھ میں کوزہ اور عصا تھا اور شیم کا جبتہ پہنے ہوئے تھی میں نے کہا مَنِ اَيْنَ قَالَتْ مَنِ اللّٰهُ قُلْتُ اِلٰی اَيْنَ قَالَتْ اِلٰی اللّٰہ یعنی تو کہاں سے آئی ہے اس نے کہا کہ خدا کی طرف سے میں نے کہا کہ کہاں جاؤ گی اس نے کہا خدا کی طرف میں نے اپنی ضرورت کیلئے ایک دینا رکھا ہوا تھا نکال کر اس کو دینا چاہا تو اس نے ایک تھپڑ مجھے رسید کیا اور کہا اے ذوالنون یہ صورت جو تو نے اپنے دل میں ٹھہرائی ہے تیری عقل کی حفت پر دلالت کرتی ہے پس میں خدا ہی کیلئے کام کرتی ہوں اور بجز اس کے اور کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کرتی ہوں۔ جیسے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتی جیسے ہی اس کے سوا اور کسی سے کچھ نہیں لیتی اور اتنی بات کہ کوزہ بوڑھیا مجھ سے علیحدہ ہو گئی اس حکایت میں ایک عجیب نثر ہے یعنی اس بوڑھیا نے جو یہ کہا کہ میں کام اسی کیلئے کرتی ہوں تو یہ دلیل سچی محبت کی تھی۔ اسلئے کہ مخلوق محالیت میں قہم پہے ایک تو وہ لوگ ہیں کہ کام اپنے واسطے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا کیلئے کر رہا ہوں ہر چند اسکی خواہش اس سے علیحدہ ہوتی ہے مگر دوسرے جہان میں ثواب ملنے کی ضرور اسے خواہش ہوتی ہے اور دوسرا وہ شخص ہے کہ اس جہان کے ثواب اور عذاب اور اس جہان کے ریا اور غیبت وغیرہ سے بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ان کو خدائی معاملہ ادا کرنے میں بالکل ان باتوں کا خیال نہیں ہوتا اور جو کام بھی کرتے ہیں خدا کے فرمان کی تعظیم بجالانے کیلئے کرتے ہیں اور نیز خدا کی محبت انہیں اس کام پر برا بیگنہ کرنی ہے اپنا حصہ اس کے فرمان کی تعمیل میں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس گروہ کی کچھ ایسی صورت بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں آخرت کا تو شہ جمع کرتے ہیں اور انہیں خوب معلوم ہے

کہ فرمانبرداری میں فرمانبردار کو اس سے زیادہ حصہ ملتا ہے جتنی نافرمانی میں نافرمان کو ایک گھڑی خوشی ملتی ہے، اور فرمانبرداری کی خوشی دائمی ہوتی ہے اور خداوند تعالیٰ کو مخلوقات کے مجاہدہ سے نہ تو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی نقصان ہے اگر تمام جہان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صدق حاصل کر لے تو اس کا نقصان انہی کو ہوگا اور اگر سب جہان فرعون جیسا جھوٹ حاصل کر لے تو اس کا نقصان انہیں کو ہوگا۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ وَاِنْ اَسَآءْتُمْ فَلَهَا یعنی اگر تم نیکی کرتے ہو تو محض اپنے لئے اور اگر تم بدی کرتے ہو تو محض اپنے لئے۔ اور یہی ارشاد فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللَّهَ تَعَزَّىٰ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ یعنی جو مجاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کیلئے کرتا ہے بیشک اللہ عزوجل تمام جہان کے لوگوں سے بے پروا ہے۔ اور جو لوگ عاقبت کیلئے نیکی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کیلئے کی ہیں تو وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مگر دوستی کے راستہ کو طے کرنا دوسری بات ہے، ان کا خیال محض خدا کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور کسی بات کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی اور اس کتاب کے باب الاخلاص میں ان جیسی باتوں کا ذکر ہوگا اگر اللہ عزوجل نے چاہا۔

اور ان میں سے امیر الامر اور ملاقات کے راستہ کے راہروالو اسحاق ابراہیم بن ادہم منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اپنے وقت کے یگانہ تھے اور اپنے زمانہ میں اپنے زمانے کے لوگوں کے سردار تھے۔ اور آپ خضر علیہ السلام کے مرید ہوئے ہیں۔ اور بہت سے قدیم مشائخ کی صحبت کے پروردہ تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے آپ سے کچھ علم پڑھا تھا۔ اور ابتدائے حال میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے ایک روز شکار کیلئے نکلے اور شکر سے علیحدہ ہوئے ایک بہرن کے پیچھے گھوڑا ڈال کھانچا وہ بہرن اللہ عزوجل کے حکم سے گویا ہوا اور نہایت فصیح زبان کے ساتھ اس نے کہا اَلِهٰذَا تَمَلَّضْتَ اَمَیْهٰذَا اُصْرْتَ یعنی کیا تیرے پروردگار نے تجھے اسی لئے پیدا کیا ہے اور تجھے اسی کام کا حکم دیا ہے اور اس بات نے آپ کو تو بکیطرف راہنمائی کی تمام چیزوں سے حل

برداشتہ ہوئے اسبوقت سے آپ نے زہد اور اتقا کا طریق اختیار کیا اور فیصل بن عیاض اور سنیان ثوری رحمۃ اللہ علیہما کی مجلس میں رہے۔ اور آپ نے توبہ کیوقت سے اپنی بقیہ عمر میں بحرِ لہنی ہاتھ کی کمائی کے اور کچھ نہ کھایا۔ آپ کا معاملہ ظاہر ہے اور آپ کی کرامتیں مشہور ہیں۔ اور تصوف کی حقیقتوں میں آپ کے کلمہ عمدہ اور نکات نفیس ہیں۔ مجید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مَحَاتِبُ الْخُلُوْعِ مَرْدِہٖہٗ اس طریقت کے سب علویوں کی چابی حضرت ابراہیم ہیں۔ اور آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اِنْحِلَالُ اللّٰہِ صَلَاحٌ بَاوْذِرَ النَّاسِ جَلَّالٌ کہ خدا کو پرا دوست بنا اور مخلوقات کو ایک طرف چھوڑ اور اس قولہ کی مراد یہ ہے کہ جب بندہ کا معاملہ حق جل و علا سے درست ہو اور اللہ عزوجل کی دوستی میں محض ہو تو خداوند کریم کیساتھ توجہ صحیح ہونا چاہیے اور مخلوقات سے روگردانی ضروری ہے اسلئے کہ مخلوقات کی محبت کو مخلوقات کی باتوں سے کچھ نسبت نہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت اسکا حکم بجالانے میں خلوص پر ہے اور خلوص فرمانبرداری میں محضانہ محبت سے ہے، اور خدا کی محبت کا خلوص نفسانی خواہش کی الفت سے پیدا ہوتا ہے اور جو شخص نفس کی ہوا و حرص سے دل لگاتا ہے۔ وہ خدا سے جدا ہو جاتا ہے اور جو شخص نفس کی خواہش سے قطع تعلق رکھتا ہے۔ وہ خدا کی ذات کے وصل سے آرام پاتا ہے پس تو اپنے حق میں بمنزلہ تمام مخلوق کے ہے جب تو اپنے سے منہ موڑیگا تو گویا تو نے سارے جہان سے منہ موڑ لیا اور جو شخص مخلوقات سے تو رخ پھیرے اور اپنے آپ کیطرف توجہ کرے وہ ظلم پیشہ ہے اس لئے کہ تمام مخلوق جس حال میں ہے خدا کے حکم اور تقدیر سے ہے اور تیرا کام بھی پر موقوف ہے۔ اور طالبِ حق کے ظاہر اور باطن کی استقامت دو چیز پر موقوف ہے ایک تو ان کی شناخت کرنی ہے اور دوسرے کام کرنا ہے شناخت کا یہ مطلب ہے کہ تمام جہان میں خیر و شر کو خدا کی تقدیر سے شناخت کرے اور تمام جہان میں ہر حرکت کرنیوالی چیز کی حرکت اسی کے حکم سے ہانے کوئی متحرک کن نہیں ہوتا اور کوئی ساکن متحرک نہیں ہوتا لگاسی سکون و حرکت سے جو اللہ عزوجل نے اس میں پیدا کر رکھی ہے اور جو کردنی یعنی کام کرینی بات ہے اسکا مطلب خدا کا حکم بجالانا ہے اور

معاملہ کا صحیح ہونا اور تکلفی امور کی نگہبانی اور بھی جو کچھ ہے سب اس کے حکم سے ہے۔ اور کسی حال میں خداوندی فرمان کے ترک کو دلیل نہیں ٹھہرتا پس مخلوقات سے روگردان ہونا ٹھیک نہیں آئیگا جب تک تو اپنے آپ سے روگردانی اختیار نہ کر لیگا اور جب تو اپنے سے منہ موڑ لیگا تو جہان سے موڑ لیگا اور سچی مراد حاصل کر نی سکے لئے مخلوقات سے نفرت کرنی ضروری ہے اور جب تو پورے دگر عالم کی طرف رجوع کر لیگا تو خداوند کریم کے امر پر قائم رہنے کیلئے تجھے آرام چاہیے پس مخلوقات کیساتھ آرام نہ پکڑو اگر اللہ عزوجل کی ذات کے سوا کسی اور چیز سے تو آرام انتخاب کرنا چاہتا ہے تو غیر سے آرام ترک کرنا تیرے لئے ضروری ہے اسلئے کہ غیر سے آرام پکڑنا توجہ کے چھوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور اپنے سے آرام پانا بیکار رہنے کا ثبوت ہے۔ اور اسی سبب سے شیخ سابعہ ابو الحسن رحمہ اللہ مرید سے کہا کرتے تھے کہ نبی کے حکم میں ہونا اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے نفس کا حکم مانے اسلئے کہ غیر کی صحبت خدا کیلئے جوتی ہے اور اپنے نفس کی صحبت خواہش کے پالنے کے لئے ہے اور اس معنی میں اگر خداوند کریم نے چاہا تو کلام آئیگا اور ابراہیم اوہم کی حکایتوں میں مذکور ہے کہ جب میں بیابان میں پہنچا تو ایک بوڑھا مرد نمودار ہوا اسنے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو جانتا ہے۔ کہ یہ کونسی جگہ ہے جہاں تو بغیر خرچ کے چل رہا ہے۔ میں نے جان لیا کہ یہ شیطان ہے چاندی کے چار دانگ اسوقت میری حسیب میں تھے۔ اور وہ چار دانگ اس زنجیر کی قیمت تھی جسے میں نے کوڑ میں بیچا تھا پس انہیں نکال کر میں نے پھینک دیا اور میں نے شرط کی کہ ہر میل پر چار سو رکعت نماز گزاروں گا۔ اسبطرح چار سال میں نے اس جھگ میں گزارے اور خداوند کریم وقت پر بلا تکلف مجھے کھانا عطا فرماتا رہا۔ اور انہیں دنوں میں خضر علیہ السلام نے میری صحبت اختیار کی اور مجھے اللہ عزوجل کا اہم عظم انہوں نے سکھایا اس وقت سے میرا دل و نفعہ غیر سے خالی ہوا اور آپ کے مناقب بہت ہیں۔ وبالله التوفیق۔

اور ان میں سے معرفت کا تخت اور اہل معاملات کا تاج بشر بن حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ مجاہدہ میں بڑی شان اور رہنمائی کے مالک تھے۔ اور نیز خدا کے معاملہ میں پورا پورا حصہ رکھتے تھے۔ اور حضرت فضیل کی صحبت پاتے ہوئے تھے۔ اور آپ اپنے خدا کو

بوعلی حشرم کے مرید تھے علم اصول اور فروع کے عالم ہوئے ہیں اور ان کی توبہ کی ابتدا اس
 طرح ہے کہ ایک روز آپ مستی میں آرہے تھے راستے میں آپ نے ایک کاغذ پڑا ہوا پایا
 اس کو سبب تعظیم کے آپ نے اٹھا لیا اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے
 اس کو معطر کر کے پاک جگہ پر رکھ چھوڑا اسی رات کو آپ نے خواب میں اللہ عزوجل
 کو دیکھا اللہ عزوجل نے فرمایا یا بشر طَلَبْتَ رَاسِئِنِی فَبِعِزَّتِی لَا طَبَّتَنِّ اَسْمَکَ فِی الدُّنْیَا
 وَالْآخِرَةِ یعنی اے بشر تو نے میرے نام کو میری تعظیم کی وجہ سے خوشبودار کیا میں تیرے نام
 کو دنیا و آخرت میں خوشبودار کروں گا یعنی جو شخص تیرا نام منے گا اسکے دل میں خوشی پیدا
 ہوگی اس وقت آپ نے توبہ کی اور زہد و ریاضت کا طریقہ شروع کیا اور خدا تعالیٰ کے
 مشاہدہ میں شدت غلبہ سے کوئی چیز اپنے ہاؤل میں نہ پہنتے تھے۔ اور اسکا سبب ایک
 روز کسی نے پیچھا تو کہا زمین خدا کا فرش ہے اور میں اس امر کو جائز نہیں رکھتا کہ اس کے فرش
 اور اپنے پاؤل کے درمیان کسی چیز کو شامل کر دوں اور اس کے فرش کو جو تلوں سے لٹاؤں
 خلاصہ یہ ہے کہ اس کے فرش پر بدون واسطہ کے پھرنا چاہتا ہوں اور یہ ان کے غریب
 معاملات سے ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے میں ان کو جوتا اور نعل حجاب معلوم ہوتا
 ہے۔ اور آپ کا یہ بھی مقولہ ہے کہ مَنْ اَرَادَ اَنْ یَّکُوْنَ خَیْرًا لِّی الدُّنْیَا وَآخِرَتِی
 الْآخِرَةِ فَلِیَحْتَنِبْ ثَلَاثًا لَا یَسَالُ احَدًا خَلِیْعَةً وَ لَا یَدُکُزَّ احَدًا اِسْمًا وَ لَا
 یُعْذِبُ احَدًا اِلَّا طَعَامًا یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ دنیا میں عزیز اور آخرت میں شریف
 ہو تو اس کو تین چیزوں سے پرہیز چاہیئے۔ ایک تو مخلوقات سے حاجت نہیں مانگنی چاہیئے
 اور دوسرے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیئے اور تیسرے کسی کا ہمان نہیں ہو چاہیئے یعنی جو شخص
 خداوند کو جانتا ہے وہ کسی سے اپنی حاجت کی درخواست نہیں کرتا اسلئے کہ مخلوقات
 سے حاجت چاہنا عدم معرفت کی دلیل ہے اگر انسان قاضی الحاجات سے اپنا تعلق والبتہ
 رکھتا ہو تو وہ کبھی اپنے جیسوں سے حاجت نہ مانگے لِاَنَّ اسْتِعَاذَةَ الْخُلُقِ بِالْخُلُقِ کَالْمُسْتَعِیْذِ
 الْمُسْتَجِیْرِ اِلَى الْمُسْتَجِیْرِ اسلئے کہ مدد مانگنا مخلوق کا مخلوق سے ایسا ہے جیسا کہ مدد مانگنا
 قیدی کو قیدی سے ہے۔ مگر جو شخص کسی کو برا کہتا ہے اس کا برا کہنا خدا کے حکم میں تصرف کرنا

ہے اسلئے کہ وہ شخص اور اس کا فعل دونوں خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں افضل پر عیب لگانا فاعل پر عیب لگانے کے برابر ہے ہاں کفار کو برا کہنے میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ کفار کو برا کہنا خدا کا حکم ماننا ہے، مگر وہ جو کہا کہ مخلوقات کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیئے اسکی وجہ یہ ہے کہ رازق اس کا اسمیں خدا تعالیٰ ہے اگر تو مخلوقات کو روزی کا سبب گردانے کا تو اسکو نہ دیکھیکا اور یہ خوب جان لے کہ وہ روزی تیری ہے جو حق تعالیٰ نے تجھ تک پہنچائی۔ اس جہانی کر نیوالے کی طرف سے نہیں۔ اور اگر وہ یہ جانے کہ وہ روزی اسکی طرف سے ہے اور بسبب اس کے تجھ پر احسان رکھتا ہے تو اس کو کبھی قبول نہ کرے اسلئے کہ روزی میں کسی شخص کا احسان تجھ پر نہیں ہے۔ البتہ اہلسنت والجماعت کے نزدیک تیری روزی غذا ہے اور معتزلہ کے نزدیک تیرا ملک ہے اور خلقت کو اللہ عزوجل غذا کیساتھ پالتا ہے مخلوقات نہیں پالتی۔ اور اس قول کے جو انکی دوسری وجہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ان میں سے معرفت کا آسمان اور محبت کا فلک ابو یزید طیفور بن عینی بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ بزرگ مشائخ سے ہیں۔ آپ کا حال سب سے بڑا اور آپ کی شان سب سے بزرگ تھی یہاں تک کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اَبُو یَزِیدٍ مِنْ اَہْلِ سُنَّةٍ بِمَنْزِلَةِ جِبْرِیْلِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ابو یزید ہم میں ایسے ہیں جیسے جبریل فرشتوں میں ہیں آپ کا دادا محوسی تھا اور بسطام کے بزرگوں سے ایک آپسے والد تھے اور انکی بیان کردہ روایتیں جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عالی ہیں۔ اور تصوف کے دس مشہور اماموں سے ایک یہ ہیں۔ اور کسی کو ان سے پیشتر اس علم کی حقیقتوں میں اتنا مکہ نہ تھا۔ اور تمام حالتوں میں علم دوست اور تعظیم کر نیوالے ہوئے ہیں۔ بخلاف اس گروہ مردود کے جنہوں نے بسبب الحاد کے شریعت کے خلاف کر نیکو اپنا موضوع بنا لیا ہے۔

آپ کے زمانہ کی ابتدا ریاضت اور مجاہدہ پر مبنی تھی آپ کا قول ہے کہ عَمِلْتُ فِي الْجَاهِدِ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِنَ الْعِلْمِ وَمَتَّ بَعْتُهُ وَكُلَّ اِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ لِبَقِيَّتِهِ وَارْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةً لِي فِي تَجَرُّدِي إِلَى التَّوْحِيدِ

میں نے تیس سال مجاہدہ کیا۔ علم اور اسکی پیڑی سے بڑھکر کوئی چیز سخت ترین معلوم نہ ہوتی اگر علماء کا اسمیں اختلاف نہ ہوتا تو اسی پر جمنا رہتا اور علماء کا اختلاف رحمت ہے مگر توحید میں اختلاف کرنا رحمت نہیں اور ایسا ہی اسکی تجدید میں اختلاف کرنا رحمت نہیں۔ اور حقیقت میں بات یوں ہے کہ طبع جہالت کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے اسلئے کہ تعلیم بہت کام بسبب جہالت کے بغیر تکلیف کے نہیں کر سکتا اور شریعت کا راستہ دوسرے جہان کی پُصراط سے بھی زیادہ باریک اور پُخطر ہے پس چاہیے کہ تو تمام احوال میں ایسا ہے کہ اگر بلند احوال اور بزرگ مقامات سے رہ جائے تو شریعت کے میدان میں گرے اگر تمام چیزیں تجھ سے چلی جائیں تو معاملہ تو تیرے ساتھ ہے کیونکہ مریکی بڑی آفتوں سے معاملہ کا ترک کرنا ہے اور مدعیوں کے تمام دعوے شریعت کے کاموں میں تلاش کے سہاوتے ہیں۔ اور تمام اہل زبان اس کے مقابل میں ہیج ہیں۔ اور آپ کا ارشاد ہے الْجَنَّةُ لَا تَحْطَرُ أَهْلًا عِنْدَ أَهْلِ الْمَحَبَّةِ وَأَهْلُ الْمَحَبَّةِ يَحْبُوْنَ بِحَبَّةِ تَمْرٍ كَمَحَبَّةِ كُوْنِ كُوْنِ بَرِّهِمْ کی کوئی بزرگی محبت والوں کے نزدیک نہیں اور اہل محبت اپنی محبت کے سبب حجاب (پردہ) میں یعنی محبوب میں یعنی بہشت مخلوق ہے اگرچہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کی محبت اس کی صفت غیر مخلوق ہے اور جو شخص غیر مخلوق سے مخلوق کی طرف ہٹے وہ بیعت اور بقدر رہتا ہے پس مخلوق دوستوں کے نزدیک عزت نہیں رکھتی اور دوست دوستی میں پردہ ڈالے گئے ہیں اسواسطے کہ دوستی کا وجود دونی کو چاہتا ہے اور توحید کی اہل میں دونی اثر پذیر نہیں ہوتی۔ اور دوستوں کا راستہ وحدانیت سے وحدانیت کی طرف ہوتا ہے، اور دوستی کی راہ میں دوستی علت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ دوستی میں مرید کی اور مراد چاہتا ہے یا تو حق تعالیٰ کا ارادہ رکھنے والا ہو اور مراد بندہ کی مرید کرنا ہو اور یا خدا کے عرفان کا حاصل کرنا مقصود ہو اور اپنی مراد کی خواہش کرے اگر خداوند جل جلالہ عطا کارا قلمند ہو اور مراد بندہ کی اپنی ہو تو حق کی مراد میں بندہ کی ہستی ثابت ہوئی اگرچہ ارادت کر نیو الا بندہ تھا اور ارادہ کیا گیا خدا تھا۔ اور مخلوق کی ارادت کو اس کی طرف راہ نہیں پس یہاں دونوں حال میں محب میں ہستی کی آفت باقی رہتی ہے، پس محب کی فنا محبت کی

بقائیں کا مقرر ہے اس لئے کہ اس کی فنا محبت کی بقا کیساتھ ہے، اور اللہ کی ان پر رحمت ہو ان کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ مکہ معظمہ میں گیا فقط میں نے گھیر ہی گھر کو دیکھا اور گھر والا نظر نہ آیا تو میں نے سمجھا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا اسلئے کہ میں نے اس قسم کے بہت سے پیغمبر دیکھے ہیں دوسری دفعہ گیا تو گھر کو بھی دیکھا اور گھر والا بھی دکھائی دیا میں نے کہا کہ ابھی توحید کی حقیقت کی میں نے راہ نہیں پائی تیسری دفعہ گیا تو گھر والے کو دیکھا گھر مجھے نظر نہ آیا تو مجھے میرے اندر سے آواز آئی کہ اے ابو یزید اگر اپنے آپ کو دیکھے تو منتر کہہ جاؤ گا اس وقت میں نے توبہ کی اور توبہ سے بھی توبہ کی اور نیز اپنی ہستی دیکھنے سے بھی میں نے توبہ کی، اور ان کے حال کی صحت میں یہ حکایت لطیف ہے اور نیز صاحبان احوال کیلئے بھی عمدہ نشان ہے

اور ان میں سے فنون کا امام اور ظنون کا جاسوس ابو عبد اللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ہول اور فریغ میں عالم تھے اور اپنے وقت کے تمام اہل علم کا مرجع تھے آپ نے ایک کتاب تصوف کے حصول میں بنام رغائب تصنیف کی تھی اسکے علاوہ آپ کی اور بہت سی تصانیف ہیں ہر فن میں عالی حال اور بزرگ ہمت ہوئے ہیں اور اپنے وقت میں بغداد کے شیخ المشائخ تھے - آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اَلْعَالَمُ بِحَرَكَاتِ الْقَوَائِبِ فِي مَطَارِلَةِ الْغُيُوبِ اَشْرَفَ مِنْ الْعَمَلِ بِحَرَكَاتِ الْجَوَارِحِ یعنی یہ عالم ہے کہ دل کی حرکات کیساتھ غیب کا مطالعہ ہو اس عمل سے بہتر ہے جو جوارح یعنی اعضاء ظاہری کے ساتھ ہو اس سے مراد یہ ہے کہ علم کمال کا محل ہے اور جہالت طلب کا محل ہے اور علم حضوری جہالت کی بارگاہ سے اچھا ہے اسلئے کہ علم مرد کو کمال کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے، اور جہالت بارگاہ سے گزرنے نہیں دیتی اور حقیقت میں علم بہت بڑا ہے عمل سے اس واسطے کہ حق تعالیٰ کی شناخت علم سے ہو سکتی ہے اور عمل کیساتھ معتق تعالیٰ کو نہیں پاسکتے۔ اور اگر عمل بیعلم سے اسکی راہ ملتی ہوئی تو نصاریٰ اور راہب بوجہ سخت مجاہدوں کے اس کا مشاہدہ حاصل کر لیتے اور ساتھ عمل کے مومن نوافران بھی مغائبہ میں مشاہدہ حاصل کر لیتے

پس عمل بندہ کی صفت ہے اور علم اللہ عزوجل کی صفت ہے اس قول کے بعض راوی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اور دونوں جگہ عمل ہی کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اَنْعَلِ بِحُكَاةِ الْقُلُوبِ شَرَفٌ مِنَ الْعَمَلِ بِحُكَاةِ الْجَوَارِحِ اور یہ محال ہے اس لئے کہ بندہ کا علم دل کی حرکات کیساتھ تعلق نہیں پکڑتا اور اگر اس معنی کے ساتھ فکر اور احوال باطن کا مراقبہ مراد رکھتا ہو تو کچھ تعجب نہیں ہوگا اسلئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے - تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِينَ سَنَةً یعنی ایک گھنٹہ کی فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور حقیقت میں باطنی اعمال جوارح کے اعمال سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور باطن کے افعال اور احوال کی تاثیر حقیقت میں ظاہری اعمال کی تاثیر سے زیادہ کامل ہے اسلئے کہ انہوں نے کہا ہے تَوَهَّمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ وَتَسْهَرُ الْجَاهِلُ مَعْصِيَةٌ یعنی عالم کا سونا عبادت ہوتا ہے اور جاہل کا جاگنا گناہ ہوتا ہے اسلئے کہ خواب اور بیداری میں اسکا بعید مغلوب ہوگا۔ اور جب سہمی بھید مغلوب ہوگا تو بدن بھی مغلوب ہوگا پس مسر مغلوب غلبہ حق کیساتھ بہتر ہوگا اس نفس سے جو کہ بسبب مجاہدہ کے ظاہری حرکت پر غالب ہو۔ اور آپ نے منقول ہے کہ ایک دن آپ نے ایک درویش سے کہا - كُنْ لِلَّهِ وَكَفَاكَ لَكَ كُنْ یعنی خداوند کریم کا ہو جاوگر نہ خود بھی نہ ہو یعنی ساتھ حق کے رہ یا اپنے وجود سے ہی فانی ہو جا یعنی ساتھ صفائی کے دلجمی رنگ یا ساتھ فقر کے پرگندہ ہوا ساتھ حق کے باقی ہو یا اپنے سے بھی فانی یا بغیر صفت کے ہو جا۔ اسلئے کہ حقیقتی فرمان ہے اَسْبَدَدَ الْإِلَٰهَ قَرِيْنِي اے فرشتہ آدم کو سجدہ کرو اور یا اس صفت کے ساتھ ہو۔ کہ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا یعنی کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر تو اپنے اختیار کیساتھ خدا کا ہو جائے تو قیامت کو اپنے ساتھ ہوگا۔ اور اگر اپنے اختیار کیساتھ نہ ہوگا تو قیامت کو خدا کے ساتھ ہوگا اور یہ معنی لطیف ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے خلقت سے روگردانی کرنیوالے امام اور ریاست کی خواہش سے علیحدہ ہونیوالے ابوسلمان داؤد ابن طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اہل تصوف کے

سرداروں اور اس کے بڑے مشائخوں میں سے ہوئے ہیں۔ اپنے زمانہ میں منظر تھے
امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہوئے ہیں۔ اور فضیل اور ابراہیم اہم وغیرہم کے
ہمزمانہ ہیں اور طریقت میں حبیب راعیؒ کے مرید ہیں اور تمام علوم میں وافر حصہ رکھتے تھے
عالیٰ درجہ ہوتے ہیں اور فقہ میں فقیہوں کے استاد ہوتے ہیں آپ نے گوشہ نشینی اختیار
کی اور ریاست سے روگردانی کی اور زہد اور پرہیزگاری کا طریقہ اختیار کیا آپ کے
مناقب بہت ہیں اور آپ کے فضائل کتابوں میں مذکور ہیں اور آپ حقیقتوں میں
کامل اور معاملات میں عالم ہوتے ہیں۔ اور انکی بابت روایت ہے کہ آپ نے اپنے مریدوں
میں سے ایک مرید سے کہا۔ اِنْ اَرَدْتَ السَّلَامَةَ سَلِّمْ عَنِ الدُّنْيَا وَطَانَ اَرَدْتَ
اَلْكَرَامَةَ كَيْفَ عَلَيَّ اَلْخَيْرَةُ کہ اے لڑکے اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو دنیا کو غالب
ہونے سے دُعا کر اور اگر تو بزرگی چاہتا ہے تو آخرت پر موت کی تکبیر کہہ یعنی بیوقوفوں محل
جواب ہیں اَوْ تَمَّا نَزَعْتِمْ اَنْ دَوَّجُوْا فِیْ بَدَنِیْ ہوتی ہیں۔ اور جو شخص بدن سے فاجر ہونا چاہتا ہے اس
سے کہو کہ دنیا سے روگردانی اختیار کرے۔ اور جو شخص دل کو فاجر کرنا چاہتا ہے وہ دُعا کر کہ آخرت کا دل سے
نکال دے اور حکایات میں مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ محمد بن حسنؒ کے ساتھ اخلاط یعنی لمبے چلے رہا کرتے
تھے۔ اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس پھینکنے نہ دیتے تھے۔ کچھ لوگوں
نے آپ سے کہا کہ یہ دونوں علم میں برابر ہیں کیوں آپ ایک کو دوست رکھتے ہیں اور
دوسرے کو اپنے پاس پھینکنے نہیں دیتے آپ نے فرمایا اسوجہ سے کہ محمد بن حسنؒ نے
دنیا کا مال و نعمت دے کر علم حاصل کیا ہے اور اسکا علم دین کی عزت کا سبب ہے
اور نیز دنیا کی ذلت کا سبب ہے اور ابو یوسفؒ نے درویشی اور ذلت کی حالت
میں علم پڑھا ہے اسوجہ سے اس نے علم کو اپنے عزت اور مرتبہ کا سبب بنالیا ہے
پس محمدؐ اس کی مانند نہیں، اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ
آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو دنیا اسکی نظر میں داؤد طافی رحمۃ اللہ علیہ سے
بڑیکہ حقیر ترین ہو اور تمام دنیا اور اس کے اہل کو اپنے نزدیک کچھ نہیں سمجھتے تھے اور فقرا
میں کمال کی نظر سے توجہ فرمانے تھے اگرچہ آفت زدہ ہوں، اور آپ کے مناقب

بہت ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

اور ان میں سے اہل حقانیت کے شیخ اور تمام علاقوں سے علیحدہ ابوالحسن مری
 بن مغلس سقلی رحمۃ اللہ علیہ میں جو کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے خالوتھے۔ اور تمام علموں میں عالم
 تھے اور تصوف میں آپ کی بہت بڑی شان ہوئی ہے اور مقامات کی ترتیب اور
 احوال کے کھونے میں جس نے سب سے پہلے ابتدا کی ہے وہی ہیں اور عراق کے بہت سے مشائخ
 آپ کے مرید ہوئے ہیں۔ اور آپ نے حبیب راسی کی بھی زیارت کی۔۔۔۔۔ مثنیٰ اور
 آپ کی صحبت کے بھی تربیت یافتہ تھے۔ اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی تھے
 اور آپ بغداد کے بازار میں کباڑی کی دوکان کھولے ہوئے تھے۔ جو بہ بغداد کا بازار
 جلاتو لوگوں نے آپ سے کہا کہ تیری دوکان بھی جل چکی آپ نے کہا کہ میں اسکی فیر سے آزاد
 ہوا جب لوگوں نے دیکھا تو آپ کی دوکان جلی ہوئی نہ تھی اور اس دوکان کے چاروں
 طرف دوکانیں جل چکی تھیں جب آپ نے ایسا حال دیکھا تو اس دوکان میں جو کچھ تھا وہ
 درویشوں پر تقسیم کر دیا اور تصوف کا راستہ اختیار کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اجنبی آپ کی
 حالت کیسی تھی کہ ایک دن حبیب راسی رحمۃ اللہ علیہ کا میری دوکان سے گذر ہوا تو میں نے
 چند ٹکڑے روٹیوں کے آپ کو درویشوں کی خاطر دیئے آپ نے مجھ سے فرمایا خیر کہ اللہ کہ اللہ
 عزوجل تجھے خیر دے جس روز سے اس دعا نے میرے کان میں بازگشت لگائی میں اسی روز
 سے دنیا کے مال سے بیزار ہوا اور اس سے میں نے خلاصی پائی اور آپ سے روایت ہے کہ آپ
 نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اَعْلَنْ بِنَبِيِّيْہِ مِنْ شَيْءٍ فَلَا تَعْلَنِيْ مِنْ دِيْنٍ اِلْحِجَابِ لِيْ اَبْرَارِہِ
 اگر تو مجھے کسی چیز سے عذاب دینا چاہتا ہے تو حجاب کی ذلت کیساتھ مجھے عذاب
 فرما تو اس واسطے کہ اگر حجاب کیا گیا نہ ہوں گا تو تیرے عذاب اور بلا سے تیرے مشاہدہ اور
 ذکر کیساتھ آسانی میں رہوں گا۔ جب تجھ سے محبوب ہوں گا تب تیری تعمیر میرے
 حجاب کی ذلت سے میری ہلاکت کا باعث ہوں گی پس وہ بلا جو مشاہدہ کی حالت
 میں واقع ہو بلا نہ ہوگی لیکن بلا وہ نعمت ہوتی ہے جو کہ حجاب میں واقع ہو اور دوزخ
 میں کوئی عذاب حجاب سے زیادہ سخت اور مشکل نہیں ہے اس لئے کہ اگر دوزخی دوزخ

میں اللہ عزوجل کے مکاشفہ سے بہرہ ور ہوتے تو ہرگز عاصی ایمانداروں کو بہشت یاد نہ آتا کیونکہ حق جل و علا کا دیدار جانوں کو اس قدر خوشی عطا کرے گا کہ جس کی وجہ سے جسم کو عذاب اور بدن کو بلا کی خبر نہیں ہو سکتی اور بہشت میں کوئی نعمت کثرت سے زیادہ کامل نہیں ہے اسلئے کہ اگر وہ تمام نعمتیں اور اس سے سو گئی اس کے حق میں حاصل کی گئی ہوتیں اور وہ خداوند کریم سے پردہ کئے گئے ہوتے تو یہ سب نعمتیں ان کے لئے موجب ہلاکت ہوتیں اور وہ اس سے باہر نکلی آتے ہیں اللہ عزوجل کا دستور یہی ہے کہ تمام احوال میں دوستوں کے دل کو اپنے ساتھ پینا رکھتا ہے یہاں تک کہ تمام مشقتیں اور ریاضتیں اور بلائیں بشریت کی وہ کھینچ سکتے ہیں لایحیاء ان کی تمام غائبی اس قسم کی ہوں گی کہ تمام غدلوں کو یہ نسبت تیرے حجاب کے ہم دوست رکھتے ہیں اس لئے کہ تیرا جمال جب ہمارے دلوں پر کھلا جائے ہم کسی بلا سے اندیشہ نہیں کرتے واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اہل بلوی اور بلا کا سپاہی اور نقوی اور زہد کی پونجی ابو علی شافعی بن ابراہیم اندلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قوم کے دوست اور پیروا ہوئے ہیں۔ شریعت اور معاملات اور حقیقت کے تمام علموں کے عالم تھے۔ اس علم کے فن میں آپ کی تصانیف بہت ہیں آپ ابراہیم بن ادہم کے مرید اور شاگرد اور بہت سے مشائخ کی صحبت سے سرفراز تھے آپ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا جَعَلَ اللہ اَہْلَ طَاعَتِهِ لَدُنَّی مَسَارِعَهُمْ وَاَہْلَ الْمَعَاصِیِ اَمُوَاتًا فِیْ حَیٰوَتِهِمْ یعنی اللہ عزوجل نے اہل طاعت کو ان کی موت کے حال میں زندہ رکھا ہے اور اہل معاصی کو ان کی زندگی میں مردہ شمار کیا ہے یعنی اطاعت کرنے والا اگرچہ مردہ ہو زندہ ہوتا ہے اسلئے کہ ملائکہ اس کی فرمانبرداری پر اس کو قیامت تک آفرین کہنے رہتے ہیں۔ اور اس کا ثواب ہمیشہ ہوتا ہے پس وہ موت کی فنا میں باقی ہوتا ہے ساتھ اُس جنا کے جو کہ باقی رہنے والی ہے آپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے شیخ میں گناہ بہت رکھتا ہوں۔ اور میں تو بہ کرنی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ دیر

سے آئے ہو اس نے کہا نہیں بہت جلد آیا ہوں آپ نے فرمایا تیرا جلد آنا کس بنا پر ہے پیر مرد نے کہا جو موت سے پہلے آجائے وہ جلدی آنے والا ہے اگرچہ دیر لگا کر آیا ہو اور کہتے ہیں کہ آپ کی تو بہ کی ابتدا اس طرح تھی کہ ایک دفعہ بلخ میں ایک سال زوروں کا قحط پڑا آدمیوں نے ایک دوسرے کو کھانا شرمع کیا اور تمام مسلمان غم میں عاجز ہو رہے تھے ایک غلام بازار میں ہنستا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اے غلام بوجہ قحط تمام مسلمان غم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور تو بڑا خوش ہو رہا ہے کچھ شرمع کھانی چاہیے اس غلام نے کہا مجھے کوئی غم نہیں اس سے کہ میرا مالک ایک گاؤں کا مالک ہے، اور اس میں اور کوئی شریک نہیں اس نے میرا شغل میرے دل سے مٹا دیا ہے شیفین کو اس وقت خیال آیا کہ اے بار خدا یا یہ غلام اس خواجہ کا ہے کہ جس کے ملک میں صرف ایک گاؤں ہے اور یہ اتنی خوشی کر رہا ہے اور تو مالک الملک ہے، اور ہماری روزی تیرے اختیار میں ہے اور ہمارے دل پر اتنے غم ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں بس یہ خیال آتے ہی دنیا کے شغل سے آپ نے منہ موڑا اور حق کے راستہ کو طے کرنا شروع کیا اور اس کے پیچھے کبھی آپ نے روزی کا غم نہ کھایا آپ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ میں غلام کا شاگرد ہوں اور میں نے جو کچھ بھی پایا اسی سے پایا اور یہ آپ کی تواضع کا ظہور تھا آپ کے مشہور مناقب بہت ہیں۔

و باللہ التوفیق۔

اور ان میں سے اپنے وقت کا شیخ اور حق کے راستہ کا ایک و تنہا ابو سلیمان عبدالرحمن عطیہ درانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ قوم کے عزیز اور دلوں کی خوشبو ہوئے ہیں سخت ریاضتوں اور مجاہدوں سے مخصوص ہیں۔ آپ اپنے وقت کے عالم تھے نفس کی آفتوں کی پہچان اور اس کی مقدار کی پختہ تفسیر فرمانے والے ہیں۔ جوارح کی حفاظت اور دلوں کی نگہبانی اور معاملات میں آپ کا کلام کمال لطافت والا ہے آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اِذَا عَلَبَ لَزَجَاءُ عَلَيَّ لِحْزَاتٍ فَسَدَ لَوْقَتُ كَمْ جب امید خوف پر غالب ہو جاتی ہے تو وقت میں خلل واقع ہو جاتا ہے کیونکہ وقت

حال کی رعایت ہوتا ہے، اور بندہ اس وقت تک حال کی نگہبانی کر نیوالا ہوتا ہے، جب تک اس کا خوف دل پر غلبہ پکڑے ہوئے ہو جب وہ اٹھ جاتا ہے تو وہ رعایت یعنی حفاظت کو ترک کر دیتا ہے، اور اس کے وقت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر خوف امید پر غلبہ پکڑے تو اس کی توحید باطل ہو جاتی ہے، اسلئے کہ خوف کا غلبہ ناامیدی سے ہوتا ہے اور ناامیدی خدا کے شرک سے ہوتی ہے پس توحید کی حفاظت بندہ کی امید کی درستی میں ہوگی اور اس کے خوف کی صحت میں وقت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جب نفل برابر ہو جاوے تو توحید اور وقت دونوں محفوظ ہونگے، اور بندہ توحید کی حفاظت سے ایماندار ہوتا ہے۔ اور وقت کی حفاظت سے مطیع ہوتا ہے اور امید کا تعلق محض مشاہدہ سے ہوتا ہے اسلئے اس میں اعتماد ہی اعتماد ہے اور خوف کا تعلق محض مجاہدہ کیساتھ ہوتا ہے اسلئے کہ اس میں اضطراب یعنی بے قراری ہی بے قراری ہے۔ اور مشاہدہ مجاہدہ کا مورد شائبہ یعنی وارث ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام امیدیں ناامیدی سے ظاہر ہوتی ہیں اور جو شخص اپنے کاموں کی خلاصی سے ناامید ہوتا ہے، تو وہ ناامیدی اس کیلئے موجب خلاصی ہوتی ہے اور خفائی کی بخشش کی طرف جمع کرتی ہے اور اس کو راہ دکھلاتی ہے اور اس پر خوشی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اور اسکے دل کو تمام آفتوں سے باہر لاتی ہے، اور تمام ربانی بھید اس پر منکشف ہوتے ہیں۔ اور احمد بن ابوالجوارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں رات کی تنہائی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اس وقت مجھے بہت خوشی تھی دوسرے روز میں نے ابوسلمان کی خدمت میں اسکا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کہ توفیق مرد ہے۔ اسلئے کہ تجھ کو ابھی مخلوق ویدش ہے خلوت میں تیری اور حالت ہے اور ظاہر میں اور حالت ہے، اور بندہ کو دونوں جہان میں اس سے بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں کہ وہ حق سے روکا جائے اور جب دولہا کو مخلوق کے سامنے جلوہ رانی کیلئے کہتے ہیں۔ تو اس سے غرض یہی ہوتی ہے تاکہ سب اس کو دیکھ لیں اور مخلوق کے دیدار کر لینے سے اس کی عزت بڑھے۔ مگر اسکے واسطے لائق نہیں کہ اپنے مقصود کے سوا کسی اور طرف توجہ کرے اسلئے کہ غیر کے دیدار سے اس کی ذلت ہوتی ہے، اگر تمام خلقت مطیع کی اطاعت کی عزت کو دیکھے اسکو نقصان نہیں پہنچتا لیکن اگر وہ اپنی عزت کو دیکھے

تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ عیاذ باللہ منہا۔

**اور ان میں سے رضا کی درگاہ سے تعلق رکھنے والے اور علی بن موسیٰ کے پروردہ ابوالمحفوظ معروف بن فیروز کرخی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ قدیم مشائخ سادات سے تھے۔۔۔ جو اندری کیسا تھے مشہور ہوئے ہیں۔ اور رجوع الی اللہ اور پرہیزگاری میں مشہور ہیں۔ آپ کا ذکر اس ترتیب میں پہلے چاہیے تھا لیکن میں دو پہلے پیروں کی موافقت پر چلا ہوں ایک تو صاحب نقل ہیں اور دوسرے صاحب تصرف ہیں ایک کا نام نامی شیخ مبارک ابو عبد الرحمن سلمیٰ ہے ان کی کتاب میں اسی طرح ہے اور دوسرا استاد ابو القاسم قشیری ہیں آپ کی کتاب کے آغاز میں بھی اسی طرح ہے، میں نے اس موقع پر ویسے ہی لکھ دیا اس واسطے کہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے ہیں لہذا عموم میں بیگانہ یعنی بیدین تھے علی بن موسیٰ رضاؑ کے ہاتھ پر اسلام لائے اور آپ کو یہ بہت پیارا لگتا تھا اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے مناقب اور فضائل بہت ہیں۔ اور علم کے فنون میں قوم کے مقتدا ہوئے ہیں اور ان سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔
لَلْفَتَيَّانِ ثَلَاثَ عِلْمَاتٍ وَفَلَاوُ بِلَا خِلَافٍ وَمَنْ حَرَّمَ بِلَا جَوْدٍ وَعَطَاكَ بِلَا سُؤَالٍ کہ علامتیں جو انہوں کی تین ہوتی ہیں۔ ایک وفا، بخلاف دوسرا تعریف بلا بخشش اور تیسرا عطا بے سوال لیکن وفا بخلاف وہ ہے کہ بندہ عبودیت کے عہد میں مخالفت اور نافرمانی کو اپنے اوپر حرام رکھے۔ اور مرج بے بخشش یہ ہوتی ہے کہ جس شخص سے نیکی نہ دیجی گئی ہو اس کو نیک کہے۔ اور بغیر سوال کے عطا کر نیکی یہ معنی ہیں کہ جب اس کے پاس مال ہو تو وہ اس کو دینے میں مسلم غیر مسلم اپنے اور بیگانہ کی تمیز نہ کرے اور جب کسی کا حال معلوم ہو تو سوال کی ذلت کے بغیر اس کو عطا کرے اور یہ تمام حلال مخلوق سے معاملہ کر نیکیا ہے اور تمام مخلوق میں یہ تینوں عاریت کے طور پر ہیں۔ اور حقیقت میں یہ تینوں صفتیں اللہ عزوجل کی ہیں۔ اور بندوں پر اسکا یہ فعل ہیں۔ اور حقیقت میں یہ صفت اسکی حقیقی ہے اسواسطے کہ وفائیں دوستوں کے خلاف نہیں ہے ہر چند کہ مخلوق اپنی وفا کے خلاف چلتی ہے مگر اسکی طرف سے مہربانی اور لطف زیادہ بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی**

وفا کی علامتیں یہ ہیں کہ بندہ نیک کام کئے بغیر جب اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کو اس کے
 بُرے کام کی بدولت اپنی بارگاہ سے نہیں دہنکارتا اور بچہ و خوش سوا اس کے
 کوئی نہیں کرتا اس لئے کہ وہ بندہ کے کام کا محتاج نہیں اور بندہ کے تھوڑے کام پر
 اس کی تعریف فرماتا ہے اور بغیر سوال کے بھی وہی دیتا ہے، اسلئے کہ وہ کریم ہے۔
 ہر ایک کے حال کو جانتا ہے، اور مقصد ہر ایک کا بغیر سوال کے حل کرتا ہے پس جب خدا
 تعالیٰ اس پر مہربانی کرتا ہے تو اس کو بزرگ کر دیتا ہے، اور اپنے قرب سے اس کو نوازتا
 ہے اور اس کے ساتھ یہ تینوں معاملے کرتا ہے اور شخص کو شش اور اپنی طاقت
 کے موافق یہ تینوں معاملے مخلوق کے ساتھ کرتا ہے تو اسوقت مخلوقات اسکو جو امر د
 کہتی ہے اور جو امر دوں کے زمرہ میں اسکا نام ثبت ہو جاتا ہے اور تینوں صفتیں حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ لہٰذا جبکہ پر اس کا بیان آئے گا۔ اگر اللہ عزوجل کو منظور ہوا۔

اور ان میں سے بندوں کی زینت اور اتادوں کے جمال ابو عبد الرحمن
 حاتم بن عمران قسم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بلکہ اہل حشمت سے ہوتے ہیں اور خراسان کے
 قدیم مشائخ میں آپ کی شہرت ہے، اور حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت
 خضر دیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوئے ہیں اور اپنے تمام احوال میں ابتداء سے انتہا تک ایک
 قدم بھی آپ نے طریقت کے خلاف نہیں رکھا یہاں تک کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
 صدیق زماننا حکایتہم الا حکمتہم کھتہ اللہ یعنی ہمارے زمانے کے صدیق حاتم میں نص
 کی آفتوں کی رویت کے فیقوں میں اور نیز طبیعت کی رعونت کے فیقوں میں آپ
 کا کلام عالی مرتبہ ہے اور آپ کی تصنیفات علم معاملات میں مشہور ہیں آپ سے روایت
 ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَللّٰهُوَ ذُو الْفَضْلِ وَ الشَّهْوَةُ فِي الْفَضْلِ وَ الشَّهْوَةُ فِي الْفَضْلِ وَ الشَّهْوَةُ
 فِي الْفَضْلِ وَ الشَّهْوَةُ فِي الْفَضْلِ وَ الشَّهْوَةُ فِي الْفَضْلِ وَ الشَّهْوَةُ فِي الْفَضْلِ وَ الشَّهْوَةُ فِي الْفَضْلِ
 ایک طعام میں اور دوسرے دیکھنے میں اور تیسرے کلام میں پس نگاہ رکھ لینے کھانے کو یقین اور
 اللہ کے بھروسے پر اور زبان کو نگاہ رکھ بیچ بولنے کے ساتھ اور آنکھوں کو نگاہ رکھ عبرت کے
 ساتھ دیکھ کر پس جو شخص کھانے میں توکل اختیار کرتا ہے وہ کھانے کی حرص سے خلاصی

پا جانا ہے۔ اور جو شخص... زبان سے سچ بولتا ہے وہ زبان کی شہوت سے خلاصی پا جاتا ہے اور جو شخص آنکھ سے درست دیکھتا ہے وہ آنکھ کی شہوت سے خلاصی پا جاتا ہے اور توکل کی حقیقت سچ جاننے سے ہے اسلئے کہ جو شخص اسکو راستی کیساتھ جانتا ہے اور نیز جو شخص روزی دینے میں اسپر اعتقاد کر لیتا ہے تو اسوقت اپنی دانش اور راستی سے عبادت کرتا ہے۔ پھر راستی سے اپنی معرفت دیکھے۔ یہاں تک کہ اسکا کھانا اور پینا بجز محبت و دوستی کے نہ ہو اور اسکی عبادت بجز وجد کے نہ ہو اور اسکی نظر سوا مشاہدہ کے نہ ہو۔ اور جب کھانا اور پیتا ہو تو اس کا کھانا اور پینا سوا دوستی کے نہ ہو۔ اور جب سچ کہیگا اس کا ذکر ریگا اور جب ٹھیک ٹھیک دیکھیگا تو اس کو دیکھیگا۔ اسلئے کہ اسکا دیا ہوا اسکی اجازت کے بغیر کھانا حلال نہیں اور اس کے ذکر کے سوا اور کا ذکر زبان پر لانا جائز نہیں اور موجودات میں اس کے جمال اور جلال کے سوا نظارہ کرنا درست نہیں ہے اور جب تو اس سے پائے اور اسکی اجازت کے سوا نہ کھائے تو شہوت نہ ہوگی اور جب تو نے اس سے گویائی پائی اور نیز اسکی اجازت کے بغیر نہ گریگا تو شہوت نہ ہوگی اور جب تو اسکے کام کو اسکی اجازت سے دیکھے تو یہ دیکھنا شہوت نہ ہوگا۔ اگرچہ تو اپنی شہوت سے حلال کھائے مگر حلال نہ ہوگا شہوت ہی کہلاتیگا اور جب تو اپنی شہوت سے بوبیکا اگرچہ وہ ذکر الہی کیوں نہ ہو شہوت اور جھوٹ کہلاتیگا اور جب تو اپنی خواہش سے دیکھیگا اگرچہ وہ دیکھنا خداوند کریم کی صفات پر دلالت کرے یا لا ہو۔ وبال اور شہوت ہوگا واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے امام طبری..... ابو عبد اللہ بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو اپنے وقت کے بزرگوں سے ہوئے ہیں اور تمام علوم میں امام مشہور ہیں۔ اور جو انمدوی اور تقویٰ ہیں آپ کے مناقب مشہور ہیں۔ اور آپ کا کلام عالی ہے۔ امام ملاک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے ہیں جن تک مدینہ میں ہے اور جب عراق میں آئے تو محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ملے جلے رہے اور آپ کی طبع مبارک میں گوشہ نشینی کی خواہش رہتی۔ اور اس طریق کی تحقیق کی طلب میں رہتے یہاں تک کہ ایک

حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک محمد بن ادیس ثانی ہیں۔ اور آپ کے اس کے علاوہ بہت مناقب ہیں۔

اور ان میں سے سنت کے شیخ اور اہل بدعت پر قمر کریموالے ابو محمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ تقویٰ اور ورع یعنی پرہیزگاری میں مخصوص ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حافظ ہوئے ہیں اور صوفیائے کرام کا طبقہ ہر حال میں فریقین سے ان کو مبارک سمجھے ہوئے ہے اور مشائخ کبار کی آپ نے صحبت اختیار کی ہوئی تھی مثلاً ذوالنون مصری اور بشرحانی اور سمری سقطی اور معروف کرخی رحمہم اللہ وغیرہم کی۔ آپ کی کرامت ظاہر اور فہم صحیح تھا۔ اور وہ جو بعض لوگ ان کو منشیہ قرار دیتے ہیں یہ ان کا آپ پر بہت بڑا ہتھکنہ ہے اور بالکل بناوٹی بات ہے اور آپ ان تمام اختراعات سے بری ہیں آپ کا اعتقاد دین و مذہب کے اصول میں سب علما کا پسندیدہ اور مسئلہ ہے جب بغداد میں آپ پر معتزلیوں نے غلبہ کیا تو انہوں نے مجلس مشاورت میں یہ بات طے کی کہ امام کو تکلیف دیکر قرآن کے مخلوق ہونے پر دستخط کرنے چاہئیں آپ بولے اور کدورتھے آپ کے ہاتھ انہوں نے پیچھے باندھے اور آپ کو ہزار نازیانہ لگایا گیا۔ تاکہ آپ قرآن کو مخلوق کہیں آپنے ایسا نہ فرمایا اور اسی دوران میں آپ کا ازار بند کھل گیا اور آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے غیب سے دو ہاتھ نمودار ہوئے اور ان غیبی ہاتھوں نے آپ کا ازار بند باندھا۔ جب معتزلیوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اور آپ انہیں زخموں سے جان بحق تسلیم ہوئے یعنی اس جہان سے آپ رخصت ہوئے آپ کی وفات کے آخری دم ایک قوم آپ کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اس قوم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اس حد تک زخمی کیا اور آپنے فرمایا کہ میں کیا کہوں انہوں نے مجھے خدا کی راہ میں مارا ہے اور انہوں نے گمان کیا کہ میں باطل سے ہر ہوں اور وہ حق پر ہیں۔ محض زخموں کے متعلق تو میں قیامت کے روز ان سے خصومت نہ کروں گا آپ کا کلام معاملات میں عالی ہے اور آپ سے جو کوئی مسئلہ پوچھا تو اگر وہ معاملہ کی قسم سے ہوتا تو جواب دیتے اور اگر حقائق کے قبیل سے ہوتا تو بشرحانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف

رجوع کر نیکی وصیت فرماتے۔ جیسا کہ آپ سے روایت ہے کہ ایک روز ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مَا الْإِخْلَاصُ یعنی اخلاص کیا ہے آپ نے فرمایا الْإِخْلَاصُ هُوَ الْخَلَاصُ مِنَ أَفَاتِ الْأَعْمَالِ یعنی اخلاص یہ ہے کہ تو اعمال کی آفتوں سے نجات حاصل کرے یعنی تیرا عمل بغیر ریا اور سماعت کے ہو اور اس میں آفت نہ ہو اس شخص نے عرض کی مَا التَّوَكُّلُ یعنی توکل کیا ہے آپ نے فرمایا الْإِثْقَةُ بِاللّٰهِ کہ اپنی ریزی پہنچانے میں خدا پر بھروسہ رکھنا پھر اس نے عرض کی مَا الْإِضَاءُ یعنی رضا کیا ہے آپ نے فرمایا تَسْلِيمُ الْأُمُورِ إِلَى اللَّهِ یعنی تمام کاموں کو خدا کی طرف سپرد کرنا پھر اس نے عرض کی مَا الْحُبَّةُ یعنی محبت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ بات بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ جب تک آپ زندہ ہیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام حالات میں آزمائے گئے ہیں اپنی حیات میں تو معتزلہ کے ہاتھ سے اور اپنی وفات میں مشبکی تہمتوں سے یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت نے بھی آپ کے حالات پر ہلکائی نہ پائی اور آپ پر تہمت لگائی۔ حالانکہ آپ ان تمام تہمتوں سے پاک و بری ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے وقت کے سرچ اور آفتوں کے عذاب کے اٹھانے میں ہندب ابوالحسن احمد بن ابوالجاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ شام کے بزرگترین مشائخ میں سے تھے۔ اور تمام مشائخ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احمد بن ابوالجاری شام کی خوشبو ہیں۔ اس طریقت کے علم کے فنون میں آپ کا کلام عالی اور شاہے لطیف ہیں۔ اور آپ کی روایات بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کی سب صحیح ہیں۔ اور اہل وقت کا رجوع ان واقعات میں آپ کی طرف تھا آپ ابوسلیمان درانی کے مرید تھے اور سفیان بن عیینہ و مروان بن معاویہ قاسی کی صحبت کے تربیت یافتہ ہیں۔ آپ بہت بڑے میاح تھے۔ اور ہرقم کے آدمی سے ادب اور فائدہ آپ نے پایا ہے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَللّٰهُ نَيَّا مَرْبَلَةً وَجَمَعَ الْكِلَابَ فَكَلَّابٌ مِّنْ عَكَفَ عَلَيْهَا فَإِنَّ الْكَلْبَ يَلْخُدُ مِنْهَا

حَلَجَتْهُ وَيَنْصَرِفُ وَالْحَبْتُ لَهَا لَا يَزُولُ عَنْهَا وَلَا يَنْزُكُ كَمَا يَحَالُ فَرَايَا دُنْيَا بِأَخَانِهِ يَحْكُمُنِي
 کی جگہ ہے اور نیز کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے اور وہ شخص کتوں سے بھی کمتر درجہ
 میں ہے جو کہ دنیا کے مال پر قائم ہے اس سبب سے کہ گنا اپنی حاجت گندگی کی جگہ
 سے پوری کر لیتا ہے اور اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو واپس ہو جاتا ہے مگر دنیا کا دوست
 ہرگز دنیا اور اس کا مال جمع کر نیسے باز نہیں آتا اور اس جو ائمہ کے نزدیک دنیا بالکل حقیر
 ترین چیز ہے اس لئے کہ دنیا کو گندگی کے ڈھیر کی مانند سمجھتا ہے اور دنیا والوں کو
 کتوں سے بھی زیادہ حقیر خیال کرتا ہے، اور اس کا سبب یہ بیان کرتا ہے کہ گنا جب
 اپنا حصہ گندگی کے ڈھیر سے کھا لیتا ہے تو اپنا منہ اس سے ہٹا لیتا ہے مگر اہل دنیا
 ہمیشہ اس کے جمع کرنے میں منہمک اور اس کی محنت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور کبھی دنیا سے
 علیحدہ نہیں ہوتے اور یہ سب علامتیں اس امر کی ہیں کہ وہ دنیا اور اس کے اہل
 سے بکلی جدا اور منہ پھیرنوالا تھا اور اس طریقت کے اہل کو دنیا سے قطع تعلق کرنا خوشی
 کا محل اور خرمی کا گنزار ہے اور آپ نے ابتدا میں علم کی طلب کی۔ اور ائمہ کے درجہ
 پر پہنچے۔ پھر وہ اپنی کتابیں اٹھا کر دریا برد کر دیں اور کہا۔ نِعْمَ الدَّلِيلُ أَنْتَ دَامَا
 الدَّشْتِغَالُ بِالْكَدِّ لَيْلٍ بَعْدَ النَّوْصُولِ إِلَى الْمَدَنِ تَوَلَّى مُحَالٌ يَعْنِي تَوَلَّى بَعْدَ رَسْمِ
 ابھی دلیل ہے لیکن مقصود کو پالینے کے بعد ساتھ دلیل کے مشغول ہونا محال ہے
 اسلئے کہ دلیل کی اسوقت ضرورت ہے جبکہ مرید راہ میں ہو۔ مگر جب مقصود تک
 پہنچا تو راستہ دکھلائیو لے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ جو آپ نے کہا وَصَلْتُ فَقَدْ فَصَلَ
 یعنی میں پہنچ گیا پس تحقیق جدا ہوا جبکہ پہنچنا باز رہنا ہوتا ہے، پس شغل شغل ہوتا ہے اور
 فراغت فراغت اور اصول کا اصول شغل اور فراغت میں نسبتی ہے اسلئے کہ یہ
 دونوں صفتیں بندہ کی ہیں اور فصل اور وصل غایت حق اور ارادہ انہی ہے جس سے
 حق تعالیٰ بندہ کی بھلائی چاہتا ہے۔ اور یہ بندہ کے فراغت اور شغل میں نہیں آیا پس
 اس کے وصول کو اصول نہیں۔ اور قرب اور مجاورت یعنی ہمسائیگی کا اتحاد اس پر جائز
 نہیں اور وصل اسکا بندہ کی عزت ہے، اور اسکا ہجر بندہ کی توہین ہے اور اسکی صفات

میں تغیر جائز نہیں اور میں جو علی بنی عثمان جلابی کا ہوں کہتا ہوں کہ لفظ وصول سے مراد پیر کے ارواح خدا کی راہ کا پالنا ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ کتابوں میں خدا کی راہ نہیں کیونکہ ان میں عبارتیں ہیں جب راستہ کھل گیا عبارت جدا ہو گئی۔ اس لئے کہ عبارت میں اتنی قوت ہی نہیں جتنی مقصود کے غائب ہونے میں ہوتی ہے، جب مشاہدہ حاصل ہوتا ہے عبارتیں پر آگندہ ہو جاتی ہیں۔ جب معرفت کی صحبت میں زبانیں گونگی ہیں تو کتابوں کی عبارتیں اکثر ضائع ہوں گی اور دوسرے مشائخ نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے جیسا کہ شیخ المشائخ البوسعید فضل اللہ بن محمد مہینی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگوں نے اپنی کتابیں ڈبو دیں اور رسمی صوفیوں کے ایک گروہ نے بسبب جہالت اور سستی کے ان آزاد لوگوں کی پیروی کی ہے اور ضرور ان آزاد لوگوں نے کتابوں کے غرق کر دینے سے تعلقات کے چھوڑ دینے کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں کیا اور ہم سے دل کی فراغت اور توجہ کا ترک کر دینا ہے نہ کہ حق تعالیٰ سے اور یہ سکرا و سستی کی ابتدائی حالت ہے اور بچپن میں درست ہے اور اس کے اسوا جائز نہیں۔ اس لئے کہ مکان پر پہنچنے والے کو جب دونوں جہانِ خوب نہیں کرتے تو بیچارہ کا غد کا پڑھ کس طرح اس کے لئے حجاب کا سبب بن سکتا ہے جب لاسباب سے علیحدہ ہوا تو کاغذ کے ٹکڑے کی دہاں... کیا قیمت ہو گی، مگر جو لوگ کتاب دہونے کے معنی عبارت کی نفی مراد لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا پس زیادہ بہتر یہ ہے کہ عبارت زبان سے محو ہو جائے اس واسطے کہ کتاب میں لکھا گیا ہے اور زبان پر عبارت جاری ہے اور کوئی عبارت کسی معنی سے اچھی نہیں ہوتی۔ اور میرے نزدیک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ احمد بن ابوالجوارح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حال کے غلبہ میں کوئی سننے والا نہ پایا ہو اور اپنے حال کی شرح کاغذوں پر لکھی ہو جب بہت سے کاغذ جمع ہو چکے ہوں تو کسی کو اس کے دیکھنے کا اہل نہ پایا ہو کہ جس پر وہ ظاہر کرتا بالآخر اس کو پانی میں ڈبو ڈالا ہو۔ اور کہا ہو کہ تو اچھی دلیل ہے جب مراد تجھ سے پوری ہوئی تو مشغول ہونا تیری طرف محال ہوا اور یہ احتمال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ حجب آپ کے پاس بہت

سی کتابیں جمع ہو چکی ہوں اور آپ کو وردوں اور معاملات سے بھاتی ہوں اور اپنی طرف آپ کو مشغول رکھتی ہوں تو آپ نے اس شغل کو پانی میں ڈبو کر اپنے دل کیلئے فراغت حاصل کر لی ہوتا کہ آپ معنی کی طرف متوجہ ہوں اور عبادتوں کو ترک کریں واللہ اعلم بالصواب ونعوذ باللہ من السفہ۔

اور ان میں سے جو انہروں کے سپاہی اور خراسان کے آفتاب ابو حامد احمد بن خضروہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ وقت کے بزرگ اور بلند حال اور اپنے زمانہ میں اپنی قوم کے پیشوا اور خاص و عام میں پسندیدہ ہوئے ہیں۔ اور ملامت کا راستہ اختیار کئے ہوئے تھے اور اپنا لباس فوجی رکھتے تھے۔ اور آپ کی بیوی فاطمہ بلخ کے امیر کی لڑکی اس طریقت میں بڑی شان والی تھیں جب اس نے تو یہ کہی تو احمد کبیرؒ کی ذریعہ کہلا بھیجا کہ وہ میرے باپ سے میری درخواست کریں مگر آپ نے اس بات کو قبولیت کا شرف عطا نہ فرمایا اور دوسری مرتبہ بارہ شخص فاطمہ کی طرف سے احمد کے پاس گئے اور کہلا بھیجا کہ اے احمد میں اس سے زیادہ تجھ کو بہادر سمجھتی تھی۔ کہ تو خدا کے راستہ میں ایک عورت کا راہبر بنے نہ کہ راہ زن۔ تب احمد نے کسی کو اس کے باپ کے پاس بھیج کر درخواست کی فاطمہ کے باپ نے اس امر کو برکت کا موجب سمجھ کر قبول فرمایا اور فاطمہ احمد کی زوجیت سے مشرف ہوئی۔ اور فاطمہ نے دنیا کے مشغلہ اور شغل کی ترک کی۔ اور احمد کے ساتھ خلوت اختیار کر کے آرام پکڑا ایک دفعہ احمد کو بایزید کی زیارت کا قصد ہوا تو فاطمہ بھی ساتھ گئی جب فاطمہ بایزید کے روبرو ہوئیں تو منہ سے نقاب الٹ دیا اور بایزید سے گستاخی کا رویہ اختیار کیا احمد کو اس سے سخت تعجب ہوا۔ اور غیرت نے دل میں جوش مارا اور کہلا نے فاطمہ یہ کیا گستاخی ہے جو تو نے بایزید کے ساتھ کی اس کی وجہ مجھے معلوم ہونا ضروری ہے فاطمہ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تو میری طریقت کا محرم نہیں بلکہ طبیعت کا محرم ہے اور وہ میری طریقت کا محرم ہے میں تجھ سے تو اپنی خواہش نفسانی کو پہنچتی ہوں اور اس سے خدا کو پاتی ہوں اور اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ صحبت سے بے نیاز ہے اور تو میری صحبت کا محتاج ہے الغرض فاطمہ ہمیشہ بایزید

سے گستاخی کیا کرتی تھی یہاں تک کہ ایک روز بایزید کی نظر فاطمہ کے ہاتھوں پر پڑی۔ اور دیکھا کہ ہاتھ ہندی سے رنگین میں فرمایا کہ اے فاطمہ ہاتھ پر تو نے ہندی کیوں لگا رکھی ہے، فاطمہ نے کہا کہ اے بایزید جب تک تیری آنکھ نے میرے ہاتھ کی حیا کو نہ دیکھا مجھے آپ کے ساتھ گستاخانہ کلام کرنے میں بڑی خوشی تھی اب جس صورت میں تیری آنکھ مجھ پر پڑی تیری صحبت مجھ پر حرام ہوئی پھر اس جگہ سے واپس ہوئے اور نیشاپور تشریف لے گئے اور اسی جگہ بود و باش اختیار کی۔ باشندگان نیشاپور اور اس جگہ کے جمیع مشائخ آپ پر خوش تھے اور جب یحییٰ بن معاذ رازی نیشاپور میں آئے اور بلخ کا قصد کیا احمد نے ان کی دعوت کرنے کا ارادہ کیا اور فاطمہ سے مشورہ لیا۔ کہ یحییٰ کی دعوت کس طرح ہوئی چاہیے فاطمہ نے جواب میں کہا۔ کہ اتنی گائیں اور اتنی بکریں اور اتنا فلان سامان اور اتنی شمعیں اور اتنا غلط ہونا چاہیے۔ اور باوجود اس سب سامان کے میں راس گدھے بھی چاہیے تاکہ سم انہیں بھی ذبح کریں احمد نے کہا کہ گدھ بول کے سامنے میں کیا حکمت ہے فاطمہ نے کہا کہ جب کوئی سخی جہان سخی کے گھر میں جہان ہونے سے تو اس کے ہمراہ محمد کے بہت سے گتے بھی آ جاتے ہیں۔ بایزید نے فرمایا ہے مَنْ آذَانَ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الرِّجَالِ تَحْتَ بَاسِلِ لِقْسَوَانٍ فَلْيَنْظُرْ إِلَى فَاطِمَةَ یعنی جو شخص عورت کے لباس میں خدا کے مردوں میں سے کسی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ لے ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ لَوْ كُنَّا كَحَمْدِ ابْنِ خَضِرٍ وَ يَهُ مَاطَهَرَتِ الْفِتْوَى كَرَأَى أَحْمَدُ بْنُ خَضِرٍ وَ يَهُ مَاطَهَرَتِ الْفِتْوَى اور جو ان فرمایا پیدا نہ ہوتی۔ آپ کا کلام عالی اور آپ کے معانی عمدہ ہیں اور آپ کی تصانیف سرفراز کے معاملات اور آداب میں مشہور ہیں اور نیز ان میں حقیقتوں کے نکات بھی مذکور ہیں اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَلْطَّرِيقُ وَاضِحٌ وَالْحَقُّ لَا رَيْحَ وَالْوَعْدُ قَدْ اُسْنَعَ فَمَا التَّحِيُّرُ بَعْدَ هَآلَا مِنَ الْعُلَى یعنی راستہ ظاہر ہے اور حق واضح ہے۔ اور نگاہ بان سننے والے ہیں۔ پس اس محل میں حیرانی اندھے پن کے سوا نہ ہوگی یعنی راہ ڈھونڈنا خطا ہے کیونکہ خدا کا راستہ مثل آفتاب کے روشن ہے تو اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے

کہ تو کہاں ہے اور جب تو نے اپنے آپ کو پایا تو راہ پر آیا۔ اس لئے کہ جب طلب طالب کے راہ میں آجائے تو طلب کی ضرورت نہیں رہتی اور اس نے فرمایا ہے اُسْتُعِزَّذَ فَقَرِيًّا یعنی اپنے فقر کی عزت کو تو چھپانے رکھ یعنی تو مخلوق پہ ظاہر نہ کر کہ میں درویش ہوں ہاں جس وقت مخلوق پر خود بخود آشکارا ہو جائے تو یہ اللہ عزوجل کی طرف سے اس کی بڑی کرامت ہے، اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک درویش نے رمضان المبارک کے حینہ میں ایک دو تہمند کی دعوت کی۔ اور گھر میں سوا خشک روٹی کے اور حیرت تھی۔ جب دو تہمند دعوت سے فارغ ہو کر اپنے گھر گیا تو ایک تھیلی سنہری رنگوں کی درویش کے مکان پر بھیجی۔ اور درویش نے وہ تھیلی اس کی طرف واپس کر دی اور کہا کہ یہ سنرا اس شخص کی ہے جو کہ اپنا بھید تیرے جیسے انسان کے آگے ظاہر کرے یا غنی کو فقر کی عزت والا کرے اور یہ کلام اس کے صحیح صدق اور فقر پر دلالت کرتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے متوکلین زمانہ اور اہل زمانہ کے برگزیدہ عسک حنین بخشی نسفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ خواسان کے اجلہ مشائخ سے ہوتے ہیں۔ اور زہد اور پرہیزگاری میں جو ائمہ و گدے ہیں۔ آپ کی کرامات بیشمار اور عجائب بہت ہیں جو جنگلوں میں اور ہر جگہ دیکھی گئی ہیں۔ اور صوفی مردوں مسافروں سے خواہ مخواہ ہوتے ہیں اور جنگل میں یکہ و تنہا رہا کرتے تھے آپ کی وفات بصرہ کے جنگل میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد کئی سالوں کے بعد ایک آدمیوں کا گروہ ادھر سے گذرا انہوں نے دیکھا آپ پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپکا منہ قبلہ کی طرف ہے، آپ کے سامنے کوزہ پانی والا اور عصا رکھا ہوا ہے اور خود جان بحق تھے اور کوئی درندہ آپ کے پاس تک نہ پھٹکا تھا اور نہ ہی کسی چنیر کا آپ پر گذر ہوا۔ اور آپ کے پاؤں زندہ کی طرح زہین پر گرے ہوئے تھے۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا۔ اَلْفَقِيرُ رَقُوتُهُ مَا وَجَدَ وَلِبَاسُهُ مَا سَنَّوْا وَمَسْكَنُهُ حَيْثُ نَزَلَ یعنی فقیر کی روزی وہی ہے جو کہ بغیر اختیار کے پائے اور فقیر کا لباس وہی ہے جو کہ اس کے جسم کو ڈھانپے اور وہ خود

اس میں کسی قسم کا فقر نہ کرے اور اس کا مکان وہی ہے کہ جس جگہ اتر پڑے اور وہ جگہ نہ بنائے اور ان تینوں میں تصرف کرنا مشغولی کا سبب ہوتا ہے، اور تمام جہان ان تین چیزوں کی بلا میں مبتلا ہے اس لئے کہ وہ اس میں تکلف سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ گفتگو از قبیل معاملت ہے، مگر تحقیق کی رو سے درویش کی غذا وجد ہوتی ہے اور اس کا لباس پرہیزگاری اور اس کا مسکن غیب ہوتا ہے، اس واسطے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے۔ وَكَانَ لَوْلَا اسْتِقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْتَهُمْ مَاءً غَدًا ۖ أَيْ لَوْ اِغْرَطَ بَقِيَّةُ يَوْمٍ قَامَ رِيحٌ تَوَهَّمُ اِهْنِيسَ صَافٍ بِانِي پلائیں گے۔ اور نیز فرمایا۔۔۔۔۔ وَكَانَ السَّقَايُ ذَٰلِكَ خَيْرًا اور پرہیزگاری کا لباس اچھا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْفَقِيرُ وَطَنُ الْغَيْبِ یعنی فقیر غیب کا وطن ہے پس جب غذا اور پانی قریب کے شربت سے ہوگا اور نیز اس کا لباس تقویٰ اور پرہیزگاری اور مجاہدہ ہوگا اور اس کا وطن غیب اور انتظار ہوگا تو ضرور اس کے فقر کا راستہ واضح ہوگا اور معاملات کا راستہ بھی اس پر روشن ہوگا اور یہی کمالیت کا درجہ ہے۔

اور ان میں سے محبت اور وفا کی زبان اور دوستی کے طریقہ کی زینت اور زکریا یحییٰ بن معاذ رازری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ عالی ہمت اور نیک سیرت ہوئے ہیں۔ اور امید کی حقیقت میں حق تعالیٰ کی طرف کامل قدم رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کے دو یحییٰ ہوئے ہیں۔ ایک انبیاء سے اور دوسرا اولیاء سے اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے خوف کے راستہ کو ایسے طے کیا کہ تمام نجات کے مدعی ان کے خوف کرنے کے سبب ناامید ہو گئے۔ اور یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امید کا ایسا طریق اختیار کیا کہ تمام مدعی لوگوں کا ہاتھ ان کی امید کے سبب مضبوط ہو گیا۔ لوگوں نے حضری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا حال تو معلوم ہو گیا۔ مگر حال اس یحییٰ کا کس طرح کا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ کبھی اور کسی حال میں جاہل نہیں رہے۔ اور آپ نے کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیا تھا۔ اور معاملات اور ان کے عمل میں اس حد کو پہنچے ہوئے تھے کہ ہر شخص اس کی طاقت

نہیں رکھ سکتا۔ آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے آپ سے دریافت کیا کہ اے شیخ آپ کا مقام تو امید کا مقام ہے اور معاملہ خائفین کا سامعہ ہے آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے خوب سمجھ لے کہ عبادت کا ترک گناہ اور گمراہی ہوتا ہے، اور خوف اور امید اور استقامت نشانِ ایمان ہے محال ہے کہ کوئی شخص ایمان کے رکنوں پر عمل کرتا ہو مگر اہی میں پڑے خائف عبادت کرتا ہے جدائی ہو جانے کے خوف سے اور امید والا اصل کی امید پر عبادت کرتا ہے اس لئے کہ جب تک عبادت ٹھیک نہ ہو خوف درست نہیں ہو سکتا اور جب عبادت سے دوستی ہو جاتی ہے تو امید اور خوف سب تمام و کمال عبادت ہو جاتا ہے اور جہاں عبادت چاہیے وہاں پر محض عبادت کوئی فائدہ نہیں دکھا سکتی۔

اور آپ کی تصنیفات بہت ہیں۔ اور نیز نکات اور اشائے عمدہ عمدہ ہیں۔ اور اس مشائخ کے گروہ سے جو سب سے پہلے منبر پر بیٹھا وہ آپ ہی ہیں۔ اور میں ان کے کلام کو بہت ہی محبوب رکھتا ہوں اس لئے کہ طبیعت میں رقت پیدا کر نیوالے اور کانوں میں لذت پیدا کر نیوالے ہیں۔ اور اصل میں دقیق اور مراد پورا کرنے میں مفید ہیں آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَلْذَّنْيَا دَاوَالْاَشْتَغَالِ وَالْاٰخِرَةُ دَاوَالْاَهْوَالِ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ بَيْنَ الْاَشْغَالِ وَالْاَهْوَالِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ بِهِ الْقَرَارُ اِمَّا اِلَى النِّجَاتِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ يَعْنِي دِيَا شُغْلٍ كَامَقَامٍ هُوَ اَوْ عَقْبِي خَوْفٍ كِي جُكِّ هُوَ اور بندہ ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان مشغول رہتا ہے اس وقت تک کہ ایک پر قرار پکڑے یا تو ساتھ نعمتوں کے آرام پاسے اور یا دوزخ کی آگ میں پڑا ہوا آہ و زاری کرے، اس دل کو خوشی ہو جو مشغلوں سے خلاصی پاسے ہوئے ہو۔ اور تمام خوفوں اور غموں سے بے خوف اور بے غم ہو اور دونوں جہان سے توجہ علیحدہ کئے ہوئے ہو۔ اور حق تعالیٰ سے ملا ہو۔ اور آپ کا مذہب غنا کو فقر پر بزرگی دینے کا تھا۔ اور جب نے میں آپ پر بہت قرضہ ہو گیا تو آپ نے خراسان کا ارادہ کیا۔ جب آپ بلخ میں پہنچے تو آپ کو لوگوں نے روک لیا تو آپ نے کچھ مدت تک

وہاں وعظ و نصیحت فرمائی تو لوگوں نے آپ کو لاکھ درہم دیئے جب آپ واپس آنے کی طرف لوٹے تو چوروں نے راستہ میں ڈکے ڈال کر وہ تمام رقم آپ سے لوٹ لی۔ آپ خالی ہاتھ نیشاپور میں تشریف فرما ہوئے آپ کی وفات بھی نیشاپور میں ہوئی ہے اور آپ تمام احوال میں اچھے اور مخلوقات میں عالی مرتبہ ہوئے ہیں۔
واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے خواہ اسان کے شیخ المشائخ اور زمین و زمان کے نادر ابو حفص عمر بن سالم نیشاپوری صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ قوم کے سفاروں اور بزرگوں سے منہ تھے ہیں۔ اور تمام مشائخ کے مدوح ہیں اور ابو عبد اللہ لایموری کے مصاحب اور احمد خضریہ کے رفیق تھے اور شاہ شجاع کرمان سے آپ کی زیارت کے لئے آئے۔ اور آپ بغداد کی طرف مشائخ کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ مگر آپ عربی زبان سے ناواقف تھے۔ جب بغداد میں پہنچے تو تمام ارادتمندوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ بہت بڑے شیخ تشریف لاتے ہیں۔ خواہ اسان کے شیخ تشریف کو ترجیح دینی کے لئے مقرر کرنا چاہیے، اور آپ کے کلام سے مستفیض ہونا چاہیے۔ جب آپ شونیزہ کی مسجد میں تشریف لائے۔ تو تمام مشائخ وہاں پر جمع ہوئے آپ ان سے فصیح عربی میں کلام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ سب مشائخ عربی زبان میں آپ کی فصاحت سے عاجز آگئے۔ آپ سے انہوں نے سوال کیا مَا الْفَتْوَةُ یعنی جو امر کیلئے آپ نے فرمایا پہلے تم سے ایک شخص جواب دے جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ الْفَتْوَةُ عِنْدِي تَدْرِي الدَّوْيَةَ وَلَا سَقَاطَ لِنَسَبَةٍ یعنی جو امر میرے نزدیک یہ ہے کہ جو امر میری کونو نہ دیکھے اور جو کچھ تو نے کیا ہے اپنی طرف اس کی نسبت بھی نہ کرے یعنی یہ نہ کہو کہ میں نے کیا ہے، ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الشَّيْخُ وَلَكِنَّ الْفَتْوَةَ عِنْدِي أَدَاءُ الْإِنْصَافِ وَتَذَكُّرُ مَطَالِبَةِ الْإِنْصَافِ کہ شیخ نے جو کچھ فرمایا بہت اچھا فرمایا ہے لیکن میرے نزدیک جو امر میرے نزدیک جو امر میرے انصاف کا دنیا اور انصاف کے مطالبہ کا چھوڑنا ہے جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قَوْمُوا يَا أَصْحَابَنَا فَقَدْ ذَادَ أَبُو

حَفِیْضٌ عَلٰی اَدَمَ مَقْدُوْرَتِهِ یعنی کھڑے ہو جاؤ اے میرے دوستو! تحقیق ابو حفص آدمؑ اور اس کی اولاد سے جو انہودی میں بڑھ گیا۔

اور بیان کرتے ہیں کہ آپ کی توبہ کی ابتدا اس طرح سے ہوئی۔ کہ آپ ایک کنیز مک پر عاشق ہوئے تھے وہ آپ کے قبضہ میں نہیں آتی تھی آپ کو لوگوں نے کہا کہ نیشاپور کے شارتان محلہ میں ایک یہودی رہتا ہے اس کے پاس آپ کے اس شغل کا حیلہ اور علل ہے وہ اپنی ساحلانہ قوت سے ضرور ملاپ کر دے گا۔ آپ اس کے پاس پہنچے۔ اور اپنا تمام حال بیان کیا اس یہودی نے کہا کہ چالیس روز تک نماز چھوڑ دو۔ اور بالکل بھول کر بھی خدا کا نام زبان پر نہ لو اور کسی اچھے کام کی نیک نیت کو بھی زبان اور دل پر نہ لکھنے نہ دو بعد ازاں میں حیلہ کروں گا جس سے تیری مراد پوری ہو جائیگی۔ آخر کار چالیس روز پورے ہوئے اور یہودی نے اپنا طلسم جاری کیا اور آپ کی مراد پوری نہ ہوئی۔ یہودی نے کہا کہ ضرور تو نے کوئی نیک کام کیا ہے ابو حفص نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہو۔ نہ تو ظاہر میں اور نہ ہی باطن میں۔ مگر ایک روز چلا آ رہا تھا راستہ میں میں نے ایک پتھر پڑا ہوا دیکھا اس کو اس نیت سے میں نے راستہ سے ہٹا دیا کہ کسی آنے جانے والے کو اس سے ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اس وقت یہودی نے کہا کہ تو اس خداوند پاک کو زار مت دے کہ جس کا خن چالیس دن کا تو نے ضائع کیا مگر اس نے تیرے ایک نیک عمل کو ضائع نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی آپ نے توبہ کی اور وہ یہودی بھی مشرف باسلام ہوا اور آپ نے لوہا کا کام شروع کر دیا آپ مادر میں گئے اور ابو عبد اللہ مادر دی کے مرید ہوئے اور جب آپ نیشاپور واپس تشریف لائے تو ایک دن ہزار میں ایک نابینا قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے کر رہا تھا اور آپ دوکان پر بیٹھے لوہا کا کام کر رہے تھے۔ قرآن کریم کی آواز سنتے ہی آپ پر وجد طاری ہوا اور آپ اپنے آپ میں نہ رہے۔ اور اسی حالت میں آپ نے اپنا ہاتھ آگ میں بغیر سنڈاسی کے ڈال کر گرم لوہا بھی سے نکال کر پکڑ لیا جب شاگرد نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے جوش و خروش

جاتے رہے جب ابو حفص کو ہوش آیا تو اپنے کسب کو چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے پھر کبھی وکان کی طرف نہ آئے آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تَرَكَتُ الْعَمَلَ ثُمَّ دَجَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ تَرَكْنِي الْعَمَلَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْهِ یعنی میں نے کام سے ہاتھ اٹھا لیا پھر میں نے اس کی طرف رجوع کیا پھر کام نے مجھ کو چھوڑا پھر میں نے اس کو اختیار نہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا ترک کرنا بندہ کے فعل اور کسب سے ہوتا ہے تو وہ ترک فضیلت والا نہیں ہوتا اس فعل کے ترک سے یعنی فعل کا اس کو چھوڑ دینا فضیلت والا ہوتا ہے اور اصل میں یہ قاعدہ صحیح ہے کہ تمام کام آفتوں کے محل ہیں اور قدر و قیمت اس کام کی ہوتی ہے جو کہ بلا تکلف غیب سے نمودار ہوا اور جس محل میں بھی ہو بندہ کا اختیار اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور حقیقت کا لطیفہ اس سے علیحدہ رہتا ہے پس ترک اور اخذ کسی چیز پر بندہ کے لئے درست نہیں اس لئے کہ عطا کرنا یا لے لینا حق جل و علا سے ہے، اور اس کی تقدیر سے اس کا ظہور ہوتا ہے، جب عطا آتی تو حق تعالیٰ کی طرف سے اخذ بھی آیا اور جب زوال آیا تو حق تعالیٰ کی طرف سے ترک بھی آیا۔ اور جب ایسا ہوگا تو ان معنی کی قدر و قیمت ہوگی جن کے ساتھ اخذ اور ترک کا قیام ہوگا اس لئے کہ بندہ اپنے اجتہاد سے اس کا کھینچنے والا اور دور کرنے والا ہوگا پس اگر مرید ہزار سال جناب باری میں قبولیت کے لئے عرض کرتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خداوند کریم اس کو ایک لمحہ کے لئے قبول کرے اس لئے کہ اللہ عزوجل کا قبول کرنا نازل ہی سے مقرر ہو چکا ہے، اور بیشکی کی خوشی پہلی سعادت میں ہے اور بندہ کو اپنی خلاصی کے لئے سوا خلوص عنایت کے کوئی راستہ نہیں ہے پس وہ بندہ عزیز ہوگا۔ کہ مسبب نے اس کے ذلیل اسباب کو اس سے دور فرمایا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اہل ملامت کے منقذا اور سلامتی کی بلا دے دینے والے ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام عمارۃ القصار تھا۔ آپ قدیم شیوخ سے ہیں۔ ان سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں اور آپ فقہ اور علم میں اعلیٰ پائے کے شمار کئے گئے ہیں۔ اور آپ مذہب ثوری کا رکھتے تھے۔ اور طریقت میں ابو تراب بخشی

کے مرید تھے اور نیز علی نصیر آبادی کے خاندان سے ہیں۔ اور معلمات میں آپ کے پکے موز اور مجاہدوں میں آپ کا کلام دقیق ہے چونکہ آپ کی شان علم میں برہمی ہوتی تھی اس لئے نیشاپور کے تمام ائمہ اور بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو وعظ نصیحت فرمایا کریں تاکہ مخلوق کو آپ کے وعظ سے فائدہ ہو آپ نے فرمایا کہ میں وعظ کہنے کے ابھی قابل نہیں ہوا انہوں نے دریافت کیا کہ کیوں آپ نے فرمایا کہ ہنوز میرا دل دنیا کی عزت و مرتبت سے فارغ نہیں ہوا اسلئے میرا سخن لوگوں کے لئے سودمند نہ ہوگا اور دلوں میں اثر نہ کرے گا۔ اور جو سخن دلوں میں اثر نہ کرے وہ علم پر مبنی کرنا ہوتا ہے اور نیز اس سے علم کی بقدری ہوتی ہے اور نیز وعظ و پند کہنا اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس کی خاموشی سے دین میں خلل ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور جب وہ کلام کرے وہ خلل دین سے نکل جائے، آپ سے انہوں نے پوچھا کہ سلف صالحین کا سخن ہماری نسبت کیوں دلوں میں کامل تاثیر کرتا تھا آپ نے فرمایا **لَا تَهْتَمُ تَكَلِّمُونَ بِعِزِّ الْإِسْلَامِ وَنَجَاتِ النَّفْسِ وَرِضَاءِ الرَّحْمَنِ وَتَهْتَمُّ تَكَلِّمُ بَعِزِّ النَّفْسِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا وَتَقْبُولُ التَّحْقِيقَ اس لئے کہ وہ سخن اسلام کی عزت اور نفوس کی خلاصی اور رحمان کی رضامندی کے لئے کرتے تھے بخلاف ہمارے کہ ہم کلام کرتے ہیں تو اپنے غصوں کی عزت کے لئے اور دنیا کی طلب اور مخلوقات کی قبولیت کا درجہ حاصل کرنے کے لئے۔ پس جو شخص خدا کی مراد اور اس کے رضی کرنے کیلئے بات کرے اس کے سخن میں دبدبہ ہوتا ہے، اور وہ شریروں پر اپنا اثر دکھاتا ہے اور جو شخص اپنی خود غرضی کے لئے سخن کہے۔ تو اس کے کلام میں اہانت اور ذلت ہوتی ہے اور مخلوق کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور اس کہنے سے نہ کہنا بہتر ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ اپنی مراد سے ضرور خالی اور بے گانہ رہتا ہے واللہ اعلم بالصواب۔**

اور ان میں سے شیخ ذی وقعت اور بزرگ دل اور صاحب بھید ابو السری منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ میں۔ آپ درجہ میں بزرگ مشائخ سے ہیں اور زہد میں عارف

کے بزرگوں سے فوقیت رکھتے ہیں اور نیز اہل خراسان کے بزرگوں کے نزدیک آپ مقبول ہیں۔ آپ کا کلام بہت اچھا اور آپ کی زبان بیان کرنے میں سب سے عمدہ تھی اور آپ لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے اور آپ علم کے صحیح فنوں کی روایات اور درایا اور احکام اور معاملات میں عالم ہوتے ہیں۔ اور بعض صوفیوں نے آپ کے معاملہ میں بہت مبالغہ کیا ہے، آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا سُبْحَنَ مَنْ جَعَلَ قُلُوبَ الْعَارِفِينَ كَوْعِيَّةَ الدِّكْرِ وَقُلُوبَ الْوَاهِدِينَ كَوْعِيَّةَ التَّوَكُّلِ وَقُلُوبَ الْمُتَوَكِّلِينَ كَوْعِيَّةَ الْيُضَاءِ وَقُلُوبَ الْفُقَرَاءِ كَوْعِيَّةَ الْقَنَاعَةِ وَقُلُوبَ أَهْلِ الدُّنْيَا كَوْعِيَّةَ الْقَطْنِ یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے عارفوں کے دل کو ذکر کا محل بنایا۔ اور زاہدوں کے دلوں کو توکل کا گھر بنایا اور متوکلین کے دلوں کو رضا کا محل بنایا۔ اور فقر کے دلوں کو رضا کا سرچشمہ بنایا۔ اور درویشوں کے دلوں کو قناعت کا پائے تخت اور اہل دنیا کے دلوں کو طمع کی جگہ بنایا اور اس میں عبرت ہے کہ اللہ جلّی نے جو عسوا اور جس پیدا فرمائی اس میں اس کے ہم جنس معنی رکھا جیسا کہ ہاتھوں کو پکڑنے کیلئے اور پاؤں کو چلنے کے لئے اور آنکھوں کو دیکھنے کے لئے اور کانوں کو سننے کے لئے اور زبان کو بولنے کے لئے پیدا فرمایا اور ان کی پیدائش اور ظہور کے اسباب میں کوئی زیادہ اختلاف نہ تھا۔ اور پھر دلوں کو پیدا فرمایا۔ اور ہر ایک میں مختلف معنی رکھے اور مختلف اراے اور مختلف خواہشیں رکھیں کسی دل کو تو معرفت کا محل بنایا اور کسی دل کو گمراہی کی جگہ اور کسی دل کو قناعت کا مقام اور کسی دل کو طمع و حرص کی جگہ بنایا اور باندھنے کے اور بھی بہت سی خواہشوں کے محل کو محل بنایا۔ اور خداوند کریم کے تمام فعلوں میں کسی فعل میں دل کی عجوبہ نمایوں سے بڑھ کر عجوبہ نمائی نہیں ہے، اور نیز آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَتَّقِ الشَّوْكَ جَلَّانَ عَارِفٌ يَنْفُسِهِ فَيَشْغُلُهُ فَيُفْلِحُ اَهْدَا وَالْزِيَادَةُ عَارِفٌ يَرْكِبُهُ وَشَغْلُهُ يَحْدِمُهُ وَعِبَادَتُهُ وَمَرْضَاتُهُ یعنی آدمی دو قسم کے ہیں یا تو اپنے نفس کی پہچان کرنے والے ہیں۔ اور یا خدا کی شناخت کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے عارف ہوتے ہیں ان کا شغل مجاہدہ اور ریاضت ہوتی ہے

اور جو خدا کے عارف ہوتے ہیں ان کا شغل خدمت اور عبادت اور رضا کی طلب ہوتی ہے پس اپنے آپ کے عارف تو عبادت اور ریاضت میں شاغل رہتے ہیں اور عارفان حق کیلئے عبادت سرکاری ہوتی ہے، یہ عبادت تو رتبہ کی زیادتی کے لئے کرتا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے کہ خود اس نے سب کچھ پالیا ہے۔ فَشَتَّانُ مَا بَيْنَ الرَّغْبَتَيْنِ پس دونوں رتبوں میں اختلاف ہے، ایک تو مجاہدہ میں قائم ہے اور دوسرا مشاہدہ میں قائم۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا النَّاسُ كَجِلْدَانِ مُفْتَقِرٍ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ فِي أَعْلَى الدُّنْيَا عَلَى لِسَانِ الشَّيْخَةِ وَالْآخَرُ لَا يَدْرِي إِلَّا فِتْنَةً لِمَا تَعْلَمُ مِنَ كَدَاغِ اللَّهِ مِنَ الْخَلْقِ وَالْوَزَقِ وَالْجَلِّ وَالْحِلْوَةِ وَالشَّعَاوَةِ وَالشَّقَاوَةِ وَهُوَ فِي إِفْتِقَارٍ إِلَى اللَّهِ وَاسْتِغْنَائِهِ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ یعنی آدمیوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو خداوند تعالیٰ کے محتاج اور ظاہری فتریت کے حکم میں بڑے درجے والے ہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے متعہی کو دیکھا ہی نہیں۔ اس واسطے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ازل میں مخلوقات کا رزق اور موت اور زندگی اور نیک بختی اور بد بختی تقسیم کر دی ہے اور یہ سوا اس کے نہیں کہ مخلوقات عین اس کی محتاج ہے، اور اس کے سوا اور کسی کی پروا نہیں رکھتی پس اس گروہ کے اشخاص اپنی محتاجی میں تقدیر کے دیکھنے سے محتاجی کی روئے کے ساتھ چھپائے گئے ہیں اور یہ گروہ اپنی محتاجی دیکھنے کے ترک میں اپنی محتاجی کے ساتھ مکاشفہ ہیں اور مستغنی ہیں پس ایک ساتھ نعمت کے اور دوسرے نعمت دینے والے کے ساتھ اور وہ شخص جو ساتھ نعمت کے ہے وہ نعمت دیکھنے میں اگرچہ غنی ہے مگر فقیر ہے، اور وہ شخص جو نعمت دینے والے کے ساتھ مشاہدہ اور رویت میں ہے وہ اگرچہ فقیر ہے مگر غنی ہے۔

اور ان میں سے ادیباء کے مدوح اور اہل رضا کے پیشوا ابو عبد اللہ احمد بن عاصم الطائفی رحمۃ اللہ علیہ قوم کے سرداروں سے ہوئے اور علم شریعت میں اصول اور فروع اور معاملات کے عالم ہوئے ہیں۔ آپ کی عمر بہت لمبی تھی۔ اور قدیم لوگوں اور تبع تابعین کی صحبت پائے ہوئے تھے۔ اور بشر اور سری سقطی کے ہم عصر اور حارث

محاسبی کے مُرید تھے اور حضرت خضیل کی زیارت اور ان کی صحبت کے فیض یافتہ تھے۔ اور سب کے ٹھیک قابلِ تعریف تھے۔ اِس قوم کے علم کے فنون میں آپ کا کلام عالی اور لطافت شافی تھے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَنْفَعُ الْمَقْرُوءَاتِ لَكَ مَا كُنْتَ بِهِ مُتَجَنِّبًا وَبِهِ وَاضِيًا یعنی فقر زیادہ نفع دیتے ہیں مگر وہ ہے کہ تو اس کے ساتھ ذمی جمال ہو اور لاضی ہو یعنی تمام مخلوقات کا جمال اسباب کی موجودگی میں ہے، اور فقر کی خوبصورتی عدم اسباب میں ہے اور نیز فقر کی خوبصورتی مستقب کے ثابت کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے اور اس کے احکام سے راضی ہونے میں ہے اس لئے کہ فقر سببِ کُلم ہونے کا نام ہے اور غنا سبب کے پاتے جانے کا نام ہے اور فقر بغیر اسباب کے حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور غنا اسباب کے ساتھ خود بخود ہے پس سببِ حجاب کا حل جہاں اور اسباب کا ترک کرنا کثمت کا محل ہوگا اور جمال دو جہان کا کشف اور رضائیں ہے۔ اور نیز تمام جہان کا غضبِ حجاب میں ہے، اور یہ بیان واضح ہے اس مسئلہ میں کہ غنا فضیلت رکھتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے پیرِ رحمت اور تقویٰ کے سالک اور امت میں زاہد کسی ابو محمد عبداللہ بن خیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ زاہدوں اور پرہیزگاروں کی قوم سے ہوئے ہیں تمام احوال میں آپ کی روایتیں عالی مرتبہ ہیں۔ حدیث میں ثوری کا مذہب رکھتے تھے اور آپ شاگردوں کے دیدار اور ان کی صحبت کی آرائش تھے۔ آپ کا کلام اس طریقت کے مقالوں اور معاملوں میں لطیف ہے آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مِنْ اَدْوَانٍ يَكُونُ حَيَاتِي فِيْ حَيَاتِهِ فَلَا يَسْكُنُ الطَّمَعُ فِيْ قَلْبِهِ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں زندہ رہے تو اس سے کہہ دو کہ اپنے دل کو طمع کا محل نہ بنائے تاکہ وہ سب سے آزاد ہو جائے اس واسطے کہ طمع کرنے والا اپنی طمع میں مَرَد ہوتا ہے، اِس طمعِ دل میں ایسی ہے جیسے کہ دل پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے اور دل مہر لگایا گیا لامحالہ مَرَد ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہے وہ دل کہ اسوا ذات الہی کے مَرَد ہو اور خدا کی ذات کے سوا زندہ ہو۔ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ نے دل کو عزت اور ذلت کا محل بنایا ہے اپنے ذکر کو تو دل کی عزت ٹھہرایا اور طمع کو

دل کی ذلت ٹھہرایا جیسا کہ فرمایا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقُلُوبَ مَسَاكِينَ الَّتِي كَرِهَ فَسَادَ سَاقِ
 مَسَاكِينَ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْقُلُوبِ لَهَا جَوْفٌ مَزْجِيحٌ أَذْ شَوْقٍ مُفْلِقٌ يَسْتَعِيذُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 نے دلوں کو ذکر کی جگہ پیدا فرمایا جب انہوں نے نفس کے ساتھ صحبت اختیار کی تب شہوت
 کا اصل بن گئے سوا شوق بیکرار کرنے ولسلہ کے دل شہوتوں سے پاک نہیں ہو
 سکتا پس خوف اور شوق ایمان کے دو ستون ہیں۔ جب نال ایمان کی جگہ ہو تو اس
 کامرانی ذکر اور قناعت ہوتی ہے نہ کہ طمع اور غفلت پس مومن کا دل طمع اور
 شہوتوں کے تابع نہیں ہوتا اس لئے کہ طمع اور شہوت وحشت کا نتیجہ ہوتی ہیں اور دل
 ہمیشہ خدا اور ایمان سے کسی قسم کی خبر نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ ایمان کی محبت و الفت خدا
 کے ساتھ اور وحشت غیر خدا کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ بزرگوں نے
 کہلے اَلْقَلْبُ تَائِعٌ مُسْتَوْحِشٌ وَنَهْ كُلُّ قَلْبٍ يَطْمَعُ يَطْمَعُ كَرِهَ دَالِے سے ہر ایک ہمیشہ
 وحشت پکڑتی ہے۔

اور ان میں سے طریقت کے شیعہ مشائخ اور شریعت کے امام الامام ابو القاسم
 جنید بن محمد بن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہ اہل باطن اور ظاہر کے مقبول ہوتے ہیں۔
 اور حضرت کے فنون میں کامل اور اصول اور فروع اور معاملات میں مہتمم اور امام تھے۔
 آپ توری کے شاگردوں سے ہیں۔ آپ کا کلام یہاں تک بالذات ہے کہ نماز اور
 والوں سے آپ کو متفق طور پر اپنا امام مان لیا ہے اور کسی مدعی اور متصرف کو اس سے
 انکار نہیں ہے۔ آپ سرہی مستغنی تھے بھائی اور مرید تھے۔ ایک روز کوئل سے شکایت
 سے بڑھا کہ کوئی مرید میرے بلند رہے ہو جائے، کہ اہل اس کی دلیل نظر ہے کہ کوئل
 کا درجہ مجھ سے بڑھا ہوا ہے اور یہ قول پر کیا سب کا تواضع پر غفلت ہے اس لئے کہ کوئل
 آپ نے فرمایا اگر ملو دش فرمایا مگر کوئل اپنی ذوقیت کا دیکھئے اور اس پر غفلت ہے کہ
 ہماری کا دیکھتا تھا تو درجہ ہے اور اس قول کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا
 کہ جنید کا درجہ مجھ سے بڑھا ہوا ہے آپ نے کوئل کو اوپر کے درجہ میں رکھا ہے
 کا درجہ ہے اور مشہور ہے کہ سرہی مستغنی کے ہیں حیات مریدوں نے آپ سے کیا ہے

رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے حضرت جنیدؒ سے کہا کہ آپ کچھ وعظ فرمایا کریں تاکہ ہمارے دلوں کو خوشی ہو۔ مگر مریدوں کی اس درخواست نے قبولیت کا ثبوت حاصل نہ کیا۔ اور فرمایا جب تک شیخ زندہ ہے میں وعظ نہ کہوں گا ایک رات آپ نے یندر کی حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جنید مخلوق کو ضرور وعظ سنایا کہ تیرے وعظ کو اللہ عزوجل نے تمام جہان کی نجات کا موجب ٹھہرایا ہے جب بیدار ہوئے تو آپ نے خیال کیا کہ میرا درجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھا ہوا ہے تبھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وعظ کی دعوت فرمائی ہے جب صبح ہوئی سرتی نے ایک مرید جنیدؒ کے پاس بھیجا کہ جب جنید نماز سے فارغ ہو جائے اس سے کہہ دو کہ مریدوں کے کہنے کی بدولت بھی تم نے وعظ نہ کہا اور نہ ہی بغداد کے مشائخ کے فرمانے سے تو نے وعظ نہ کیا نہ ہی میری سفارش اور پیغام سے وعظ کیا اب تو حضور علیہ السلام کا فرمان مقلد ہے اس کو ضرور قبول کرینا۔ تب جنیدؒ نے کہا کہ برتری کا خیال جو میرے سر میں آیا ہوا تھا ایک نکتہ نکل گیا اور میں نے جان لیا کہ تیری سقطی رحمۃ اللہ علیہ تمام احوال میں میرے ظاہر اور باطن پر اطلاع رکھتے ہیں۔ اور آپ کا درجہ میرے درجہ سے اوپر ہے کیونکہ آپ میرے بھیدوں کو جانتے ہیں اور میں آپ کے حالات سے بیخبر ہوں تب میں آپ کی خدمت میں گیا اور استغفار کی اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا گا کہ میں نے بغیر خدا کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ نے مجھے دعوت دی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ عزوجل کو دیکھا اور اس نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ جنید کو فرمائیں کہ وہ مخلوقات کو وعظ و نصیحت کیا کرے تاکہ باشندگان بغداد کی مراد آپ سے حاصل ہو۔ اور ان حکایات میں واضح دلیل ہے کہ یہ جوں حالت میں ہو مریدوں کے حال سے خبر رکھتا ہے آپ کا کلام عالی اور رموز لطیف ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کلام لا یشککنا عن المحضود و کلام الصدیقین اشدۃ عین منہ یعنی انبیاء کا کلام خدا کے حضور سے خبر دیتا ہے اور صدیقوں کا کلام مشاہدہ سے اشارہ کرتا ہے خبر کی تصحیح نظر سے ہوتی ہے اور مشاہدہ کی تصحیح فکر سے خبر عین چیز سے دی جاتی ہے اور

اشارہ غیر کے سوا نہیں ہوتا پس صدیقوں کا کمال اور انتہا انبیاء کا ابتدائی حال ہے اور نبی
اور علی کے درمیان فرق واضح ہے! اور نبیوں کو دلیوں پر فضیلت ہے بخلاف طاعنہ
کے دو گروہ کے اس لئے کہ وہ فضیلت میں اولیاء کو مقدم رکھتے ہیں اور نبیوں کو منحصر۔
اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں ایک دفعہ شیطان کے لئے کھینے
کی خواہش پیدا ہوئی ایک دفعہ میں مسجد کے دروازہ پر کھڑا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا میرا آیا
جس کے دیکھنے سے مجھے نفرت ہوئی جب میرے قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ تُو کون
ہے میری آنکھ میں دیکھنے کی تجھے طاقت نہیں اور تیرے دیکھنے سے میرے دل میں
وحشت پیدا ہو رہی ہے اس نے کہا کہ میں ہی ہوں جس کے دیکھنے کی تجھے خواہش تھی میں
نے کہا اے مومن! تجھ کو کس امر نے اس بات پر برا لگایا کہ تُو آگم کو مسجد نہ کرے اس
نے کہا کہ اے جنید تیرے دل میں یہ کیا خیال پیدا ہوا کہ میں خدا کی ذات کے سوا غیر کو سجدہ
کروں جنید فرماتے ہیں کہ میں اس کے اس کلام سے حیران ہوا اور مجھے کوئی جواب نہ
آیا اس کے پیچھے مجھے آواز آئی کہ قُلْ لَّهِ كَدُّ بَتٍ لَّوْ كُنْتَ عَبْدًا مَّا مُؤَدِّرًا لِّمَا تَكْرُمُ
مِنْ أَمْرِهِ وَتَهْنِئَةٍ سَمِعَ النَّاسُ مِنْ قَلْبِي فَصَاحَ وَقَالَ كَهْرُ قَتْنِي بِإِذْنِهِ وَغَادَبَ
یعنی اے جنید کہ وہ کہ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ اگر تو خدا کا فرمانبردار بندہ ہوتا تو اس کے حکم
سے باہر نہ نکلتا اور اس کی نسی سے تقرب نہ ڈھونڈتا شیطان نے یہ آواز میرے اندر
سے سنی اور صبح کر کہا کہ قسم خدا کی اے جنید تو نے مجھ کو جلا دیا اور دفع ہو گیا اور یہ مجھے بے جا
کی عہدت کی حفاظت پر یقین دلیل ہے اس لئے کہ حق جل و علا اپنے اولیاء کا نگہبان ہے
اور تمام احوال میں شیطان کے فریب میں سے بچاتا ہے اور آپ سے ایک مرتبہ فرمایا
بہنئی اس کے دل میں آیا کہ میں بھی کسی درجہ پر پہنچا ہوں آپ سے مدد کر لیا۔ ایک دن
کا تجربہ کر لے کیلئے آیا آپ نے اس کی مراد کو معلوم فرمایا اس نے آپ سے دال
کیا۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جواب لفظی چاہتا ہے یا معنوی کہا دو دلوں چاہتا ہوں۔
آپ نے فرمایا کہ اگر لفظی چاہتا ہے تو تجربہ کر لیا جاتا ہے۔ اور نہ میرے تجربہ کی تجھے ضرورت
نہ ہوتی بلکہ میں شخص نے اپنا تجربہ کر لیا ہو تو اس کو دوسرے کے تجربہ کی ضرورت نہیں۔

اور تو اس جگہ مضیٰ تجربہ کے لئے آیا ہے اور اگر معنوی جواب کی خواہش ہے تو میں نے ولایت سے بھی طہرہ کر دیا۔ اسی وقت مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا اس نے آواز دینی شروع کی کہ میرے دل سے یقین کی خوشی کا فور ہو گئی استغفار میں مشغول ہوا اور اس بیہوشی کو کھچ دیا اس وقت جنید رحمہ اللہ نے اس کو فرمایا کہ کیا تو یہ نہ جانتا تھا کہ خداوند کریم کے دوست بھیدوں کے والی ہوتے ہیں۔ تو ان کے غم کی طاقت نہیں رکھ سکتا اپنے اس پر دم کیا تو وہ دوبارہ اپنی مراد کو پہنچا اور مشائخ میں تصرف کرنے سے توبہ کی۔

اور ان میں سے طریقت میں شیخ المشائخ اور شریعت میں اماموں کے اہل تصوف والوں کے بادشاہ اور تکلف کی آمنت سے بیزار ابوالحسن احمد بن محمد خراسانی فوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ معاملات کے اچھے اور کلمات کے فصیح اور محادثات کے ظاہر کرنے والے ہونے میں آپ کا مذہب تصوف میں خاص الخاص ہے اور صوفیوں کا فوری گروہ انہیں کی پیروی کرتا ہے اور صوفیوں کے کل بارہ گروہ ہیں جن میں سے دس مقبول اور دوسرے مردود ہیں۔ وہ جو گروہ مقبول ہیں ان میں سے ایک گروہ حلاجی ہے اور دوسرا قصاصی اور تیسرا طیفوری اور چوتھا جلیسی اور پانچواں تورشی اور چھٹا سہیلی اور ساتواں ککشی اور اٹھواں حلزاشی اور نوں خیفی اور دسواں ستاری اور یہ سب گروہ حقیقان اہل سنت والجماعت سے ہونے ہیں لیکن دو گروہ جو کہ مردود ہیں ان میں سے ایک تو علوی ہے اور دوسرا حلاجی ہے۔

اور علوی غفلت اور امتزاج سے نسبت کیا گیا ہے۔ اور سالمی اور مشبہ فرقہ کا بھی انہیں سے تعلق ہے۔ اور حنا جیوں کا طریقہ شریعت کا ترک اور الحاد کی راہ اختیار کرنی ہے اور یہ فرض نہ کیا گیا ہے اور فرقہ باخنی اسے نہیں کہتا ہے۔ اور اس کتاب میں ایک باب مستقل طور پر ان فرقوں کے فرق میں انشاء اللہ لکھا جائیگا کہ کامل فائدہ ہو جائے اور نوری علیہ قابلی تعریف ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے طریقہ میں مذہبیت و حق سل کا ترک اور عالیٰ معنی کی بلندی اور عیسائیت کا بجا رہا ہے آپ سے روایت آتی ہے کہ میں بنید کہ جس کو آپ صمد پرست سمجھتے تھے میں نے کہا یا ابا القاسم غشینیہ ہم مقصد ہمارا
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

انہوں نے آپ کو صدر پر بٹھلایا اور میں نے ان کو نصیحت کی تبھی تو انہوں نے مجھے شگسار کیا اس لئے کہ مداہنت کی نفس سے موافقت ہے اور نصیحت کی نفس سے مخالفت ہے اور آدمی اس شخص کا دشمن ہوا کرتا ہے جو اس کی نفسانی خواہش کے مخالف امر کرے، اور اس شخص کا دوست ہوتا ہے جو اس کی نفسانی خواہش کی موافقت کرے، اور ابوالحسن نور مجتہد کے رفیق تھے اور سمری مفتی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادہ مند اور آپ بہت سے مشائخ کی صحبت کے تربیت پائے ہوئے تھے۔ اور احمد بن ابوالجاری کی بھی آپ نے زیارت کی تھی اور آپ کے طریقہ اور تصوف میں لطیف اشائے ہیں۔ اور نیز عمدہ مقولے ہیں اور علم کے تمام فنون میں آپ کے بلند خیال نکلتے ہیں۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَنْجَعُ بِالْحَقِّ تَفْرِقَةَ عَنْ غَيْرِهِ وَالتَّفْرِقَةَ مِنْ غَيْرِهِ جَمْعُ بِالْحَقِّ لِعِنِّ اس کی ذات کے ماسوا حق کیساتھ جمع ہونا چاہی ہے اور اس کی ذات کے ماسوا سے جدائی کرنی حق کے ساتھ جمع ہونا ہے یعنی جس کا ارادہ خداوند کریم کے ساتھ جمع ہونے کا ہے وہ غیر سے جدا ہے اور جس کا ارادہ غیر کے ساتھ جمع ہونے کا ہے وہ خدا سے علیحدہ ہے پس ارادے کا جمع ہونا حق سے مخلوقات کے فخر سے علیحدہ ہونا ہے جب مخلوقات سے ترک ٹھیک ہوا تو اللہ عزوجل سے توجہ ٹھیک ہوئی اور حق سے توجہ درست بیٹھی تو مخلوقات کا ترک درست یعنی ٹھیک ہوا۔ اس لئے کہ الْقِدِّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ یعنی دو ضدیں جمع نہیں ہو سکتیں میں نے حکایات میں پڑھا ہے کہ ایک دفعہ نور علی اپنے گھوڑے کی جگہ کھڑے ہو کر تین رات دن بخروش کرتے رہے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مریدوں نے عرض گذاری آپ تشریف لائے آپ نے فرمایا اے ابوالحسن اگر تو جانتا ہے کہ اس شور سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ تو مجھے بھی حکم دے تاکہ میں بھی یہی طریق شروع کروں۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ بخروش کچھ فائدہ نہیں رکھتا۔ تو دل رضا کی سپرد کر تاکہ تیرا دل خوش ہو نور علی بخروش سے باز آئے اور فرمایا تو بہت اچھا معلم ہے اے ابوالقاسم۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَعَزُّ لَكَ شَيْءٌ فِي زَمَانِنَا شَيْءَانِ عَالِمٌ يَعْلَمُهُ وَخَادِعٌ يَنْطِقُ عَنْ الْحَقِيقَةِ سب چیزوں سے عزیز ترین اشیاء ہمارے زمانہ میں دو ہیں۔ ایک عالم جو کہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور دوسرا خادع

جو کہ اپنے حال کی حقیقت سے کلام کرتا ہے یعنی جسے زمانہ میں علم اور معرفت دونوں عین
 جینوں ہیں۔ اس لئے کہ علم بے عمل خود علم نہیں ہوتا اور معرفت بے حقیقت خود معرفت
 نہیں ہوتی۔ اور اس پہرے اپنے زمانہ کی علامت میان فداوی اور آپ ہر حال میں اچھے
 رہے ہیں اور آج کے دن بھی بہت محبوب ہیں اور جو عارف اس کے علم کی طلب میں
 مشغول ہو اس کا زمانہ پرگندہ ہو جائے گا۔ مگر نہ پائے گا۔ خود بخود مشغول ہونا چاہیے۔ تاکہ
 سب جہان کو عالم اور عارف دیکھے اور اپنی سعی سے خدا کی طرف رجوع کرے تاکہ تمام جہان
 کو عارف دیکھے کیونکہ عالم اور عارف محبوب ہوتا ہے اور محبوب بہت مشکل سے دستیاب ہوتا ہے اور
 جس چیز کا اور ملک مشکل ہو اس کا طلب کرنا وقت کا ہر باد کرنا ہوتا ہے اور علم اور معرفت کی خود بخود جستجو کرنی
 چاہیے اور ایسے ہی علم اور حقیقت کی معرفت بھی خود بخود حاصل کرنی چاہیے آپ روایت ہے من علم الکائنات
 باللہ فمعرفة في كل شيء في الله اور جو شخص چیزوں کو اللہ عزوجل کی طرف سے سمجھے تو تمام
 چیزوں میں اس کی بازگشت اسی کی طرف ہوگی اس لئے کہ ہلک اور ملک کی لغات مالک
 کے ساتھ ہوتی ہے پس آرام خالق کے دیکھنے سے ہوتا ہے نہ کہ مخلوق کے دیکھنے سے
 اس لئے کہ اگر چیزوں کو افعال کا سبب گردانا جائے تو ہمیشہ آزر وہ خاطر رہے گا اور ہر
 چیز کی طرف اس کا رجوع کرنا شرک ہوگا۔ اس لئے کہ چیزوں کو جب فعلوں کا سبب
 سمجھے گا سبب خود قائم نہ رہے گا بلکہ اس کا قیام مسبب سے ہوگا جب مسبب الاسباب
 کی طرف رجوع کرے گا اپنے شغل سے خلاصی پائے گا۔

اور ان میں سے سلف کا پہلا اور اپنے سلف کا پچھلا ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیرانی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قدیم مذہب گزین صوفیوں سے ہوئے ہیں اور اپنے زمانہ میں ایک ہی
 وجود تھے آپ کا مرتبہ تمام دلوں میں بلند ہے آپ کی ابتدائی صحبت یحییٰ بن معاذ کے
 ساتھ رہی ہے پھر آپ شاہ شجاع کرمانی کی صحبت میں عرصہ تک رہے ہیں اور آپ کے
 ہمراہ ابو حفص کی زیارت کے لئے نیشاپور تشریف لائے۔ پھر ابو حفص ہی کی خدمت میں
 بقیہ عمر گزاری۔ آپ سے ثقہ آدمی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرا ول یحییٰ
 میں بھی حقیقت کی دریافت میں لگا رہتا تھا اور نیز میں اہل ظاہر سے نفرت کیا کرتا تھا۔ اور

مجھے یقین تھا کہ ضرور ظاہر کی طرح شریعت کا باطن بھی ہے جب میں بالغ ہوا تو ایک دفعہ بجلی بن معاذ رازی کی مجلس میں شریک ہوا تب اس مجید کو میں نے پایا اور مقصود پورا ہوا آپ کی صحبت سے تعلق رکھا۔ ایک روز ایک جماعت شاہ فحاج کرانی کی باتیں کر رہی تھی اور آتی بھی وہیں سے تھی میرے دل میں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا میں نے نئے سے کرمان کا ارادہ کیا اور شاہ کی صحبت کی جستجو میں نے چاہی مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ اور فرمایا کہ تیری طبیعت رجا کی پروردہ ہے اور نہ ہی اس کی صحبت اختیار کی جوتی ہے اور اس کا مقام رجا کا مقام ہے اور جس کا مشرب رجا رہ چکا ہو وہ طریقت کی راہ طے نہیں کر سکتا اس لئے کہ رجا کی پیروی کرنی کاہلی اور سستی کی صورت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے بیس روز تک آپ کے بارگاہ میں ہجرت و انکساری کا طریق جاری رکھا آخر کار آپ نے اپنی صحبت میں بہنے کی اجازت دے دی اور میں عرصہ دراز تک آپ کی صحبت میں مقیم رہا۔ آپ بہت غیث و لے مرد تھے ایک دفعہ آپ نے ابو حفص کی زیارت کرنے کے لئے نیشاپور کا قصد کیا اور میں آپ کے ہمراہ تھا جس روز ہم ابو حفص کے پاس گئے۔ قوشاہ نے قبا پہن رکھی تھی ابو حفص دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور آپ کے پاس گئے اور کہا وَجَدْتُ فِي الْقَبَاءِ مَا طَلَبْتُ فِي الْغَبَاءِ یعنی میں نے قبا میں وہ چیز پائی جس کو عبا میں طلب کرتا تھا ہم کچھ عرصہ تک وہاں مقیم رہے اور میرا ارادہ اب ہر صوف ہوا کہ ابو حفص سے مجید معلوم کرنا چاہیئے اور بادشاہ کے دبدبہ نے ان کی خدمت کی میں بہنے سے مجھے روکا اور ابو حفص نے میرا ارادہ معلوم کر لیا اور میں اللہ عزوجل کے آگے تضرع اور عاجزی سے عرض کرتا تھا کہ یا اللہ ابو حفص کی صحبت مجھے عطا فرما اور شاہ بھی مجھ سے آزر دہ خاطر ہو جس روز شاہ شجاع نے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو میں نے بھی آپ کی موافقت میں سفری لباس پہنا اور سارا دل ابو حفص کے پاس چھوڑا ابو حفص نے بادشاہ سے کہا کہ میری دل کی خوشی کے واسطے اس لڑکے کو نہیں چھوڑ دیجیے۔ کیونکہ میں اس کے ساتھ خوش رہتا ہوں شاہ نے میری طرف توجہ فرما کر کہا اَجِبِ الشَّيْخَ بِمَنْ شِئْتَ کی بات کو قبول کر و شیخ چلے گئے اور میں آپ کی خدمت میں رہا اور میں نے وہ باتیں دیکھیں جو دیکھنی چاہتا تھا۔ آپ کی صحبت میں میں نے بہت

سے مجائب دیکھ کر آپ کا مقام شفقت کا تھا۔ اللہ عزوجل نے مجھ و عثمان کو تین پیر کی برکت سے تین مقام عروج رکھائے اور یہ تینوں اشد سے جوئے نے اس کی طرف لکھے ہیں وہ خود اس میں موجود تھے۔ مقام رجا کا تو یحییٰ کی صحبت میں اور مقام غیرت کا شاہ شجاع کی خدمت میں اور مقام شفقت کا ابوحنیفہ کی صحبت میں طے فرمایا اور جائز ہے کہ پیر پانچ یا چھ اور یا اس سے بھی زیادہ پیروں کی صحبت سے مصلحت کی منزل کو پائے اور اس کا ہر پیر اس کو ایک ایک مقام کا مکاشفہ کر دے، مگر بہت اچھی بات یہ ہے کہ پیروں کو اپنے مقام کے ساتھ آلودہ نہ کرے اور اس مقام میں ان کی انتہا کو ظاہر نہ کرے اور یہ کہے کہ میرا حصہ ان کی صحبت سے ہی کچھ تھا اگر نہ وہ تو اس مقام سے بہت بلند ہیں۔ اور مجھے ان کے پاس سے اس سے زیادہ حصہ نہ تھا۔ اور یہ کلام ادب کے زیادہ نزدیک ہے۔ اس واسطے کہ خدا کے راستہ کے پہنچنے والوں کو مقام اور احوال سے کچھ سروکار نہیں ہوتا اور نیشاپور اور خراسان میں تصوف کا اظہار آپ نے کیا اور جنید اور ردیم اور یوسف بن حسین اور محمد بن فضل بنی جہم اللہ کی صحبتوں کو پائے ہوئے تھے اور شائع میں سے کسی نے پیروں کے دل سے وہ حصہ نہیں پایا جو آپ نے پایا اور اہل نیشاپور نے آپ کو منبر پر بٹھایا تاکہ آپ کی زبان سے تصوف کی بانیں سنیں آپ کی کتابیں اور روایتیں اس طریقت کے علم کے فنون میں عالی اور مضبوط ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا **هَئِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَتَّقِي اللَّهَ بَالِغًا** **أَنَّ كَلَامَهُ لَا يَلْمِ رَجُلًا بِأَمْرٍ عَصِيٍّ** یعنی جس شخص کو اللہ عزوجل نے اپنی معرفت سے مڑھیں فرمایا ہو اس کے لئے واجب اور لائق ہے کہ اپنے آپ کو معصیت کے ساتھ ذلیل و خوار نہ کرے اور اس کا تعلق بندہ کے کسب اور اس کے مجاہدہ اور ہمیشہ خدائی امور کی حفاظت کیساتھ ہوتا ہے، اور اگر تو اسی راستہ کو طے کرے جو کہ لائق ہے اور یہ جان لے کہ اللہ عزوجل جس وقت کسی کو اپنی معرفت عطا کر کے محبوب بناتا ہے۔ تو اس کو معصیت کے ساتھ خوار و ذلیل نہیں کرتا۔ کیونکہ معرفت خدا کی بخشش ہے اور نافرمانی بندہ کا فعل اور جس کسی کو عورت کیساتھ خدا کی بخشش ہو تو اس کا اپنے فعل کے ساتھ ذلیل ہونا محال ہوگا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو جب اپنی معرفت سے عزیز کیا تو پھر اس کو

معصیت کے ساتھ ذلیل نہ کیا۔

اور ان میں سے معرفت کی بلندی کا سہیل احمد محبت کا قطب ابو عبد اللہ احمد بن یحییٰ بن جلالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ بزرگان قوم اور سادات وقت سے تھے آپ کا طریقہ نیک اور خصلت قابل تعریف تھی آپ جنید اور ابوالحسن نوری اور بڑوں کی محبت کے مصاحب تھے تحقیقوں میں آپ کا کلام عالی اور اشائے لطیف ہیں۔ آپ کے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہنۃ العارۃ الی مؤکلاہ و لکم یعطی علی لئی و متواہ یعنی عارف کی ہمت خدا کی توفیق سے ہوتی ہے اور اس کے سوا اور کسی چیز کی طرف نہیں جھکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ عارف کو معرفت کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہوتا جب اس کے دل کا سرمایہ معرفت ہوتی ہے تو اس کے املوہ کا مقصود رویت ہوتی ہے اس واسطے کہ بہتوں کی پرانند کی غم لاقی ہے اور غم اس کو خدا کی درگاہ سے واپس کرتا ہے۔

اور آپ سے حکایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں نے ایک ترسا کا خوبصورت نوجوان لڑکا دیکھا جس کا جمل دیکھ کر میں متحیر ہوا اور اس کے مقابل اس کو دیکھنے کے لئے کھڑا ہوا اتنے میں حضرت جنید کا مجھ پر گزر ہوا آپ کی محبت میں میرے نے عرض کی کہ اے استاد کیا ایسے خوبصورت چہرہ کو خداوند کریم آگ میں جلا بیگا انہوں نے جواب دیا کہ اے بیٹا یہ تیرے دل کا کھیل ہے جس نے تیرے دل کو ادھر متوجہ کر دیا ہے یہ تیرا نظارہ کرنا بطور عبرت نہیں اگر عبرت کی نظر سے نظارہ کرتا تو عالم کے ہر فردہ میں بھی عجوبہ باتیں تھیں نظر آتیں اس لئے کہ عبرت سے دیکھنے والوں کے لئے یہ جہان عجائب خانہ ہے مگر اے احمد وہ زبان بہت ہی قریب ہے کہ تو اس کے سبب بے عزتی کا عذاب دیا جائے گا جب جنید تشریف لے گئے تو اسی وقت میں قرآن کریم کو بھول گیا کئی برس تک خدا سے میں نے مدد مانگی اور توبہ کی تو پھر قرآن کریم جو میرے حافظہ سے جاتا رہا تھا حافظہ میں واپس آیا۔ اس وقت سے اب تک مجھے اتنی تاب نہیں کہ موجودات کی کسی چیز کی طرف توجہ کروں اور اپنے وقت کو ان اشیاء کے نظارہ میں برباد کروں۔

اور ان میں سے وہ محمد اور امام دہر ابو محمد و یحییٰ بن احمد ہیں آپ بزرگ مشائخ
 سے مومنے ہیں اور حضرت جنید کے راز و رازگار کرتے اور نیز اپنے زمانہ کے لوگوں کے
 مصاحب تھے۔ داؤد کے مذہب میں فقیہ القہل تھے اور تفسیر اور حدیث اور قرأت میں
 کامل حصہ رکھتے تھے اور اس زمانہ میں علم کے فنون میں آپ کی مثل کوئی نہ تھا بلند عالی
 اور فصیح مقامی اور نیک سفروں میں یکہ و تنہا تھے اور سخت ریاضتوں میں مشہور تھے اور اپنی فطری
 عمر کو اپنے دنیا میں پوشیدہ کیا اور قضا کے عہدہ پر متعین ہوئے۔ اور آپ کا درجہ اس سے بڑھا
 ہوا تھا جس سے آپ چھپے ہوئے تھے یہاں تک کہ بنفید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔
 کہ ہم مشغول فارغ ہیں اور رویم فارغ مشغول ہے اور آپ کی اس طریقت میں تصنیفیں بھی ہیں
 اور خاکبر ایک کتاب بنام فطالوا جیدین مشہور ہے میں اس کا عاشق ہوں روایت ہے کہ
 ایک ترکش شخص نے آکر کہا کَیْنَعْتَ مَا لَکَ یَیْہِ تیرا حل کس طرح ہے آپ نے فرمایا کَیْنَعْتَ حَالِ
 مَنْ دَیْنَهُ حَوَاہُ وَ دَیْنَتَهُ دُنْیَاہُ لَیْسَ حَوَاہُ یَصَالِحُ لَیْقَی وَلَا یَعَادِہُ لَیْقَی یعنی اس شخص کا
 حال کیا بد چھتے ہو جس کا دین اس کی خواہش ہو اور اس کی ہمت دنیا ہو اور نیکو کار تو وہ ہوتا
 ہے جو ہر بہر گاہ ہو مگر یہ تو نہ مخلوقات سے بھاگا ہو نیکو کار ہے اور نہ ہی عارف حقانی ہے
 اور یہ اشارہ اپنے نفسوں کے عیبوں کی طرف کیا ہے اس لئے کہ دین نفس کے نزدیک
 خواہش کا نام ہے اور نفس کی پیروی کرنے والوں نے خواہش نفسانی کا نام دین رکھ لیا
 ہے، اور اس کی زبان فارسی کا نام غریبت پر عمل مقرر فرمایا ہے، جو شخص ان کی مراد پر چلے
 اگرچہ بدعتی ہو مگر اسے متدین یعنی دیندار کہیں گے اور جو شخص ان کے خلاف چلے اگرچہ دیندار
 ہو مگر وہ اسے بیہدین اور زندقہ کہیں گے۔ اور یہ آنت ہمارے اس زمانہ میں بجائے دور
 ہونے کے کثرت سے پھیل رہی ہے پس جس شخص کی ایسی صفت ہو ہم اس سے اللہ کے
 نام کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں۔ مگر اس پیر نے سائل کے زمانہ کی تحقیق کی طرف اشارہ
 کیا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اسی حال پر سائل کو پایا ہو مگر اپنی ہستی کے وصف سے
 اس کو ظاہر کیا ہو۔ اور اپنی حقیقت کی صفت کا انصاف دیا ہو۔ واللہ اعلم۔

اور ان میں سے زمانہ کے تاد اور بلند مرتبہ ابو یعقوب یوسف بن حسین بلازی

امانِ وقت کے بزرگوں سے میں اور قدیم مشائخ سے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے عمر اچھی گزاری ذوالنون مہرئی کے مرید تھے۔ بہت سے مشائخ کی صحبت پائے ہوئے تھے اور سب کچھ مدت کرتے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اَقْلَ النَّاسِ الْفَقِيرَ الظَّامَ وَاعْتِزُّ بِمِ الْخَبِثِ بِتَحْكُمِهِ الْقَصْدُ یَوْسُفُ سب لوگوں سے زیادہ ذلیل تر فقیر طامع ہے جیسا کہ سب زیادہ شریف فقیر صادق ہوتا ہے اور فقیر کو طمع دو جہان کی ذلت میں ڈالتا ہے اس لئے کہ درپیش پہلے ہی اہل دنیا کی آنکھ میں ذلیل ہوتے ہیں۔ جب طمع کریں گے زیادہ حقیر ہو جائیں گے پس غنی اس فقیر سے زیادہ کامل ہے جو کہ طمع کی حرص سے آلودہ ہو کر ذلیل ہو رہا ہو اور طمع و مدیش کو خالص تکذیب کی طرف منسوب کرتی ہے، اور دوسرے محب اپنے محبوب کی نظر میں بہت ذلیل ہوتا ہے اس لئے کہ محب اپنے آپ کو اپنے محبوب کے مقابلہ میں بہت حقیر سمجھتا ہے اور اس کی تواضع کرتا ہے اور یہ تواضع بھی طمع کے نتائج سے ایک نتیجہ ہے جب طمع منقطع ہو جائے تمام ذلتیں عزت ہو جاتی ہیں جب تک زینب ابوسفٹا کی طمع میں رہی ہر لمحہ اس کی ذلت بڑھتی رہی جب اس نے طمع کو چھوڑا تو اللہ عزوجل نے جانی اور جلال اس کو دوبارہ دیا، اور کچھ ایسا ہی قاعدہ مقرر ہے کہ جب محب توجہ کریگا محبوب روگردانی کرے گا اور جب محب دوستی کو اختیار کرے اور محض دوستی کیساتھ دوست سے یکسوئی اختیار کرے اور دوستی ہی کے ساتھ آرام پکڑے تو خواہ مخواہ دوست اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور درحقیقت محب کے لئے عزت ہی عزت ہے جب تک وصال کی طمع پیدا نہ ہو۔ جب محب کو وصال کی طمع درپیش آئے اور وہ پیسہ نہ ہو تو اس کی سب عزت ذلت سے بدل جاتی ہے اور جس محب کو دوستی کا وجود دوست کے مل اور فراق سے نہ ہٹائے وہ محبت محلول ہوتی ہے یعنی اس محبت کی علت وصال یا فراق ہی ہوا کرتی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اہل محبت کا آفتاب اور اہل محبت کا برگزیدہ پیشوا ابو الحسن سمنون بن عبد اللہ خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے اور محبت کے معاملہ میں علیشان تھے اور تمام مشائخ آپ کی عزت فرطتے تھے اور آپ کو سمنون المحب کہتے

تھے اور آپ نے اپنا نام سمنون رکھا ہوا تھا۔ مگر غلام الخلیل مکرار درویش سے انہیں تکلیف پہنچی تھی اور فیض وقت کے سامنے ایسی شہادتیں دیں کہ جن کا حصہ دران کے وجود سے محال تھا تمام مشائخ زمانہ اس سے سبج یافتہ تھے، اور یہ غلام الخلیل ایک مرد ریاء کار فوری تھا اور نہ صفت اور پارسانی کا مدعی تھا۔ اور خلیفہ اور درواریوں کے نزدیک اس کی بڑی شہرت تھی۔ وہ دین کو دنیا کے معاوضہ میں فروخت کئے ہوئے تھا۔ جیسا کہ اس زمانے میں بھی ہیں۔ اور پھر درویشوں اور مشائخ کی بڑائی بادشاہوں کے ذہنوں میں ڈالتا رہتا تھا اور اس سے اس کی غرض یہ تھی تاکہ وہ ان کو چھوڑے رہیں۔ اور کوئی ان کے پاس برکت کی تحصیل کے لئے نہ جائے اور اس کی عزت برقرار رہے۔ بہت ہی اچھا تھا سمنون اور اس زمانے کے مشائخ جن کے عہد میں اس صفت کا ایکسپی آدمی تھا اس زمانہ میں ہر اہل حقیقت کے لئے ایک لاکھ غلام الخلیل کی صفت دل سے موجود ہیں۔ مگر کچھ خود انہیں اس لئے کہ مردار گدہوں کی بہت بڑی خوراک ہے، جب سمنون کا رتبہ بغداد میں بلند ہوا۔ اور ہر ایک شخص آپ سے برکت چاہنے لگا۔ غلام الخلیل کا سبب زور دل پہنچا۔ اور اس نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کئی وضعیں تلاشیں۔ ایک خوبصورت عورت کو سمنون کے پاس اس نے بھیجا جب سمنون کی نگاہ اس پر پڑی پیکر کے چہرہ پر پڑی تو اس نے اپنے کو پیش کیا مگر آپ نے منظور نہ کیا۔ اور صاف انکار کر دیا وہ حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اس نے کہا کہ آپ سمنون کو فرمائیں کہ مجھے اپنے نکاح میں لے لے جئید اس کی اس بات سے ناخوش ہوئے اور جبرک کنکال دیا عورت غلام الخلیل کے پاس آئی اور بہت لگائی شروع کی مثل ان عورتوں کی جن کی مراد کسی سے پوری نہ ہوتی پھر سبب میں کہ نہ ہمت کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں۔ الغرض اس نے سمنون پر نہ مائی تہمت لگائی اور غلام الخلیل نے دشمنی کے رنگ میں وہ تہمت سنی اور بڑا کنا شروع کیا خلیفہ کو اس نے غصہ دلایا یہاں تک کہ خلیفہ نے قتل کا حکم دے دیا جب جلا کو قتل کرنے کیلئے لائے اور اس نے خلیفہ سے حکم لینے کی درخواست کی خلیفہ نے حکم دینا چاہا تو اس کی زبان بند ہو گئی جب اس رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ تیرے ملک کا نوال سمنون

کہ فضیلت ایک صفت ہے اور رویت فضیلت نہیں اور ایسے ہی ولایت ایک صفت ہے اور رویت ولایت نہیں جب کوئی شخص کہے کہ فی فضیلت والاہوں یا ولی ہوں تو وہ نہ فاضل ہے اور نہ ہی ولی اور آپ کی حکایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ چالیس سال تک نہ سوئے جب چالیس برس کے بعد سوئے تو اللہ عزوجل کو خواب میں دیکھا۔ تو عرض کی کہ اے میرے پروردگار میں تو آپ کو بیدار ہی میں ڈھونڈ رہا تھا۔ مگر میں نے آپ کو خواب میں پایا حکم ہوا کہ اے شاہ آپ نے اس بیداری کی بدولت ہم کو خواب میں پایا اگر آپ بیدار نہ ہوتے تو مجھے خواب میں نہ پاتے واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے دلوں کے سرور اور پوشیدہ مجیدوں کے نور عمر بن عثمان مکی ہیں۔ آپ سادات اہل طریقت سے ہوئے ہیں۔ اس علم کی حقیقتوں میں آپ کی تصنیفیں مشہور ہیں اور اپنی ارادتندی کی نسبت حضرت جنید کی طرف کیا کرتے تھے بعد ازاں البوسعید خراز کو آپ نے دیکھا تھا اور ساتھ ناجی کے مجلس صحبت اختیار کی تھی اور اصول یعنی علم حقیقت میں امام وقت ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لَا يَقَعُ عَلَى كَيْفِيَّةِ الْمَجْدِ عَبَاكَةُ رَأْفَةٍ بِسَمِّ اللَّهِ عِنْدَ كَلَامِ الْمُتَيْنِ یعنی دوستوں کی وجہ کی کیفیت پر عبارت کا اطلاق نہیں ہوا اسلئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مومنوں کے نزدیک سبک مجید ہے، اور جس چیز میں بندگی عبارت تصرف کر سکے وہ خدا کا مجید نہیں ہو سکتا اس لئے کہ بندہ کا تصرف اور تکلف بلی خدا کے مجید سے علیحدہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جو وقت عمر اصفہان میں آیا ایک جوان اسکی صحبت میں شامل ہوا۔ اور اسکا باپ اسکی صحبت سے اسکو منع کرتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ بیمار ہوا جب کچھ عرصہ اسے بیمار رہتے ہوئے گذرا تو ایک روز شیخ کچھ آدمیوں کی محبت میں اسکی عیادت کو گئے۔ اس جوان نے شیخ کو اشارہ قوال بلانے کا کیا تاکہ قوال چند بیت پڑھے عمر نے قوال کو بلایا اور اس نے یہ شعر پڑھے

مَا لِي مَرَضْتُ فَأَكْمَرُ بِي عَائِدٌ . وَمِنْكُمْ وَبِمَنْ عِنْدَكُمْ فَأَعْوَدُ .
یعنی مجھے کیا ہے کہ جب میں بیمار ہوا تو کسی نے تم میں سے میری عیادت نہ کی اور جب کوئی تم سے بیمار ہوتا ہے تو میں عیادت کرتا ہوں۔ بیمار نے جب یہ سنا تو اٹھا اور بیٹھا۔ اسکی بیماری کی شدت میں کمی واقع ہوئی اور اس نے کہا زنی یعنی اس پر بڑھاؤ۔ قوال نے دوسرا بیٹ پڑھا

وَأَشَدُّ مِنْ مَوْضِعِي عَلَى صَدِّكُمْ . وَصَدُّوْ دَعَيْنِ كَمْ عَلَى شِدِّ يَدِ .

یعنی مجھ کو بیماری سے تمہاری رکاوٹ بہت سخت ہے اور بیمار پرسی سے تمہاری رکاوٹ کئی مجھ پر اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ سننے ہی بیمار اٹھا۔ اور بیماری رخصت ہوئی۔ اور اس کے باپ نے اس کو عمر کی صحبت میں سپرد کیا اور وہ فکر جو اس کے دل میں تھا اس سے توبہ کی اور وہ جو ان بزرگانِ طریقت میں سے ایک جوان ہوا ہے۔ دانش علم با حساب۔ اور ان میں سے دلوں کا مالک اور عیال کا مٹانے والا ابو محمد سہل بن عبد اللہ ترمذی وقت کے پیر تھے۔ تمام لوگوں کے نزدیک قابلِ تعریف تھے آپ کے معاملات اچھے اور ریاضتیں بہت ہیں۔ اور افعال کے عیوب اور اخلاص میں آپ کا کلام لطیف ہے۔ اور علماءِ ظاہر فرماتے ہیں۔ **هُوَ جَمْعُ بَيْنِ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ** یعنی وہ شریعت اور حقیقت میں توفیق دینے والا ہے اور یہ کلام ان کی خطا پر محمول ہے، اس لئے کہ کسی نے فرق نہیں بیان کیا کہ شریعت ماسوا حقیقت کے کچھ اور چیز ہے اور حقیقت شریعت سے کوئی علیحدہ چیز نہیں۔ اور ان کے مقولہ کی محض یہ وجہ ہے کہ اس پیر کا کلام نہایت سہل ہے طبع میں اس کو اچھی طرح سمجھ لیتی ہیں۔ اور عجب پالیتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے شریعت اور حقیقت کو ایک بیان کیا ہے تو کسی دلی کا ان میں فرق نکالنا محال ہوگا اور یہ ضروری بات ہے کہ جب فرق ظاہر کیا تو ایک کارِ رد کرنا اور دوسرے کا قبول کرنا ہوا۔ اور شریعت کا رد کرنا بیدینی ہے اور حقیقت کا رد کرنا کفر اور شرک ہے اور وہ فرق جو کہ بیان کرتے ہیں معنی کی تفریق کیلئے نہیں ہے بلکہ حقیقت کے ثابت کرنے کیلئے کہتے ہیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقِيقَةً وَتَحْتَهُ دَعْوَى اللَّهِ شَرِيعَةً** یعنی لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور محمد رسول اللہ شریعت ہے اگر کوئی شخص بیان کی صحت کی حالت میں ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اور اس کی خواہش باطل صحت ہوتی ہے، ہر حالت میں حقیقت کی فرع شریعت ہوتی ہے جیسا کہ توحید کا اقرار معرفت کی حقیقت ہے۔ اور فرمانِ معنی کا قبول کرنا شریعت ہے، پس ان ظاہروں کی طبیعت میں جو بات نہ آ سکے اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور خدا کے راستہ کے اصول سے کسی اصل کا انکار کرنا پُر خطر ہوتا ہے۔ **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی اٰیٰتِہٖمُ الْبٰرِئٰتِ** اور آپ سے روایت کیلئے

ہے کہ آپ نے فرمایا مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى وَجْهِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ إِلَّا وَهُمْ
مَجْهَالٌ بِاللَّهِ يَلَا سَنَ يُؤْتِرُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ وَرُوحِهِ وَدُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ یعنی زمین کے رہنے
والوں سے کسی پر آفتاب نہ تو طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا مگر وہ اللہ سے جاہل ہوتے ہیں مگر وہ
شخص (جاہل نہیں) جو حق تعالیٰ کو اپنی اور دین اور دنیا اور آخرت پر برگزیدہ کر ليوے یعنی جو شخص اپنے
نعیب کی آغوش میں اپنے ہاتھ رکھتا ہے تو وہ اس کے جاہل بن جاتا ہونے پر دلیل ہے اس لئے کہ
اس کی معرفت ترک تہدیر کو چاہتی ہے اور ترک تہذیب ہوتا ہے اور تہذیب کو ثابت کرنا
تقدیر سے بسبب جہالت کے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ان میں سے اہل حرمین کے پسندیدہ اور تمام مشائخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ابو محمد
عبداللہ بن فضل بن علی بزرگہ شمشع سے ہیں اہل خراسان اور عراق کے پسندیدہ ہیں اور محمد بن فضالو
کے مرید ہوئے ہیں۔ اور ابوشمان حیري کو آپ سے بہت رغبت تھی اور ابو جعفر شمس کے متعصب
لوگوں نے آپ کو باغ سے نکال دیا آپ سمرقند کو تشریف لیکئے اور اسی جگہ عمر گذاری۔ آپ نے
فرمایا ہے۔ اَعْرِفَ النَّاسَ بِاللَّهِ اَشَدُّهُمْ بُحَاكًا فِي اَمْرِهِ وَاتَّبِعْهُمْ اَسْخَرُ نَفْسِهِ۔ کہ
سب سے زیادہ اللہ کا عارف وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے اوامر اور اس کے نبی کی سنت کے
اتباع میں بہت ہی مجاہد کرے اور جو شخص خدا کیساتھ نزدیک ہوتا ہے وہ اس کے اسرار کا
زیادہ دلدادہ ہوتا ہے اور جو شخص خدا سے بہت دور رہتا ہے وہ اس کے رسول کی متابعت کا
منکر ہوتا ہے اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا عَجِبْتُ لِمَنْ يَقْطَعُ الْبَوَادِي وَالْفُكَاةَ وَالْعَاوِزَ
حَتَّى يَصِلَ إِلَى بَيْتِهِ وَحَرَمِهِ لِأَنَّ فِيهِ أَثَارًا نَبِيًّا كَيْفَ لَا يَقْطَعُ بَادِيَةَ نَفْسِهِ وَهَوَاهُ
حَتَّى يَصِلَ إِلَى قَلْبِهِ لِأَنَّ فِيهِ أَثَارَ مَنْ لَا هُكَّ فِيهِ تَعَجُّبُ كَرَامَتِ هَؤُلَاءِ اس شخص سے کہ جو جنگلوں
اور بیابانوں کو طے کرتا ہو خدا کے گھر اور حرم تک پہنچتا ہے جس میں اس کے
نبیوں کے نشان ہیں وہ کیوں نفس کے جنگلوں اور حرص کے دریاؤں کو عبور نہیں کرتا بلکہ اپنے
دل تک پہنچ جائے کیونکہ اس میں اس کے خدا کے نشان ہیں۔ یعنی دل جو خدا کی معرفت کا سفر ہے
اور کعبہ سے بڑا ہے اس لئے کہ کعبہ کی خدمت کا قبلہ وہ ہے کہ جس کی طرف نظر بند کی ہمیشہ بہت اول
وہ ہے کہ جس کی طرف ہمیشہ حق کی نظر ہو اور جس جگہ میرے دوست کا دل اور اس کا حکم ہمیری ملو

اسی جگہ ہے اور جس جگہ میرے نبیوں کے آثار کے نشان ہوں میرے دوستوں کا قبلا سجدہ
اور ان میں سے شیخ صاحب ل اور صفات بشریہ سے فانی محمد بن علی ترمذی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ علم کے فنون میں کامل اور امام ہیں۔ اور دبیہ والے شیخ المشائخ ہوئے ہیں۔
ہر ایک کتاب کے بیان میں صاحب کرامات ہیں۔ جیسا کہ ختم الاولایت اور کتاب التہج اور نو اور
الاصول اور سوانح کے اور کتابیں بھی بہت اچھی اور عظمت والی ہیں اور میرے دل کا ان سب
کتابوں نے شکار کیا ہوا ہے جیسا کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ محمد ترمذی ایک
دینیتم ہے جس کی مثال زمانہ نہیں رکھتا۔ اور ظاہری علوم میں بھی آپ کی کتابیں ہیں۔ اور احادیث
میں آپ کی اسناد اعلیٰ پایہ کی ہے۔ اور تفسیر لکھنی آپ نے شروع کی مگر زندگی نے اسے ختم کرنے پر
دخانہ کی اور جس قدر آپ نے لکھی ہے اسی اہل علم میں منتشر ہے۔ اور فہم آپ نے امام ابوحنیفہ
کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے حاصل کی تھی۔ اور آپ کو ترمذ میں حکیم ترمذی کے
نام سے بھلا جاتا ہے۔ اور اس ولایت کے صوفی حکیموں نے آپ کی اقتداء کی ہے، آپ کے
مزانب بہت ہیں جن لوگوں نے حضرت علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہوئی تھی ان میں سے
ایک آپ ہیں حضرت علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ اور ایک دوسرے سے
واقعات پوچھا کرتے تھے آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: مَنْ جَهِلَ بِأَوْصَافِ الْعَبُودِ يَسْتَرْ
يَكُونُ أَجْهَلَ بِأَوْصَافِ الرَّبِّ وَيَسْتَرْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ طَوِيفِي مَعْرِفَةِ النَّفْسِ لَمْ يَعْرِفْ طَوِيفِي
مَعْرِفَةِ الرَّبِّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ مَتَعَلِّقٌ بِالْبَاطِنِ وَالْمَتَعَلِّقُ بِالظَّاهِرِ بِلَا بَاطِنٍ كَحَالِ دَوَّاعِي
الْبَاطِنِ بِلَا ظَاهِرٍ كَحَالِ مَعْرِفَةِ أَوْصَافِ الرَّبِّ وَيَسْتَرْ فِي تَصْنِيعِ أَذْكَانِ الْعَبُودِيَّةِ دَلَالًا
يَصِلُحُ ذَاتُ الْكَافَّةِ بِكَافَّةِ ذِي الْعِلْمِ شَرِيعَتِ اور بندگی کر نیسے اوصاف سے جاہل ہوتا
ہے۔ اور جو شخص ظاہر میں نفس کی معرفت کی راہ نہیں جانتا وہ خدا تعالیٰ کی معرفت کو بھی بالکل
نہیں جانتا اور جو شخص بشریت کی صفات کی آفتوں کو نہیں پہچانتا وہ خدا تعالیٰ کی صفات کے
ظہینوں کو بھی شناخت نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ ظاہر باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ اور
تعلق ظاہر کیسا کہ بغیر باطن کے محال ہے اور جو شخص بغیر باطن کے ظاہر کا دعویٰ کرتا ہے
تو یہ بھی محال ہوگا پس ربوبیت کے اوصاف کی معرفت عبودیت کے ارکان کی صحبت میں

مقید ہے اور بغیر اس کے درست نہیں ہوتی۔ اور یہ کلمہ علم حقیقت میں بہت مفید ہے، اپنی جگہ پر اس کا کامل بیان کیا جائیگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اور ان میں سے اُمت کے زاہدوں کے شرف اور اہل فقر اور صغیرت کے تزکیہ
 کر نیوالے ابو بکر محمد بن عمر و راق رضی اللہ عنہ ہیں بزرگ مشائخ اور زاہدوں سے ہوئے ہیں۔
 اور احمد خضر دیر کو دیکھے تھے تھے۔ اور محمد علی ترمذی کی صحبت کے فیض یافتہ تھے۔ آپ کی کتابیں معاملات اور آداب میں بہت ہیں اور مشائخ انہیں مؤدب الالیا کہتے ہیں۔ آپ حکایت بیان فرماتے ہیں، کہ مجھے ایک دفعہ محمد بن علی ترمذی نے کئی من جنیں لکھی ہوئی کاغذوں کی دیں اور فرمایا اسے دیا گئے جیوں میں بھینک آؤ میرے دل نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں انہیں دیا گئے جیوں میں بھینکوں میں نے وہ کتابیں گھر میں رکھ دیں۔ اور واپس آکر عرض کر دیا کہ بھینک آیا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نے کچھ دیکھا بھی ہے میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کتابیں نہیں بھینکی جاؤ بھینک کر آؤ۔ میں اپنے دل میں وسوسا لینا ہوا واپس ہوا اور ان کاغذوں کو میں نے دیا میں بھینک دیا پانی پھٹکر دو حصے ہو گیا اور اس میں سے ایک صندوق ظاہر ہوا۔ جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا۔ جب وہ اجڑا اس میں جا پڑے۔ تو اس کا منہ بند ہو گیا اور پانی اوپر سے مل گیا اور صندوق گم ہو گیا۔ میں واپس آیا تو سارا ماجرا ذکر کیا آپ نے سن کر فرمایا اب تو بھینک آیا ہے۔ میں نے عرض کی کہ اے شیخ اس بات کا بعید مجھ پر ظاہر فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اصول اور تحقیق میں یہ کتابیں تصنیف کی تھیں جس کا بھینکا شکل تھا میرے بھائی خضر علیہ السلام نے مجھ سے انکیں اور اس پانی کو اللہ عزوجل نے حکم دیا تھا تاکہ اس کتاب کو اس تک پہنچا دے ابو بکر و راق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے۔ **الْإِنْسَانُ ثَلَاثَةٌ أَلَمَاءُ وَكُلُّهُمْ سَوَاءٌ أَلَمٌّ أَوْ كَرَامٌ فَإِذَا فُسِدَ أَلَمُّهُ فَسَدَ الْإِنْسَانُ وَإِذَا فُسِدَ الْإِنْسَانُ فَسَدَ لُفْظُهُ وَإِذَا فُسِدَ لُفْظُهُ فَسَدَ الْفَقْرُ وَفُسِدَ الْفَقْرُ فَفُسِدَ الْخُلُقُ** کہ آدمی تین گروہ پر منقسم ہیں ایک علماء اور دوسرے اُمراء اور تیسرے فقراء جب اُمراء تباہ ہوتے ہیں تو غلو کی میبشت کا سامان تباہ ہو جاتا ہے اور جب علماء تباہ ہوتے ہیں تب شریعت اور اطاعت کا معاملہ مخلوق پر تباہ ہو جاتا ہے اور جب

فقر اور بگڑتے ہیں تو مخلوق خدا کے اخلاق فاسد ہو جاتے ہیں پس تنہا ہی امراء اور سلاطین کی ظلم کے ساتھ ہوگی۔ اور علماء کو طمع و حرص برباد کر دیتی ہیں۔ اور فقر اور کو عزت و ریاست کی طلب تنہا کر دیتی ہے۔ اور جنگ و بادشاہ علماء سے مرے نہ موٹے علماء تنہا نہیں ہو سکتے اور جنگ و علماء بادشاہی صحبت اختیار نہ کریں تنہا نہ ہونگے۔ اور فقر اور کو جب تک ریاست طلبی کی خواہش دامگیر نہ ہو تب تک تنہا نہیں ہو سکتے۔ ان کی وجہ حسب ذیل میں (۱) بادشاہ کا ظلم پیشہ ہونا بسبب تعلیمی کے ہوتا ہے (۲) اور علماء کی طمع و بددیانتی سے بڑھ جاتی ہے (۳) اور فقراء میں ریاست کی طمع خدا کی ذات پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، پس بلا شاہ سلیم اور عالم بے پرہیز اور فقیر بے توکل قریب قریب شیطان کے ہوتے ہیں۔ اور تمام مخلوقات کا بگڑنا ان تینوں کے بگڑنے پر موقوف ہے۔

اور ان میں سے توکل اور رضا کی کشتی اور فنا کی طریق کے طے کر نیوالے ابو سعید
 احمد بن حنبل ہیں جو کہ مریدوں کے حالات کی زبان اور طالبوں کے اوقات کی دلیل تھے اور سب سے پہلے جس شخص نے فنا اور بقا کے راستہ کی اصلاح بیان فرمائی وہ یہی ہیں، آپ کے مناقب شہور اور ریاضتیں عمدہ اور نکتے ذکر کئے گئے اور تصنیفیں چمکنے والی اور کلام اور رموز بلند میں اپنے ذوالنون مصری کو پایا تھا اور نیز بشر اور سیسقطی رحمہما اللہ کی صحبت سے فیض اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں آتا ہے جُبلتِ القلوب علی حب من احسن الینہا قال وعباد لئن لہدیر محسن لخییر اللہ کیف لا یومل بکلیتہ الی اللہ یعنی دلوں کو اس شخص کی دوستی پر پیدا کیا ہے جو اس کے رائے نیک کرتا ہے یعنی جو شخص کسی کی نیکی کرتا ہے ضرور وہ شخص دل سے اس نیکی کرنے والے کو دوست رکھتا ہے ابو سعید نے فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جو تمام جہان میں خدائے پاک کے سوا تو کسی کو بھی محسن نہیں جانتا تو پھر کیوں اس کا دل سب کا سب اس کی طرف نہیں جھکتا اسلئے کہ احسان حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو کہ ملک الامعیان اگر اسلئے کہ احسان نیکی کرنا ہوتا ہے اس کے حق میں جو نیکی کا محتاج ہو اور وہ شخص جو غیر سے احسان پاتا ہے وہ کسی دوسرے کیساتھ کس طرح احسان اور نیکی کر سکتا ہے پس بلکہ اور ملک اللہ عزوجل کا ہے، اور وہ غیر سے بے نیاز ہے جب

خدا کے دوستوں نے یہ معنی علوم کر لئے تو انہوں نے انعام اور احسان کے ضمن میں ہم اور محسن کو دیکھا۔ اور ان کے دل پورے پورے اسکی محبت میں گرفتار ہوئے۔ اور اس کے غیر سے انہیں نے اعراض کیا۔

اور ان میں سے محققوں کربادشاہ اور مریدوں کی لیل ابوالحسن علی بن محمد اصفہانی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ علی بن ہل مشائخ سے ہوئے ہیں اور حضرت جنید کی آپ سے خط و کتابت بہت عمدہ ہے۔ اور عمرو بن عثمان کی رحمہ اللہ آپ کی زیارت کیلئے اصفہان آئے اور نیز آپ بو ذریعہ کے مصاحب تھے اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق تھے۔ آپ عمدہ طریقہ کیساتھ مخصوص تھے اور رضا اور ریاضت کیساتھ آرامتہ اور قنوت اور بلا سے محفوظ اور حقیقتوں میں خوش زبان اور معاملت میں خوش بیان۔ اور وقایق اور اشارات میں عمدہ بیان۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَلْحَضُورُ اَفْضَلُ مِنَ الْيَقِينِ لِاَنَّ الْحَضُورَ وَطَنَاتُ الْيَقِينِ حَظَرَاتٌ یعنی خدا کی حضوری خدا کے یقین سے زیادہ فضیلت والی ہے اسلئے کہ حضوری کا قیام دل ہے اور غفلت دل میں جائز نہیں اور یقین ایک آنے جانے والی چیز ہے کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا پس حضوری دل سے حضوری میں ہوتے ہیں اور یقین رکھنے والے درگاہ پر اور غیبت اور حضوری میں ایک باب علیحدہ اس کتاب میں درج کر دیا گا اگر خدا کو منظور ہوا اور آپ نے یہ بھی فرمایا۔ مِنْ دَوْتِ الدَّمْرِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ النَّاسُ يَهْزُؤُونَ الْقُلُوبَ الْقُلُوبَ وَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَرَى دَجَلًا يَصِفُ إِلَى تَشْقِ الْقُلُوبِ أَوْ كَيْفَ الْقُلُوبِ كَلَّا أَرَى كَمَا أَدُم عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا نَزَلَ مِنْ تَابِقِ مَت لَوْ كَهْتُمْ رَهْ كَمَا مِيرَادِلْ هِيرَادِلْ! میں ایک ایسے آدمی کا دیکھنا محبوب رکھتا ہوں جو میرے سامنے بیان کرے اور کہے کہ دل کیو ہے اور کس طرح ہے، اور میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھتا اور عوام الناس گوشہ نشین کے گھٹے کو دل کہتے ہیں۔ اور وہ تو دیوانوں اور بچوں اور مغلوبوں کی واسطے بھی ہوتا ہے مگر وہ بھی ہیل تھے ہیں۔ پس دل کیا ہوا پس بجز اس کی عبارت کے اس کے معنی کا مفہوم ہماری سمجھ میں نہیں آتا اگر عقل کو دل کہوں تو وہ دل نہیں اور اگر روح کو دل کہوں تو وہ بھی دل نہیں اور اگر اس کے علم کو دل کہوں تو وہ بھی دل نہیں یعنی حق کے تمام شواہد کا تعلق دل سے ہے اور بجز اس کے

دل کا لفظ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی دل ایک ایسا لفظ ہے جس کا مفہوم غیر معلوم ہے۔

اور ان میں سے اہل تسلیم کے پیر اور محبت کے طریق میں مستقیم ابو الحسن محمد بن اسماعیل خیر نساج رحمہما اللہ ہیں۔ آپ نے بہت عمر پائی ہے اور شبلی اور ابن تیم خواص رحمہم اللہ نے آپ کی مجلس میں توبہ کی تھی۔ آپ بزرگانِ مشائخ سے جوئے ہیں اور آپ اپنے وقت میں معاملات میں وعظ اچھا فرماتے تھے۔ اور آپ کی عبارات مہذب تھیں اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کی حرمت کی حفاظت کیلئے آپ نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو جنید کی طرف بھیجا۔ آپ ستری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے ہیں۔ اور جنید اور ابو الحسن رحمہما اللہ کے معاصر تھے۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ واجب الاحترام تھے اور ابو حمزہ بغدادی نے آپ کی دعوت کو کما حقہ قبول کیا اور روایت ہے کہ آپ کو خیر النساج اس لئے کہتے تھے کہ جب آپ اپنی ولادت کی جگہ۔۔۔ سامرہ تشریف لینگے تو آپ کا با داد حج کو فہ سے گذر ہوا تو کو فہ کے دروازہ پہنچ کر ایک شیم بان نے پکڑ لیا اور کہا کہ تو میرا غلام ہے اور تیرا نام خیر ہے آپ نے یہ معاملہ خدا کی طرف سے دیکھا اور اسکے بیان کی خلافت زبانِ بھلائی کرئی بریں تک اس کا کام کرتے رہے جب وہ آپ کو کہنا لے خیر تو آپ فرماتے لیک ایک یعنی میں حاضر ہوں۔ یہاں تک کہ وہ مرد اپنے کئے سے پشیمان ہوا اس نے کہا میں نے غلطی کی تھی آپ تشریف لے جائیں۔ آپ میرے غلام نہیں۔ آپ وہاں سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور آپ اس درجہ پر پہنچے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خیر کھیر نا یعنی خیر نہ ہم سے بہتر ہیں۔ اور جو شخص آپ کو خیر کہتا تھا آپ اسے بہت محبوب رکھتے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کو جائز نہیں رکھتا کہ ایک مرد مسلمان میرا نام کہے اور میں اس کو بدل دوں۔ اور روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا۔ شام کی نماز کا وقت تھا جب آپ موت کی تیاری میں مبتلا ہوئے تو آپ نے آنکھیں کھولیں۔ اور ملک الموت فرشتہ کی طرف دیکھا۔ اور فرمایا قُتْ عَاثَاكَ اللَّهُ فَإِنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ مَأْمُورٌ أَنَا عَبْدٌ مَأْمُورٌ وَمَا أَمَرْتُ بِهِ لَا يَفُوتُكَ وَمَا أَمَرْتُ بِهِ نَهَوْتُكَ يَفُوتُنِي فَدَعْنِي أَمْضِي فِيمَا أَمَرْتُ بِهِ ثُمَّ أَمْضِ بِمَا أَمَرْتُ بِهِ یعنی ٹھہرا یہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے کہ تو بندہ فرمانبردار ہے اور میں

بھی بندہ فرمانبردار ہوں جو تجھے فرمان ملا ہے وہ تجھ سے فوت نہیں ہوتا یعنی جان لینے کا اور وہ جو مجھے فرمان دیا ہے وہ مجھ سے فوت ہو رہا ہے یعنی شام کی نماز مجھے پڑھنے سے تاکہ میں خدائی حکم بجا لاؤں پھر میں تجھ کو اجازت دوں گا کہ اپنا حکم بجالا۔ پھر آپ نے بانی مٹوایا اور وضو کے نماز پڑھی اور جان کو بحوالہ خدا کیا یعنی فوت ہو گئے اور اسی رات آپ سے خواب میں آپ کے سریدوں نے پوچھا کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے فرمایا لَا تَشْكَلُنِي عَنْ هَذَا لَكِنْ اسْتَحْضَتْ مِنْ دُنْيَا كَمْ دُعِيْتُ مِنْهُ سے یہ بات مت پوچھو کیونکہ یہی دنیا سے میں نے خلاصی پالی ہے، اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنی مجلس میں فرمایا شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ الْمُتَّقِينَ بِنُورٍ يَقِينٍ وَكَشَفَ بِصَافِرِ الْمُؤْمِنِينَ بِنُورٍ حَقِيقٍ (الایمان) یعنی متقی کو سب سے یقین کوئی چارہ نہیں اسلئے کہ عقل کی آنکھیں نور ایمان کے ساتھ متور ہیں۔ پس جس جگہ ایمان ہوتا ہے وہاں یقین بھی ہوتا ہے اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں تقویٰ ہوتا ہے اسلئے کہ یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اس طرح کہ ایک دوسرے کے تابع ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے داعیِ عصر اور وحید و ہر الوعزہ خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے قدیم مشائخوں سے ہوئے ہیں۔ اور ابو تراب کی آپ صحبت پائے ہوئے تھے اور حضرت خراز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ نے زیارت فرمائی۔۔۔۔۔ تھی اور توکل میں اعلیٰ پایہ کے تھے اور حکایت میں مشہور ہے کہ آپ ایک روز چلتے چلتے ایک کنوئیں میں گر پڑے تین روز کے بعد خراز کے سیاحوں کا ایک گروہ بھی وہاں اتر آیا میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ان کو آواز دوں کہ مجھے باہر نکالو مگر ساتھ ہی خیال آیا کہ غیر سے مدد مانگنی اچھی نہیں اور یہ شکایت ہوگی کہ اگر میں انہیں کہوں کہ میرے خدا نے مجھے کنوئیں میں ڈال دیا ہے اب تم لوگ مجھے نکالو۔ اتنے میں وہ لوگ خود بخود آئے انہوں نے دیکھا کہ راستہ میں کنواں ہے جس پر آنے والے اور اس کے درمیان نہ تو کوئی روک ہے اور نہ ہی کوئی پردہ شاید کوئی جاننے والا یا نہ جاننے والا اس میں گر پڑے، اؤ تاکہ ہم ثواب کی رُو سے اس کنوئیں کو اوپر سے ڈھانک دیں تاکہ کوئی شخص اس میں گر پڑے، اور یہ بات ان کی سنتے ہی میری گھبراہٹ میں آیا۔ اور اپنی جان سے ناامید ہوا۔

جب ان لوگوں نے تکوین پر چھت ڈال دی اور واپس ہونے میں نے حق جل و علا کی مناجات شروع کر دی اور دل مرنے پر رکھا اور تمام مخلوق سے میں ناامید ہوا جب رات کا وقفہ ہوا تو تکوین کی چھت جنبش میں آئی میں نے اچھی طرح دیکھا کہ دیکھوں چھت کو کون حرکت دے رہا ہے اور کس نے چھت کو کھولا ہے۔ ایک بہت بڑے جانور کو میں نے دیکھا جس کی ہیئت اثر دہاکے مشابہ تھی کہ وہ نیچے اتر رہا ہے میں نے وسیع وقت معلوم کر لیا کہ میری نجات اسکی بدولت ہوگی اور اسے خدا نے بھیجا ہے، میں نے اسکی دم کو مضبوط پکڑ لیا اور اس نے مجھے کھینچ کر باہر نکال دیا غیب سے اُتار آئی۔ کہ اے ابو حزرہ تیری نجات بہت اچھی ہے کہ ایک ماہی نے دلی چیز کو تیری خلاصی کا سبب بنایا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ غریب کون ہے آپ نے فرمایا۔ الْمَسْتَحْشِشِ مِنَ الْكَافِ غَرِيبٌ وَهُنَّشْ بِهٖ جَسْنٌ كُوْمَحْتٌ نَعْدُ حَشِي بِنَا دِيَا هُوَ يَمْنِي جَسْنٌ كِي تَمَامُ حَشِي وَحْشَتٌ هُوَ جَابِسٌ وَهٖ غَرِيبٌ هُوَ تَا هٖ اسلئے کہ مدیش کا دُنیا اور عقیلی میں گھر نہیں۔ اور اُلفت بغیر وطن کے وحشت ہوتی ہے، اور جب درپیش کی محنت جہان سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ سبب وحشت طلب ہو جاتا ہے اور یہ درجہ بہت ہی بلند ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اللہ عزوجل کے حکم سے مریدوں کو دعوت دینے والے ابوالعباس احمد بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے جلیل القدر بزرگوں سے ہوئے ہیں۔ اور تمام اولیاء کا اتفاق ہے کہ آپ زمین کے اوتادوں میں سے ایک اوتاد ہیں۔ اور آپ کو قطب ملکہ علیہ السلام سے صحبت تھی۔ آپ سے مریدوں نے پوچھا کہ قطب کون ہے آپ نے جواب نہ دیا مگر آپ نے اشارتاً حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو قطب فرمایا۔ اور آپ نے چالیس درجہ والے آدمیوں کی خدمت کی ہوئی تھی۔ اور اُن سے فائدہ اخذ کیا ہوا تھا۔ اور آپ تمام علم الہی اور باطنی علوم میں کامل رکھتے تھے، آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مَن كَانَ سِرِّدَةً يَحْيِي الْحَيَّ قَسْرًا وَلَا يُوْرِثُ الْهُمُومَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اُنْسُهُ فِي خِدْمَةِ رَبِّهٖ قَا نَسْمَا يُوْرِثُ الْوَحْشَةَ يَعْنِي حَوْشَصَ مَابِعْدَ حَقِّ تَعَالٰی كے خوش رہتا ہے سو اس کی خوشی غم ہے اور جس شخص کو خداوند تعالیٰ کی خدمت کے ساتھ محبت نہیں۔ اس کا انس سبب وحشت ہوتا ہے یعنی جو کچھ خلایک ذات کے سوا ہے وہ فنا ہے اور جو کوئی فنا کے ساتھ خوش ہوتا ہے

تو فنا فانی ہو جائے گا اور یہ اختیار کرنے والا نکلے گا۔ اور حق جل و علا کی خدمت کے سوا سب خاک ہے، اور جب مخلوقات کا حقیر ہونا ظاہر ہوتا ہے تو اس کی تمام محبت و الفت وحشت ہو جاتی ہے۔ پس غم اور وحشت تمام جہان کی غیر کے دیکھنے میں ہے واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے موقوفوں کے ساتھ اور محققوں کے شیخ ابو عبد اللہ بن احمد اسماعیل مغنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مقتدر بن بزرگان وقت سے جوتے ہیں۔ اپنے زمانہ میں استادوں کے مقبول اور مریدوں کی حفاظت کرنے والے تھے، اور ابراہیم خواص اور ابراہیم شیبانی رحمہم اللہ آپ کے مرید تھے۔ آپ کا کلام عالی اور دلائل واضح ہیں۔ اور دنیا کی کیسوفی میں کامل مرتبے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ مَا كَأَيِّتَ أَنْ تَصِفَ مِنَ الدُّنْيَا إِنْ خَدَّ مِنْهَا خَدَّ مُتَّكَ وَدَلَّجَ تَرَكَتَهَا تَرَكَتَكَ لَعْنِي دُنْيَا سَ بَظَرٍ عَكْرَ كُئِي زِيَادَةً مُنْصَفٍ نَهَيْتُ أَوْ اسْكَى خَدَّتْ كَمْ۔ تو وہ تیری خدمت کرے گی۔ اور اگر تو اس کو چھوڑ دے تو وہ تجھے چھوڑ دے گی یعنی جب تک تو اس کا طالب ہے گا وہ تیری طالب رہے گی اور سب تو اس سے منہ موڑے گا اور خداوند کریم کا طالب ہوگا۔ تو دنیا تجھ سے بھاگے گی اور اس کا فکر تیرے دل پر نہ آئے گا پس جو شخص صدق دل سے دنیا سے منہ موڑتا ہے اس کے شر سے بھی بخوف رہتا ہے اور نیز اس کی آفت سے خلاصی پائے ہوئے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وباللہ التوفیق۔

اور ان میں سے زمانہ کے پیر اور اپنے زمانہ کے وحید ابو علی بن حسن بن علی جو رجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں بی نظیر تھے۔ آپ کی تصانیف روایت آفات اور معاملات کے علم میں درخشندہ ہیں۔ آپ محمد بن علی ترندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور آپ کے ہم عصروں سے ابو بکر وراق اور ابراہیم سمرقندی رحمہم اللہ آپ کے مرید ہوئے ہیں آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ فِیْ مِیَادِیْنِ الْغَفْلَةِ یَزُكُّ صُؤْنَ وَعَلِی الْاَلْفُؤْنَ یَقْتَدِرُ وَفِیْ حَقِّهِمْ اِنْصَحَرُ فِی الْحَقِیْقَةِ یَنْقَلِبُونَ وَعَنِ الْمَكَا شَفَةِ یَنْظُقُونَ۔ یعنی تمام مخلوق کی قرار گاہ غفلت کے میدان میں ہے اور ان کا اعتماد ظن اور آفت پر ہے اور ان کے نزدیک ایسا ہے کہ ان کا کام حقیقت پر ہے اور ان کی گفتگو اسرار کی کھولنے والی ہے، اور اس پیر کا اشارہ

نفس کی رعونت اور طبیعت کی فکر کی طرف سے اس لئے کہ آدمی جاہل اپنی جہالت کا مقصد ہو گا گویہ جاہل ہی ہو۔ اور خاص کر صوفی جاہل کا اس سے بھی خراب حال ہے۔ جیسا کہ صوفیوں کے عالم مخلوق میں جناب باری کی طرف سے زیادہ عزت پائے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی ان کے جاہل خدا کی طرف سے مخلوق میں خوار و ذلیل ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عالم لوگ حقیقت پر ہوتے ہیں گمان پر نہیں ہوتے اور صوفیوں کے جاہل گمان پر ہوتے ہیں حقیقت پر نہیں ہوتے میدان غفلت کی چراگاہ میں پھرتے پھرتے ہیں اور علوم کر لیتے ہیں کہ یہ میدان ولایت ہے اور گمان پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ یقین ہے، اور رسم کے طریق پر چلتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ اور نفسانی خواہش سے باتیں کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہم مکاشفہ سے کہ رہے ہیں اس لئے کہ گمان آدمی کے سر سے نہیں نکل سکتا۔ مگر خدا کا جلال دیکھنے سے یا اس کا جمال دیکھنے سے۔ اس لئے کہ جب اس کا جمال ظہور پکڑتا ہے تو سب اسی کو دیکھتے ہیں۔ ان کا گمان فنا ہو جاتا ہے۔ اور جلال کے مکاشفہ میں اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتے اور نہ ہی ان کا گمان سراہا لاتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے علوم کا باسط اور رسوم کا واضح ابو محمد بن حسین حریری رضی اللہ عنہ ہر جس کے بھید کا صاحب بنید رحمۃ اللہ علیہ ہوا ہے اور سہل بن عبد اللہ کی بھی صحبت پائے ہوئے تھا۔ اور تمام نعموں کے علوم پر اطلاع پائے ہوئے تھا اور فقہ میں اپنے وقت کا امام تھا۔ اور علم اصول میں اعلیٰ مہارت رکھتا تھا۔ اور تصوف کے طریق میں اس درجہ پر تھا کہ جنید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ مریدوں کو ادب سکھاؤ اور ریاضت کا حکم دو اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کا مرید اور جانشین ہوا تھا۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ **دَعَا مُلْكًا يَمَانٌ وَدَعَا امْرَأَةً لِيَاكُنَ** **وَصَلَّى** **الْاِنْدَانِ فِي ثَلَاثَةِ خَصَالٍ الْاَوْ كِتْفَاءَ وَالْاِثْقَاءَ وَالْاِخْتِصَاءَ فَمَنْ ارْتَفَعَ بِاللهِ صَلَّى سَعْيَ نِيَرَةٍ وَمِنْ اَتَقَى مَا تَقَى اللهُ عَنْهُ اسْتَقَامَتْ سِيرَتُهُ وَفِي الْحَقِّ سَأَلَ يَوْمَ اِنْشَاءِ رِزْقِهِ طَبِيعَتُهُ فَتَمَرُّهُ الْاَوْ كِتْفَاءُ صَعُوبُ الْمَعْرِفَةِ دَعَا وَبِهِ لَمْ يَتَقَا**

حَسَنُ الْخَلِيقَةِ وَ عَائِدَةُ الْخَلْقِ سَاءُ عَجْدَالٍ لَطِيفَتِهِ مَعْنَى اِيْمَانِ کا دوام اور دین کا قیام اور بدن کی اصلاح تین چیزوں میں ہے ایک کنایت کرنا اور دوسرا پرہیز اختیار کرنا اور تیسرا غذا اچھا رکھنی ہے پس جو شخص خدا پر اکتفا کرے اس کی خصلت و عادت اچھی ہو جائیگی اور جو شخص اس کی مہربانی باتوں سے رُکے اس کی خصلت بھی اچھی ہو جائیگی اور جو شخص اپنی غذا کی حفاظت کرے گا اس کا نفس میاضیت قبول کرے گا۔ پس اکتفاء کا ثمرہ معرفت کی صفائی ہوتی ہے اور نقوی کا انجام حسن خلق ہے اور غذا میں احتیاط کرنے کا نتیجہ تندرستی اور طبیعت کا اعتدال ہوتا ہے یعنی جو شخص خدا کو کافی سمجھے اس کی معرفت مصفا ہوتی ہے اور جو شخص نفسی کے معاملہ میں جنگل راتا ہے اس کا خلق دنیا و آخرت میں عمدہ ہوتا ہے جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ كَثُرَ صَلَاتُهُ بِالْأَيْلِ حَسَنَ وَجْهِهِ بِالْأَيْلِ رَاحَتُهُ رَاحَتُهُ رَاحَتُهُ رَاحَتُهُ بہت نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ دن میں بہت چمکتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں متقی اس شان سے آئیں گے وَجُوهُهُمْ نُورٌ عَلَى مَنَابِدِهِمْ فَرِحُوا بِمَا كَسَبُوا لِنَفْسِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا حَزَنٌ اور جو شخص کھانے میں احتیاط کا طریق اختیار کرے گا اس کا بدن بیماری سے اور اس کا نفس شہوت سے حفاظت کیا گیا ہوگا اور یہ کلام جامع اور عمدہ اور قابل سماعت ہے۔

اور ان میں سے ظریفوں کے شیخ اور اہل تصوف کے شیخ ابو العباس احمد بن محمد بن ہل آملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگانِ مشائخ سے ہوئے ہیں جو بہت بڑے ہمدرد والے تھے اور ہمیشہ اپنے ہم عصروں کی خدمت میں عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے ہیں۔ علم تفسیر اور قرأت اور لغت کے عالم تھے اور قرآن کریم کے لطائف بیان کرنا آپ ہی کا حصہ تھا اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے سب مریدوں سے بڑے پیچھے والے مرید..... اور ابوبکر مازنی کی صحبت کے تربیت یافتہ تھے۔ اور ابوسعید حرار آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے سوا تصوف میں اور کسی کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَلَسَّكُونُ رَاحَتٌ اَلِ الْمَرْغَاتِ الطَّبَايِعُ يَقْطَعُ صَلَاحَهَا عَنْ بُلُوغِ دَرَجَاتِ الْحَقَائِقِ۔ یعنی آرام حاصل کرنا ان چیزوں کیساتھ جن سے طبیعتوں کو آفت ہوتی ہے، مرد کو حقیقتوں

کے درجوں سے گرا دیتا ہے یعنی جو شخص اپنی طبیعت کی پسندیدہ اور محبوب چیزوں کو باعث آرام سمجھتا ہے وہ حقیقت سے جدا ہو جاتا ہے اس لئے کہ طبیعتیں نفس کے اوزار اور ہتھیار ہیں اور جیسے نفس محلِ حجاب ہے ویسے ہی حقیقت کشف کا محل ہے اور کبھی محبوب اور سکونت پذیر میرٹھل مکان شمع کو نہیں ہو سکتا پس حقیقتوں کا اور اک کشف کا محل ہے اور طبیعتوں کی مغرب چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ اس لئے کہ طبیعتوں کی رغبت دو چیزوں کے ساتھ ہوگی ایک دنیا اور اس کے ساز و سامان سے اور دوسرے عقبتی اور اس کے احوال سے اور وہ شخص جس کی طبیعت دنیا کی طرف مائل ہے... وہ اپنی ہمجنس کی طرف مائل اور راغب ہے اور عقبتی کی رغبت رکھتا ہے تو وہ صرف گمان کے حکم کی پیروی کرتا ہے، پس اس کی اُفت عقبتی کی شناخت اور گمان کی ہے نہ عین عقبتی کی اس لئے کہ اگر وہ حقیقت اس کی پہچان ہوتی تو ضرور اس دنیا سے اپنا تعلق علیحدہ رکھتا۔ اور جب کوئی اس سرے دنیا سے علیحدہ ہو جائے گا۔ تب وہ بالضرور طبیعت کی ولایت کو طے کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اس پر حقیقتوں کا کشف ہوگا۔ اس لئے کہ عقبتی کی سراسے اسی وقت خوشی ہوتی ہے جب طبیعت کے ناس سے اس کو حاصل کیا جائے۔ اِنَّ ذٰلِكَ مَا لَا يَخْطُرُ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ اس لئے کہ تحقیق عقبتی میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کا دل پر کبھی گذر نہیں ہوا اس لئے کہ عقبتی کا راستہ پر خطر ہے اور جو چیز دل میں آجائے وہ پر خطر نہیں ہو سکتی۔ اور جب عقبتی کی حقیقت کی معرفت میں وہم عاجز ہوتا ہے تو یہ طبیعت کو اس کے عین کے ساتھ کس طرح اُفت ہو چکی ہے بات درست ہونی کہ طبیعت کو عقبتی کی اُفت صرف گمان پر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے معنی کاغز بن اور دھڑی میں ہلاک ہوئی والا ابو المعبث حسین بن منصور حلاج طریقت کے مشاقر اور مستول سے ہوا ہے، اور حال قوی اور مہمت بلند رکھتا تھا اور مشائخ اس کے قصہ کی شان میں اختلاف رکھتے ہیں بعضوں کے نزدیک مژد ہے اور بعضوں کے نزدیک مقبول اور جس گروہ نے اس کو رد کیا ہے ان میں سے عمرو بن عثمان لکی اور ابو یعقوب نہر جویری اور ابو یعقوب انطع اور علی بن اصفہانی وغیرہ ہیں۔ اور پھر ایک گروہ اس کو مقبول جانتا ہے وہ یہ ہیں جیسے بن عطا اور محمد بن خفیف اور ابو القاسم

بصری آدمی جہم اللہ میں اور تمام متاخرین نے اس کو قبول کیا ہے اور ایک گروہ نے ان کے بارے میں توقف کیا ہے جیسے جنید اور علی اور حریری اور حضری ہیں اور ایک گروہ نے جادو اور اس کے اسباب کی طرف آپ کو منسوب کیا ہے لیکن ہمارے زمانہ میں ہمارے شیخ المشائخ شیخ ابوسعید ابو الخیر اور شیخ ابوالقاسم گرگانی اور شیخ ابوالعباس شغانی جہم اندر اس کو راہیں رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ بزرگ تھا۔ مگر استاد ابوالقاسم قشیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر منصور راہب معانی و حقیقت سے بھرا تو کوئی چیز خداوند کریم سے اس کو علیحدہ نہیں کر سکتی اگر کربلیت کو چھوڑے ہوئے اور خدا کی درگاہ سے مردود تھا تو مخلوق میں سے کوئی اس کو بارگاہ ایزدی میں قبول نہیں کر سکتا۔ اور ہم اسے بھلاہ خدا کرتے ہیں۔ اور جس قدر اس کی ولایت کے نشان ہمیں نظر آتے ہیں انہیں نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو بزرگ سمجھتے ہیں۔ مگر ان تمام مشائخ سے تھوڑے اسکے منکر ہیں۔ اور بہت اس کی فضیلت کا کمال اور حال کی صفائی اور اجتہاد کی کثرت اور ریاضت کی بہتات کو دیکھ کر بزرگ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا نام میں نے اس میں لکھا ہے۔ اگر اس کا نام اس کتاب میں موج نہ کتا تو میری بردیانتی پائی جاتی۔ اسلئے کہ ظاہری آدمیوں نے اسپر کفر کا فتویٰ لکھا ہے، اور اس کے منکر ہوئے ہیں اور اس کے احوال کو عذر اور حیلہ اور حیر کی طرف انہوں نے منسوب کیا اور گمان کرتے ہیں کہ منصور حلاج جو کہ بیدین گذرا ہے وہ بغداد کا رہنے والا اور محمد بن زکریا کا استاد ہوا ہے اور نیز ابوسعید قرمطی کا رفیق ہوا ہے اور حسین کجس کے ام میں ہمیں اختلاف ہے یہ فارس کے بیضا نام گاؤں کا رہنے والا ہے اور مشائخ کا اس کو روکنا اس کی سیدی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے حال کی وجہ سے ہے اس لئے کہ وہ ابیہل بن عبد اللہ کا تھا ان کی بے اجازت وہاں سے رخصت ہوا اور عمرو بن عثمان کی مگر خدمت میں گیا۔ اور ان کا مرید ہوا ان کے پاس سے بھی بلا اجازت چلا گیا تو اس نے حضرت جنیدؒ سے اپنا تعارف پیدا کیا۔ حضرت جنیدؒ نے آپ کو قبول نہ کیا تو حضرت جنیدؒ کے قبول نہ کرنے کی بدولت سب نے اس کو چھوڑ دیا میں منصور معاملات میں چھوڑا گیا ہے نہ کہ اہل میں کیا تم نے نبی رحمتہ اللہ علیہ کا مقولہ نہیں سنا جو آپ نے فرمایا۔ اَنَا وَالْعَلَاءُ فِي شَوْقٍ قَاحِدٍ فَخَالَصَنِي جَسُونِي وَآهْلَكَ عَمَلَكُمْ

یعنی میں اور علاج ایک ہی شئی میں ہیں۔ سو مجھے تو میرے جیون نے خلاصی دلائی اور اسکو اسکی عقل نے ہلاک کیا۔ اگر وہ دین میں طعن کیا گیا ہوتا تو شبی رحمتہ اللہ علیہ میں نہ فرماتے کہ میں اولیٰ علاج ایک ہی چیز میں ہیں۔ اور مجھ کو حنیف فرماتے ہیں کہ ہُوَ عَالِمٌ دَبَّكَ اِنِّیْ مُنْصَرِّحٌ عِلَاجِ عَالَمِ بَانِی تَخَا۔ اور مانند اسکے اور بہت شہادتیں ہیں پس مشائخ کو ناخوش کرنا اور ان سے عاقی ہونا اس طریقت میں اس کیلئے موجب حشمت بنا۔ اور اس کی تصنیفیں بہت ہیں اور اصول اور فروع میں اس کی رمزیں اور کلام بہت مہذب ہے۔ اور میں برہمچاری یا عثمان جلالی کا ہوں میں نے اسکی پچاس کے قریب تصنیفیں بغداد اور اسکے گرد و نواح میں دیکھیں اور بعضی تصنیفیں اسکے خورستان اور فارس اور خراسان میں ہیں نے مطالعہ کیں سب کی سب میں ایسی باتیں پائی گئیں جیسا کہ مبتدعین خرید کرتے ہیں کچھ تو قوی اور کچھ ضعیف اور کچھ بہت ہی آسان ہیں اور کچھ بہت ہی بُری اور جب کسی کو حق تعالیٰ کی طرف سے کچھ حصہ ملتا ہے تو قوتِ حال سے اس کو بیان کر دیتا ہے اللہ عزوجل کا فضل شامل حال ہوتا ہے تو اس کا کلام مغلق ہو جاتا ہے، اور خامسکر بیان کرنے والا جب اپنی عبارت کے بیان کرنے میں جلدی اور تعجب کرتا ہے تو اس وقت اس کے سننے سے وہ ہول کی نصرت برپا ہوتی ہے۔ اور عقل اس کے اور ناک سے عاجز ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت پڑھنے اور سننے والوں سے بعض تو کہتے ہیں کہ کلام بلند مرتبہ ہے اور بعض اسببِ جہالت.... منکر ہو جاتے ہیں اور بعض اپنی جہالت کا اقرار کر لیتے ہیں۔ اور انکا انکار ان کے اقرار کی مثل ہوتا ہے، مگر جب محقق اور اہل بصیرت ان کلاموں اور شخصوں کو دیکھتے ہیں تو وہ لفظوں کا اتباع نہیں کرتے۔ اور نہ ہی از روئے تعجب کے ان کی طرف مشغول ہوتے ہیں۔ اور مزاج اور مذمت سے یکسو ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے انکار اور اقرار سے خلاصی پا جاتے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے اس جہانِ مرد کے حال کو ساتھ جادو کے منسوب کیا تو یہ بالکل محال ہے، اس لئے کہ سحر یعنی جادو اہلسنت والجماعت کے مذہب میں حق ہے۔ جیسا کہ کرامت حق ہے مگر جادو کا ظاہر کرنا حال کی حالت میں کامل کفر ہے، اور حال کی حالت میں کرامت کا ظاہر ہونا معرفت کا کمال ہے اس واسطے کہ ایک تو خداوند کریم کے غضب کا نتیجہ ہے، اور ایک اس کی رضا کا قرینہ ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اس مضمون

کو کلمات کے باب میں خوب کھول کر لکھوا گا۔ افسوس تمام اہلسنت والجماعت اس امر متفق ہیں کہ کوئی مسلمان نامراد و گدگد نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کوئی کافر صاحب کرامت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خدائے کبھی جمع نہیں ہوتیں۔ اور حسینؑ جب تک اسلامیت میں رہا بہت نمازیں پڑھنی اور اچھے ذکر کرنے اور خدا کی بہت ہی کتا جاتیں کرنی اور ہمیشہ روزے رکھنے اور خدا کی بہت ہی حمد و ثنا کہنی اس کا طریقہ تھا اور توحید میں عمدہ نکات بیان کیا کرتا تھا۔ اگر اس کے افعال جلد ہوتے تو ان نیک کاموں کا اس سے صدور نہ ہوتا۔ بلکہ یہ سب کام اس پر محال ہوتے۔ پس یہ بات صحیح ہوئی کہ کرامات تھیں اور کرامات کا صدور و مجزولی محقق کے نہیں ہو سکتا اور بعض اہلسنت والجماعت اور قدسے اہل حقیقت اس کو نہ کرتے ہیں اور اس پر اس کے ان کلمات کی بدولت اعتراض کرتے ہیں کہ جن کے معنی بگاڑت اور اتحاد کے ہیں۔ تو وہ عبارات ظاہر کے لحاظ سے بری ہیں نہ کہ معنی کے لحاظ سے اسلئے کہ غلب کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ فلسفہ کی حالت میں اس کی عبارت صحیح ہو اور جائز ہو سکتا ہے کہ لفظوں کے معنی مشکل ہوں اور بیان کو نیولے کے مقصود کو انہوں نے نہ سمجھا ہو اور جن کی سمجھ میں یہ عبارتیں نہ آتی ہوں وہ اس کے مفکر ہو جائیں۔ تو ایسی صورت میں ان کا انکار انہی کی طرف سے کیا گا۔ اس معنی کی طرف نہیں لوٹے گا۔ میں نے بخدا اور اس کے گدو نواح میں بیدنیوں کا ایک گروہ دیکھا ہے جو کہ منصرف حلاج کی اقتداء کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے کلام کو اسنی بیدنی کی دلیل بناتے ہوئے ہیں۔ اور اپنا نام حلاجی انہوں نے مشہور کر رکھا ہے اور آپ کے بارہ میں بہت غلو کرتے ہیں جیسے کہ رافضیوں نے حضرت علیؑ کی دعوتی میں غلو کیا ہے اور ان کی تردید میں ایک باب اگر غلط نے چاہا تو لفظ گا اور ان کے فرقوں کا بھی اس میں فکر کروں گا۔ حاصل کلام یہ ہے چونکہ وہ غلوب تھا اس لئے اس کے کلام کی پیروی نہ کرنی چاہیے کلام میں بیدنی اس کی کرنی چاہیے کہ جو اپنے حال میں قائم اور ہوش و ملا ہو خدا کے فضل و کرم کے عین تصویر کی میر۔ جو دل میں بہت محبت ہے، مگر اس کا طریقہ کسی مل پر قائم نہیں اور اس کا حال کسی محل پر قرار پذیر نہیں۔ اور اس کے احوال میں فتنہ و فساد بہت ہیں۔ اور مجھے اپنی ظہور کی ابتدا میں اس کی طرف سے بہت سی دلیلیں دستیاب ہوئی تھیں۔

اور اس سے پیشتر اس کی کلام کی شرح میں میں نے ایک کتاب بنائی ہے جس میں دلائل اور
 جمعیں اور کلام کی بلندی اور اس کے حال کی صحت ثابت کی گئی ہے اور میں نے اپنی تصنیف
 منہاج الدین میں اس کی ابتداء اور انتہا کا بیان کیا ہے اور اس جگہ بھی تھوڑا سا ذکر کر دیا پس
 اس کے طریق کو جو ملتے اعتراضات کے بعد اس کی صل ثابت ہوتی ہے کیونکر قابل پیری
 نہ سمجھ لیا جائے اور اس کیساتھ کیوں تعلق نہ رکھا جائے۔ مگر نفسانی خواہش کی پیروی کرنے والے
 کو کبھی سچائی سے موافقت نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ ٹیڑھے راستہ کی جستجو میں رہتا ہے تاکہ اس
 میں پڑے اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اِنَّ كَيْسَةَ مُسْتَنْطَلَقَاتٍ تَحْتَ
 نَظَرِهَا مُسْتَهْلَكَاتٌ یعنی بولنے والی زبانیں اپنی خاموش دلوں کو ہلاک کر بیوالی ہیں۔
 یعنی یہ عبارتیں سب کی سب تفتیش ہیں۔ اور حقیقت ایسی معاملات کے معنی یہودہ ہوتے
 ہیں جب معنی حاصل ہوئے تو عبارت گم نہ ہوتی۔ اور جب معنی گم ہو گئے تو عبارت بھی گم ہو
 گئی سوئے اس کے کہ وہ گمان کرتا ہے اور طالب کو ہلاک کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ عبارتوں
 کو معنی خیال کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے متوکلوں کا میرے مابین راہل تسلیم کا سردار ابو اسحاق ابوالیم بن احمد
 خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کوکل میں بہت بڑی شان رکھتے تھے۔ اور بہت سے
 مشائخ سے آپ نے ملاقات فرمائی۔ آپ کی کرامتیں بہت ہیں مابعد اس طریقت کے
 معاملات میں آپ کی تصانیف عمدہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔ اَلْعِلْمُ كُلُّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ
 كَلِمَاتٍ فِي مَا كَيْفِيَّتْ وَ كَلِمَةٍ فِي مَا شَكْوِيَّتْ یعنی علم سب کلموں میں جمع کیا گیا ہے ایک تو یہ
 ہے کہ اللہ عزوجل نے جس چیز کا اندیشہ تیرے دل سے نکال دیا ہو اس میں تو تکلف نہ کر اور دوسرے
 یہ ہے کہ جس چیز کا رانا تجھ پر لازمی اور فرض ہے اس کو ضائع نہ کر تاکہ دنیا اور آخرت
 میں تو توفیق دیا گیا ہو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی قسمت میں تکلف مت کر دے بلکہ
 قسمت انہی چیز ہے اس کی تبدیلی تمہارے تکلف سے نہ ہوگی۔ اور اس کے حکم کے بجالانے میں
 قصور نہ کر۔ اس لئے کہ فرمان کے چھوٹنے سے غذا برباد ہوتا ہے آپ سے سریدوں نے
 پوچھا کہ آپ نے دنیا کے عجائبات سے کون سی عجیب بات دیکھی، آپ نے فرمایا اس سے

زیادہ کوئی عجیب بات میں نے نہیں دیکھی۔ کہ حضرت علیہ السلام نے میرے پاس کبیری بات میں
 پہنچنے کی درخواست کی۔ مگر میں نے آپ کی درخواست کو قبول نہ کیا مریدوں نے کہا۔ اس
 کی کیا وجہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سے پیشتر میں نے اللہ عزوجل سے عرض کی تھی کہ یا
 اللہ العظیم مجھے بہتر رفیق عطا فرما۔ جب حضور علیہ السلام آئے اور انہوں نے میری صحبت کی
 خواہش کی۔ تو میں نے حق جل و علا سے خوف کھلیا۔ کہ کہیں اس کی ذات کے سوا کسی غیر پر
 بھروسہ نہ ہو جائے۔ اور اس کی صحبت کہیں میرے فکول میں نقصان پیدا کرنے والی نہ ہو۔
 فرض کو ترک کرتے ہوئے غفلتوں کو شروع کرنے والا نہ ہو جاؤں اور یہ وجہ بہت ہی کامل ہے۔
 اور ان میں سے تمکین کے خیمہ کا محرم اور اہل تقیہ کی بنیاد ابو حنیفہ بغدادی بزار رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ ہیں آپ جنگل میں آپ جنگل میں آپ کے مرید ہوئے ہیں ماورعہ ثعلبی کے مرید اور
 وہ سترہ کی صحبت میں پرورش پائے ہوئے تھے اور نوری اور خیر نساج رحمہما اللہ کے معاصر
 تھے اور صاحب حشمت مشائخ کی صحبت اختیار کئے ہوئے تھے۔ بغداد کی صاف مسجد میں وعظ
 فرمایا کرتے تھے تفسیر اور قرأت میں عالم تھے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت میں آپ
 کی روایات راسخ ہیں۔ اور آپ نوری کے واقعہ اور اس کی بجا میں اس کے ساتھ رہے ہیں۔
 اس کی برکت سے اللہ عزوجل نے سب کو خلاصی دی اور اس کی حکمت نوری کے مذہب
 کی شرح میں اگر خدا کو منظور ہو ایمان کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں اِذَا مَدَّ يَدَكَ وَنَكَ نَفْسَكَ
 فَقَدْ اَذِنْتَ حَقَّكَ اِذَا اسَلَمَ مِنْكَ الْفَلَانُ فَقَضَيْتَ حَقَّكَ قُلُومٌ یعنی جب تیرے بدن
 نے تجھ سے سلامتی پائی تو تو نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اور جب مخلوق نے تجھ سے رہائی
 پائی۔ تو تو نے اس کا حق ادا کر دیا۔ یعنی حق کی فوجیں ہیں۔ ایک حق تیرے نفس کا اور ایک حق
 مخلوق کا جو تجھ پر ہے جب تو نفس کو برے کاموں سے ہٹا لے گا تو تو نے اس کا حق
 اس جہان میں ادا کر دیا اور جب مخلوق کو تو اپنی بدی سے بخوف رکھیگا اور ان کے حق میں
 کسی قسم کی برائی پیدا نہ کرے گا۔ تو تو نے ان کا حق بھی ادا کر دیا۔ اے طالبِ صابق تجھے
 کوشش کرنی چاہیے کہ تجھ کو اور مخلوق کو کہیں تجھ سے برائی نہ پہنچے۔ بعد ازاں خداوند
 تعالیٰ کے حق ادا کرنے میں مشغول ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔

اور ان میں سے اپنے فن میں نام اور بلند حال اور لطیف کلام ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں مشائخ سے جوئے میں حقیقتوں میں بلند شان اور عظیم درجہ رکھتے اور تمام مشائخ کے نزدیک قابل تعریف تھے۔ اور جنیدؒ کے قدیم مصاحبوں سے تھے۔ اور عبارت مشکل رکھتے تھے۔ اور اہل ظاہر نے آپ کو کسی شہر میں آرام نہ لینے دیا تھا۔ اور جب آپ اہل مرد میں تشریف لائے، چونکہ لوگ لطیف طبع اور نیک عادت تھے انہوں نے آپ کو قبول کیا اور آپ کے دغظ سے فیض پایا، جاہلوں نے اپنی بقیہ عمر کا حصہ وہیں گنوارا۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: **أَلَا تَذَكَّرُنِي ذِكْرِهِ أَكْثَرَ مَقْفَلَةٍ مِّنَ النَّاسِ لِيَذْكُرَهُ** یعنی یاد کرنے والے کو اس کی یاد کرنے میں اس کا ذکر فراموش کر نیوالے سے غفلت ہوا کرتی ہے، اس لئے کہ اگر خداوند کریم کو یاد کرے اور اس کا ذکر فراموش کر دیوے تو کچھ حرج نہیں۔ اور حرج کی یہ بات ہے کہ اس کو یاد تو کرے مگر اس کو بھولے ہوئے ہو، کیونکہ ذکر اور مذکور علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں پس جس وقت ذکر کے گمان سے عین مذکور کو فراموش کر لے تو اس میں زیادہ غفلت ہو جاتی ہے بہ نسبت اس کے کہ مذکور کی یاد سے منہ موڑے اور پسنداشت یعنی گمان بھی نہ ہو۔ اور محمول جانیمولے کو محمول اور پوشیدگی میں مذکور کی حضوری کا گمان نہیں ہوتا اور یاد کرنے والے کو ذکر کرنے اور مذکور سے پوشیدہ ہونے میں مذکور کی حضوری کا گمان ہوتا ہے، پس حضوری نہ ہونے کی حالت میں حضوری کا گمان غفلت سے زیادہ قریب ہوتا ہے بہ نسبت اس کے کہ پوشیدہ رہنے والا گمان سے خالی ہو۔ اس لئے کہ حق کے طالبوں کی طاقت ان کے گمان میں ہے جہاں گمان بہت ہو تو وہاں معنی غائب ہوتے ہیں۔ اور جس جگہ معنی بہت ہوں وہاں گمان غائب ہے، اور درحقیقت ان کا گمان عقل کی نہمت سے ہے اور عقل کو نہمت کی حالت میں نفس کی ہمت حاصل ہوتی ہے اور ارادہ کو نہمت اور نہمت سے کچھ لگاؤ نہیں اور اہل ذکر یا حضور میں ہوتا ہے اور یا غیبت میں اور جب اپنے آپ سے غائب پوشیدگی میں ہوا اور حق سے حضوری میں ہو تو وہ ذکر نہیں سوتا بلکہ وہ مشاہدہ ہوتا ہے، اور جب حق سے پوشیدہ ہو اور اپنے آپ کی خبر رکھتا ہو وہ ذکر نہیں ہوتا بلکہ عدم حضوری ہوتی ہے، اور عدم حضوری غفلت سے پیدا ہوتی ہے۔

واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے احوال کی تسلی اور مقال کی تسنی ابوبکر بن ولع بن فیہ شیلی رضی اللہ عنہ بزرگانِ مذکورین کے مشائخ سے ہوئے ہیں۔ آپ کا زمانہ ہندوب اور وقت پاکیزہ تھا ساتھ اللہ عزوجل کے آپ کے اثنائے لطیف اور قابلِ تعریف ہیں جیسا کہ متاخرین سے ایک صاحب فرماتے ہیں۔ ثَلَاثَةٌ مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا أَشَادَاتُ الْقِبْلَةِ وَبَيِّنَاتُ الْمَوْتِ نَفْسٌ وَحِكَايَاتُ الْحَبِيبِ۔ اور آپ قوم کے بزرگ اور اہلِ طریقت کے سرشار ہوئے ہیں۔ آپ ابتداء میں خلیفہ کے درباریوں کے انصار اعلیٰ تھے۔ آپ نے خیر النسلج کی مجلس میں توبہ کی تھی۔ اور ارادہ مندی کا تعلق جنید رحمۃ اللہ علیہ سے رکھتے تھے اور آپ نے بہت سے مشائخ کو پایا تھا۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے عدائے عزوجل کے قول تَلِّ لِلْعُمَرَاءِ يَغْفِرُونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ کی تفسیر میں فرمایا۔ اے أَبْصَارِ الرُّسُلِ عَنِ الْحَادِمِ وَأَبْصَارِ الْقُلُوبِ عَنِ سَيِّئِ الْمَوَدِّعَاتِ یعنی حق جل و علا ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے کہ اپنی آنکھوں کو بچی رکھیں انکے سر کی آنکھیں غیر محرم عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھیں اور دل کی آنکھیں بجز اللہ عزوجل کے اور کسی کو دیکھنے والی نہ ہوں یعنی دل میں اللہ کے دیدار کے سوا اور کسی کا دیدار جاگزین نہ ہو پس شہوت کی پیروی کرنی اور نامحرم عورتوں کی طرف نظر ڈالنا غفلت سے ہوتی ہے اور سب سے بڑی مصیبت غفلت کے لئے ہے کہ وہ اپنے عیبوں سے بے خبر ہوتے ہیں اور جو شخص اس جگہ بے خبر ہو تا ہے وہ اس جگہ بھی بے خبر ہوگا۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَغْمَى كَهْوًا فِي الْأَخْدَرِ يَعْنِي تَخَلُّسًا جگہ اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اور حقیقت میں یہ بات ہے کہ جب تک حق تعالیٰ کسی شخص کے دل سے شہوت کا ارادہ پاک نہ کرے سر کی آنکھ اس کی مشکلات سے محفوظ نہیں ہو سکتی۔ اور آپ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں بازار سے آ رہا تھا۔ ایک جماعت نے کہا۔ هَذَا يَجْتَنُونَ یعنی یہ مجنون ہے میں نے کہا۔ اَنَا عِنْدَكُمْ يَجْتَنُونَ وَأَنَا مَعُونِدِي أَوْصِيَاءُ نَزَادَنِي اللَّهُ فِي جَنَّتِي وَنَزَادَنِي وَمَعِي حَكَمٌ یعنی میں تمہارے نزدیک سیلاؤں ہوں اور تم میرے نزدیک ہر شیاء ہو جب میرا جنون خدائی

محبت کی شدت کی وجہ سے ہے اور تہااری صحت و غفلت کی زیادتی کی وجہ سے ہے، پس خلاصہ
جل و علا میری دیوانگی کو بڑھائے تاکہ خداوند کریم سے میری نزدیکی بڑھے اور تہااری ہوشیاری
میں زیادتی فرمائے تاکہ خداوند کریم سے تہااری دوستی ہو۔ اور آپ کا یہ قول غیرت سے تھا۔
پس آدمی خود ایسا کیوں ہو کہ دوستی کو دیوانگی سے جدا نہ کر سکے اور اس کی تمیز اس کو دہقان میں
نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے طیف اقوال کے ساتھ اولیاء اللہ کی حکایت بیان کر نیوالے ابو محمد
بن جعفر بن نصیر خالیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کبار سے ہیں اور صوفی
قدیم ہیں اور اس علم کے فنون میں سمندر ہیں اور شائع کے معانی کی حفاظت کرنے والے اور
نیز ان کے حقوق کی بچبانی کر نیوالے ہیں اور ہر فن میں آپ کا کلام بلند رتبہ ہے اور عورت
کے ترک کرنے کیلئے آپ نے ہر مسئلہ میں حکایت بیان کی ہے اور اس کو دو رسول کی طرف منسوب
کر دیا ہے، آپ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا اَفَقَوْلُكُمْ اَسْتَوُوا اَعْلَى الْقُلُوبِ عَنِ الْوُجُوْدِ وَالْعَمَلِ
یعنی توکل اور جوتا ہے جو کہ تیرے رزق کا پایا جانا اور نہ پایا جانا تیرے دل کے نزدیک ایک جیسا
ہو۔ نفق کے پائے چاہیے دل میں خوشی نہ ہو۔ اور اس کے نہ پائے چاہیے غم نہ ہو۔ اس
واسطے کہ بدن مالک کی ملک ہے اور اس کا پالنا اور تباہ کرنا بھی اس کے ذمہ سب سے
بہتر ہے جیسا چاہیگا کہ بیگا۔ تجھے درمیان میں دخل نہیں دینا چاہیئے۔ اور ملک کو ملک کے سپرد
کو دینا چاہیئے اور اپنا تصرف بالکل ہٹالینا چاہیئے۔ ابو محمد جعفر روایت کرتے ہیں کہ میں جنیدؒ
کے پاس آیا میں نے آپ کو تپ کی حالت میں پایا میں نے کہا اے استاد حق تعالیٰ کو کہہ تاکہ
تجھے اس بیماری سے آرام دے اس نے کہا کہ میں کل عرض کی تھی مجھے آواز آئی کہ تیرا بدن تلخی
بلک ہے اگر ہم چاہیں تجھے تندرست رکھیں اور اگر چاہیں تجھے بیمار رکھیں تو کون ہے کہ جو
ہم سے اور ہماری ملک کے درمیان دخل دیتا ہے اپنا تصرف منقطع کر لے تاکہ تیرا شمار حق کے
بندوں میں ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے شیخ محمود و محمد بن عبد الوہابی رحمۃ اللہ علیہ بن قاسم معدیاری رنگ جو نزلو
صوفیوں سے جستے ہیں اور اہل تصوف کے سپہیوں میں آپ کا شمار ہے ابو شہابی خاتمان ہے

ہیں اور محلات کے فعل میں بہت بری شان رکھتے ہیں آپ کی نشانیاں اور مناقب بہت ہیں اور اس طریقت کے دقیقوں میں آپ کا کلام لطیف ہے، آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَلْمَرْيُودُ لَا يُوَيْدُ لِنَفْسِهِ كَمَا مَا أَرَادَ اللَّهُ لَهُ وَالْمَوَدَّ لَا يَرِيدُ مِنَ الْكَوْنِ شَيْئًا غَيْرَ كَالْيَعْنِي مَرِيدٌ مَرْتَابٌ كَمَا لَيْسَ لَكَ كَوْنٌ غَيْرُ مَا كُنْتَ تَبَارَكَ تَعَالَى اس کیلئے چاہے۔ اور مودودہ ہوتا ہے کہ دونوں جہان سے بجز اللہ تبارک تعالیٰ کے کوئی چیز نہیں چاہتا۔ پس اپنی ارادت کو محتالی کی ارادت کیساتھ راضی رکھنا چاہیے تاکہ اس کا مرید ہو اور محجب کو خود بخود ارادت نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس کے واسطے مراد ہو اور جو شخص محتالی کو چاہتا ہے وہ بھی چیز چاہتا ہے جو کہ حق تعالیٰ چاہتا ہے پس خدا ابتغی مقامات سے ہے اور محبت، انتہائی حالات سے اور مقامات کی نسبت عبودیت کو محقق ہوئی ہے، اور احوال کا مرتبہ ربوبیت کی تائید سے ہے اور جب ایسا ہو تو مرید خود بخود قائم ہو جاتا ہے اور جو حق تعالیٰ سے قائم ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔

اور ان میں سے توحید کا خزانہ رکھنے والے اور تفریق کے دلال ابو الصالح قاسم بن ہبلی سیار بنی ائمہ وقت سے تھے۔ اور ان کی حقیقت اور ظہری علوم میں عالم تھے۔ ابو بکر واسطی کی صحبت کئے ہوئے تھے اور بہت مشائخ سے ادب حاصل کئے ہوئے تھے۔ قوم کے اشرف اور روشن چرخ تھے اور لغت اور صحبت میں ان سب سے زیادہ زاہد تھے۔ ان کی تصانیف قابلِ تعریف ہیں۔

اور نیز ان کا کلام بلند مرتبہ ہے، آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَلتَّوْحِيدُ اَنْ لَا يَخْطُرَ بِقَلْبِكَ كَاَقْنُ تَوْحِيدٍ يَعْنِي تَوْحِيدِیہ ہے کہ ماسوا توحید کے اور کسی چیز کا گذر دل پر نہ ہو۔ اور مخلوقات کے دل کا تیرے مجید پر گذر نہ ہو اور تیرے معاملہ کی صفائی میں تیرگی نہ ہو۔ اس لئے کہ غیر کا فکر کرنا اس کا ثابت کرنا ہے جب غیر ثابت ہوا تو توحید کا حکم ساقط ہوا۔ اور وہ خاندانی رئیس اور عالم تھے اور باشندہ گلن مرصے کوئی شخص تیرے اور دولت میں ان سے بڑھا ہوا نہ تھا۔ باپ کی میلث سے بہت دولت ہاتھ لگی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بالوں کے عوض سب کچھ دیدیا یعنی سب عالمی دیکر حضور علیہ السلام کے دو بال مہلک خرید لئے۔ خداوند تعالیٰ نے ان دو بالوں کی برکت سے آپ پل صوح کی توبہ ملان فرمائی اور جو بکر واسطی بھی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ کا درجہ

اس حد تک بلند ہوا کہ آپ صوفیوں کے امام ہوتے ہیں اور جب آپ دنیا سے
تخصت ہوتے تو آپ نے فرمایا کہ ان بالوں کو میرے منہ میں رکھ دینا۔ آج کے دن تک
آپ کے مزار مبارک سے جھکروں میں ہے۔ ان بالوں کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے
چاہنے کیلئے ان کی قبر پر جاتے ہیں۔ اور اپنی مشکلات کو وہاں سے طلب کرتے ہیں۔ اور
مراویں پاتے ہیں اور آپ کا مزار مبارک مجرب ہے۔ واللہ اعلم۔

اور ان میں سے تصوف میں اپنے وقت کا امام اور تکلف اور تعزین سے خالی،
طبیعت والا ابو عبد اللہ محمد بن خفیف رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے ہر طرح کے علوم میں الم ہوئے ہیں
اور ان کی مجاہدوں میں بڑی شان ہے اور حقائق میں ان کا بیان شافی ہے اور ان کا لہجہ
خوشگوار ہے، اور ان کی تصانیف سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابن عطاء اللہ شبلی اور حسین بن
منصور اور جریری رحمہم اللہ کی صحبتوں سے فیض پائے ہوئے تھے۔ اور مکہ معظمہ میں ساتھ
یعقوب زہر جردی کے صحبت اختیار کئے ہوئے تھے۔ باوجود مجرود ہونے کے سفر خوب کئے
ہوئے تھے اور شاہی خاندان سے تھے اللہ عزوجل نے ان کو توبہ کی توفیق عنایت کی اور
انہوں نے بادشاہی چھوڑ دی۔ اور ارباب معانی کے دلوں پر ان کے خیال پڑے سمجھے جاتے
ہیں۔ ان سے روایت ہے اَلتَّوْحِيدُ الْاَعْرَاضِ عَنِ الطَّبِيعَةِ یعنی توحید طبیعت سے
منہ موڑ دینے کا نام ہے اس لئے کہ سب طبیعتیں خدا کی نعمتوں سے پوشیدہ اور اس کی
نعمتوں سے مایاں ہیں۔ پس جب تک طبیعت سے روگردانی اختیار نہ کی جائے خدا
کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔ اور ارباب طبیعت توحید کی حقیقت سے پردہ میں ہیں۔
اور جب تو طبیعت کی آفت دیکھو گی تب توحید کی حقیقت کو تلاش کر لیگا۔ اور اس کی
علامتیں اور دلائل بشمار ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے سیادت کی تلوار اور سعادت کا آفتاب ابو عثمان سعید بن سلام
مغربی اہل تمکین مہرگوں سے ہوئے ہیں اور علم کے فنون میں کامل حصہ لئے ہوئے تھے۔ اور
سیاست اور ریاضت کے مالک تھے ان کے نشان بہنہ میں اور دلیلیں روشن ہیں
اور ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا حق اَلْحَقُّ مَنَعَهُ لَا غَيْبَ لَوْ عَلَيَّ اَلْاَسْتِ اَلْاَسْتِ

اور جہاں تک اس کا دوسری نسبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ بندے رحمن کے وہ ہیں جو کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ مگر آدم کی نسبت قیامت کو منقطع ہو جائے گی۔ اور نسبت عبودیت پر عیش قائم رہے گی اور تغیر اس پر روا نہیں ہوگا جب بندہ اپنی اپنے ساتھ نسبت کرے گا یا ساتھ آدم علیہ السلام کے تو کمال نہیں ہوگا مگر کمال اس وقت ہوگا جب کہ اسے راقی قلکشت نفسی یعنی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور جب حق کی طرف اپنی نسبت کرے گا تو آدمی اس درجہ پر پہنچ جائیگا جو کہ خداوند تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یَا عِبَادِی لَخَشَوْتُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ عِزِّي اے بندو تم پر آج کے دن کوئی خوف نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے خدا کے راستہ پر چلنے والوں کے جمیعوں کے مقابلہ میں تحقیق حق کی جانوں کے جمال والوں میں ہیں ابراہیم حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی درگاہ کے اہل شہادت و کمال سے ہوتے ہیں۔ اور وہ فیا کرام کے بنے لاموں میں آپ کی شمولیت ہے اپنے زمانہ میں منتظر تھے۔ تمام معانی میں آپ کا کلام عالی اور عبارتیں عمدہ ہیں آپ سے دعوت ہے کہ آپس فرمایا۔ دَعَوْنِي فِي بَلَدِي هَاؤَ اَمَّا لَكُمْ اَلَسْتُمْ مِنْ اَوَّلَادِ اِلَهِ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ تَعَالٰی رَبِّدِمْ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوحِهِ فَاسْتَجَدَ لَهُ الْعَالَمُ لَكَ اَمْرًا لَمْ يَأْمُرْ بِخَالْفَ فَاِذَا كَانَ اَوَّلَ الْيَوْمِ دَرِيًّا لَكَيْفَ كَانَ مَعْرُوفًا یعنی مجھ کو میری بلا میں چھوڑ دیا تم اس آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہو جس کو اللہ عزوجل نے پیدا فرمایا ساتھ مخصوص ہونے خلقت کے اور بغیر واسطہ دیکر اس کو زندہ کیا۔ اور ملائکہ کو حکم دیا تاکہ اس کو سجدہ کریں۔ انہی قید و منہرمت کے بعد اس کو ایک حکم دیا مگر اس نے اس کی مخالفت کی پس جب ابتدائی خم ٹھوٹ و لالچ اس کے آخر کا کس طرح حال ہو گا یعنی جب آدم کو اسی پر پہنچے دیں۔ تو بالکل مخالف ہو جاتا ہے، جب سپر لونی عنایت کو پہنچتا ہے۔ تو سرسبز بختی محبت ہو جاتا ہے اب خداوند تعالیٰ کی آخری عنایت کو دیکھنا چاہیے اور ادھر سے اپنی بد معاملگی کا اس سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اسی میں عمر گزار دینی چاہیے۔

بعض متقدمین صوفیوں اور ان کے پیشواؤں کا یہ ذکر ہے اگر ان سب کا ذکر اس

کتاب میں لانا۔ یا ان کے حالات کی تشریح لکھنا۔ یا ان کی حکایات یا ذکر یا تصور اپنے مقصود سے باز رہنا۔ اور کتاب بہت ہی لمبی ہو جاتی، اب متاخرین کے ایک گروہ کو ان سے ملا تا ہوں۔ و باللہ العون والعصۃ والتوفیق۔

چھٹا باب (۶) متاخرین صوفیوں کے ائمہ کے بیان میں

جان تو کہ اللہ عزوجل تجھے بھلائی عطا کرے کہ ہمارے زمانہ میں ایک گروہ ہے جو کہ ریاضی کی برداشت کی طاقت نہیں رکھ سکتا اور بغیر ریاضت کے رہنا سہی کی خواہش کرتا ہے اور تمام اہل جہان کو اپنی مثل سمجھتا ہے۔ اور وہ لوگ جب بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی زندگی دیکھتے ہیں اور ان کے معاملات کو پڑھتے ہیں اور اپنے آپ میں جب نگاہ کرتے ہیں تو ان سے اپنے آپ کو دور پاتے ہیں اور پھر تصوف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں اور نہ ہی ہمارے زمانہ میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا از قبیل محالات ہے۔ اس واسطے کہ اللہ عزوجل زمین کو کبھی بھی بغیر نماز کے نہیں چھوڑے گا۔ اور کبھی بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولیاء محروم نہیں رکھیکا۔ جیسا کہ بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أَتَّبِعِي حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَىٰ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ۔ یعنی میری امت سے ہمیشہ ایک گروہ رہے گا اور حق پر قیامت کے دن تک قائم رہیگا اور میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا يَزَالُ فِي آخِرَتِي أَرْبَعُونَ عَلَىٰ خَلْقِ رِابِلِ هَيْمٍ۔ یعنی ہمیشہ میری امت سے چالیس آدمی حضرت ابیہیم علیہ السلام کے خلق پر رہیں گے اور ایک گروہ تو انہیں لوگوں کا جن کا ذکر اس کتاب میں کروں گا اس جہان سے رخصت ہو کر ان کی نوع تو بہشت کی ابدی خوشی میں ہم خوش ہو چکی ہے اور ایک گروہ ابھی زندہ ہے، اللہ عزوجل ان سب سے اور ہم سے اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے راضی ہو اور ان سب پر اپنی رحمت کا نازل فرمائے۔ آمین

اور ان میں سے ولایت کے راستہ کے نقش و نگار اور سب اہل ہدایت کے جمال ابوالعباس احمد بن محمد نقشبند رحمہ اللہ میں مقدمین اور ارکانہم کو پائے ہوئے تھے۔ اور ان کی

محبت اختیار کئے ہوئے تھے اور آپ زہد کرامت اور کثرت برہان اور صدق فراست اور
 علو حال کیساتھ مشہور تھے اور ابو سعید خدریؓ جو کہ طبرستان کے امام ہوئے پس فرماتے ہیں کہ ائمہ
 عزوجل کے عواضل آپ ہر تھے منجملہ ان کے ایک میرے دیکھنے میں آیا کہ آپ نفی حاصل
 کر لیں بغیر اس رتبہ پر پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی میں دین کے مصلحتوں اور توحید کی باریکیوں میں
 کوئی مشکل پیش ہوتی تو ہم اس کے حل کرنے میں اپنی طرف رجوع کرتے اور آپ بالکل اٹھتے
 مگر تصوف اور مہول میں آپ کا کام عالی اور آپ کا لفظ اعلاٰ پایا جاتا اور ابتدا اور انتہا میں آپ
 عالی حال اور نیک سیرت ہوئے ہیں اور آپ کی حکایتیں بہت ہی میرے سننے میں آتی ہیں۔
 مگر میں بوجہ اختصار انہیں چھوڑتا ہوں کیونکہ میرا مشرب اور مذہب اس کتاب میں
 اختصار سے کام لینے کا ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک لڑکا اونٹ کی چال پکڑے
 ہوئے امل بازار سے گذر رہا تھا۔ اور اونٹ پر بوجھ بہت لدا ہوا تھا چونکہ بازار میں کچھ ٹہرت
 تھی اونٹ کا پاؤں پھسلا اور وہ گرتے ہی چکنا چور ہوا اور آدمی اس کا بوجھ اتارنے کا قصد
 کر رہے تھے۔ اور وہ لڑکا خدا کے آگے ہاتھ پھیلا کر اس کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا۔ اتنے
 میں شیخ کا ادھر سے گذر ہوا دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی ٹانگ
 ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے اونٹ کی مہار پکڑ کر منہ آسمان کی طرف فرمایا اور عرض کی کہ اے
 بار خدایا اس اونٹ کے پاؤں کو درست فرما۔ اور لگتو درست نہ فرمانا چاہتا تھا۔ تو صاحب
 کے دل کو اس لڑکے کے رونے سے کیوں سوختہ فرمایا۔ اس وقت اونٹ کھڑا ہو گیا اور چلنا
 شروع کیا اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ تمام جہان کو خواہ مخواہ پروردگار عالم
 سے نیک خواہنا چاہیئے۔ ورنہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ اسلئے کہ جب خداوند عالم سے
 خلگیر ہو جائیں گے تو بلا میں مبتلا نہ ہوں گے اور بلا کے نزدیک بلا نہیں آتی۔ اگر اس کی
 ذات سے خوگیر نہ ہوں گے تو بلا آئیگی اور دلی تکلیف میں مبتلا ہو گا۔ اسلئے کہ خداوند تعالیٰ
 نے جو غصہ یا رضا ہمارے مقتدر فرمائی ہے وہ کسی صورت نہیں بدلے گی پس ہمارا ہی رضا
 اس کے حکم سے ہماری خوشی کا حصہ ہے اور جو خداوند کریم سے اپنی عادت ٹھیک
 کرے گا۔ اس کا دل خوشی میں بہرہ یاب ہو گا۔ اور جو کوئی اس سے ٹوگروائی کرے گا تکلیف میں

ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک سخن کا بیان کرنے والا ایک ہی کافی ہوتا ہے اور استاد ابو القاسم قشیری سے میں نے سنا کہ جب میں ولایت خرقان میں آیا تو اس ہنگام کے دبدبہ سے میری فصاحت رخصت ہوئی اور نہ ہی عبارت رہی۔ ادا میں نے گمان کیا کہ میں اپنی ولایت سے معزول ہو چکا ہوں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا راستے دو ہیں۔ ایک گمرابی کا اور دوسرا ہدایت کا اور وہ جو گمرابی کا راستہ ہے وہ بندہ کا خدا کی طرف چلنا ہے۔ اور ہدایت کا راستہ خداوند کریم سے بندہ کی طرف پس جو شخص یہ کہے کہ میں خدا کی طرف پہنچ گیا ہوں۔ وہ نہیں پہنچا۔ اور جو کہے کہ مجھے اس کے پاس لگئے ہیں۔ وہ پہنچا ہے اس واسطے کہ پہنچنا نہ پہنچنا نے میں متعبد ہے اور نہ پہنچنا پہنچنے میں متعبد ہے، واللہ اعلم اور ان میں سے اپنے وقت کے بادشاہ اور عمارت کے بیان میں یکا ابو عبد اللہ محمد بن علی معروف داستان بظامی رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں۔ آپ تمام علوم کے عالم اور مد کاہ حق کے اہل حشمت سے تھے۔ آپ کا کلام ہندب اور اشارات لطیف ہیں۔ اور اس زمانے کے امام ہسکی نیک خلق شیخ تھے میں نے ان سے آپ کی معافی انفاس کی چند جزیں سنیں وہ بہت ہی بلند رتبہ اور پسندیدہ خاطر تھیں۔ ان میں سے ایک تھی کہ التَّوْحِيدُ عَيْنُكَ مَجْدُودٌ وَأَنْتَ فِي التَّوْحِيدِ مَفْقُودٌ یعنی توحید تجھ سے درست ہے مگر تو حید میں نادرست ہے، اس لئے کہ اس کے حق کے مقتضایہ توحید قائم نہیں کرتا اور سب سے کمترین وجہ توحید میں تیری تصوف کی نفی ہے۔ ملک میں۔ اور حق جل جلالہ کو اپنے تمام کام سپرد کرنے میں۔ اور شیخ ہسکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بظام میں ہڈی ول لیا تھا اور تمام درخت لکھت ان کے بیٹھنے کی وجہ سے سیاہ ہو گئے تھے۔ تمام آدمیوں نے شور و غوغا ڈالا شیخ صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ یہ کیا مشغلہ ہے میں نے عرض کی کہ ہڈی آئی ہے اسی سبب اس کے غمناک ہوئے ہیں شیخ اٹھ کر کوٹھے پر تشریف لگئے اور منہ آسمان کی طرف کیا اسی وقت سب ہڈی اڑ گئی اور عصر کی نماز تک ایک ہڈی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی اور کسی کی کھیتی کا ایک پتہ بھی ضائع نہ ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے مجاہد کا شاہنشاہ اور صفیوں کا ملک الملک ابو سعید فضل اللہ بن محمد

یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ طریقت کے جمال اور وقت کے دیدہ والے بادشاہ تھے
 ہیں اور تمام اہل زمانہ آپ کے گرویدہ تھے کچھ تو زیارت میں ٹھیک اور کچھ اعتقاد میں نیک اور
 کچھ اسکی قوت حال کے قائل تھے۔ آپ علم کے تمام فنون میں عالم تھے عجب حالت اور بڑی
 شان رکھتے تھے۔ اشرف کے درجہ میں اسرار پر مطلع تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے نشان
 اور دلائل بہت ہیں۔ چنانچہ جب تک آپ کے نشان اور آثار جہاں میں پائے جاتے ہیں۔
 ابتدا حال میں آپ نہایت سے سرخس میں تحصیل علم کیلئے آئے اور ابوعلی زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 تعلق پیدا کیا ایک دن میں تین دن کا سبق حاصل کرتے اور تین دن تک خدا کی عبادت میں مشغول
 رہتے۔ یہاں تک کہ اس امام نے آپ میں رشد کے آثار دیکھے اور آپ کی تعظیم شروع کی۔ اس زمانے میں
 سرخس کا والی شیخ ابو الفضل حسن تھا ایک روز سرخس کی نہر کے کنارے جا رہے تھے کہ ابو الفضل
 حسن سے آپ کا سامنا ہوا حضرت ابو الفضل حسن نے فرمایا کہ اے ابوسعید تیرا یہ راستہ نہیں ہے
 جس پر تو چل رہا ہے، اپنے راستہ پر چلنا چاہیے۔ آپ نے آپ کوئی تعرض نہ کیا اور اس جگہ سے
 اپنی طرف لوٹے اور ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہوئے یہاں تک کہ حتیٰ جل وعلا نے آپ پر
 ہدایت کا دروازہ کشادہ کیا اور اعلیٰ درجہ پر آپ کو پہنچایا اور شیخ ابو مسلم خراسی سے میں نے سنا۔ کہ
 مجھے ہمیشہ آپ سے خصوصیت رہتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے زیارت کا قصد کیا اور میری گودری
 میسل کی بجلی ہو رہی تھی جب میں اسی گودرہ کے آپ کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آتھت
 پر بہت شاہانہ لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مصرکی دیبا زیب تن تھی۔ میں نے اپنے دل میں
 کہا کہ یہ شخص ان تعلقات کے باوجود فقر کا دعویٰ کرتا ہے اور میں اس گودری کو پہنکر فقر کا دعویٰ کرتا
 ہوں میری اس کی موافقت کس طرح ہوگی آپ نے میرے اس عقوٰذ و شیشہ پر اطلاع پالی۔ آپ نے
 اپنا سر مبارک اوجھا کر کے فرمایا۔ یا بَا مَسْلُومِ فِی آتِی دُیُوْا بِنِ وَجَدَتْ مَنَ گَانَ قَلْبُکُمْ قَلْبُکُمْ
 فِی مَشَاهِدِ الْاَلْحَقِّ یَقَعُ عَلَیْکُمْ اِسْمُ الْفَقْرِ۔ اے ابوسعید تم نے کس زبان میں پایا ہے کہ
 جس شخص کا دل حق کے مشاہدہ میں قائم ہو۔ اس پر فقر کا نام آتا ہے یعنی اصحاب مشاہدہ غنی حق میں اور فقر
 ارباب مجاہدہ ہیں۔ میں اپنے دل میں بہت ہی پشیمان ہوا۔ اوماس نامناسب فکر سے میں نے
 استغفار کی آپ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَلْکُفُوْتُ قِیَامُ الْقَلْبِ مَعَ اللّٰهِ یَعْنِی تَصَوُّفَ

بلا واسطہ دل کا حق کی طرف قائم ہونا ہے، اور یہ ارشاد مشاہدہ کی طرف ہے، اور مشاہدہ حق کے غلبہ سے ہوتا ہے، اور استغراق موت شوق کی صفت اور بقائے حق کے ساتھ فنا کی صفت ہے۔ اور مشاہدہ اہل اس کے وجود کے بیان اس کتاب کے کتاب الحج میں ایک باب انشاء اللہ الرحمن للعدل کا ایک دفعہ نیشاپور سے آپ نے طوس کا قصد کیا اور راستہ میں ایک مرگھائی واقع ہوئی تھی۔ اور آپ کے پاؤں کو موزہ میں سرخی محسوس ہوئی تھی حدیث کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اپنا عمل بچاؤ کر دو حصے کروں اور آچھے دونوں پاؤں میں پیشوں کہ پھر فوراً یہ خیال آیا کہ میرا مال بہت اچھا ہے۔ اسکو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے جب ہم طوس میں آئے میں نے مجلس میں آپ سے سوال کیا کہ اسے شیخ حقانی الہام اور دوسرے شیطانی میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا کہ الہام تو وہ تھا کہ جس نے تیرے دل میں خیال پیدا کیا کہ وہال کو بچاؤ کر لو سید کے پاؤں کے گروہ پیشوں تاکہ البسیر کے پاؤں کو سرخی نہ پہنچے اور دوسرا وہ تھا کہ جس نے تجھ کو ایسا کہنے سے روکا اور اس قسم کی باتیں آپ کی متواتر باتوں کے قلیل سے ہیں اور مرید کے بس اس قسم کے ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

اور ان میں سے لوگوں کی زمینت اور خدا کی عبادت کر نیوالوں کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میری اعتدال وقت میں انہی کیساتھ ہے آپ علم تصوف اور تفسیر اور احادیث کے عالم تھے میں تصوف میں تجدید رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب رکھتے تھے اور حضری رحمۃ اللہ علیہ کے سرید تھے اور حضرت مرغانی کے صاحب تھے اور ابو عمر قزوی اور ابو الحسن بن سابع کے محضر تھے اور ساتھ سلاطینک چہا نعل میں صدیق دل سے گزشتین ہے اور اپنا نام جملوات سے لگے کہ جتنے تھے اور زیادہ تعجبی لگام پر قلم رکھتے تھے اور غروب پانی آچکے نشان اور نائل بہت ہیں مگر لباس میں عفو کی رسوم سے کند کش تھے اور میں نے آپ سے زیادہ بہت ملا کہ فی مرد نہیں دیکھا اور آپ کا ارشاد ہے۔ اَللّٰہُ یَا یَوْمَؤْ لَنَا فِیْہَا حَصَوۃٌ یعنی دنیا ایک کن ہے اور ہم اس میں روزہ مار رہے ہیں اسکی کوئی خوشی ہمارے نصیب میں نہیں ہے لہذا کی قید میں ہم نہیں آتے اسلئے کہ ہم نے اسکی آفتاب کو ہلے اسکو اسے بجا ہے ہم واقف ہوتے ہیں اور اس سے ہم نے روگردانی کی ہے، ایک وقت میں نے آپ کو دھوکا لے کیئے آپ نے ہاتھ پر پانی ڈالا میرے دل میں

خیال گذارکہ آزاد مرد ہو کر میں کہیں اپنے آپ کو ان پیروں کی قید میں قفلوں میں جب تک کام تقدیر اور
 قسمت پر موقوف ہیں تو اس خدمت گندری سے کیسوی بہتر ہے آپ نے کرامت الی طاقت سے
 فرمایا کہ جو کچھ خیال تھے دلیں پر لہو ہے میں اس سے واقف ہوں خوب جان لے کہ ہر حکم کیلئے ایک
 سبب ہوتا ہے، جب حق تعالیٰ چاہتا ہے تو سپاہی نلادہ کو بیچ شاہی پہنا دیتا ہے اور کو تو بی بی بی
 عنایت کرتا ہے اور دوستی کی ملازمت میں مشغول فرماتا ہے یہاں تک کہ اس کی یہ خدمت فکارت
 اس کی زندگی کا سبب ہو جاتی ہے اور اس جیسے اور بہت سے لطیفہ آپ کی طرف سے مجھ پر ظہر ہوتا
 کتنے تھے اور جس بعد آپ کی وفات ہوئی آپ بیت الجن میں تھے اور وہ ایک گاؤں ہے پہاڑ
 کی چوٹی پر جو کہ بائیاں اور مشق کئے رہیاں ہے آپ کا سر میری گود میں تھا اور مجھے دل میں بہت
 تکلیف ہو رہی تھی جیسے کہ دوستوں کو دوستوں سے علیحدہ ہونے کے موقع پر ہوتی ہے، آپ نے
 فرمایا اے بیٹے میں اتھلا کا منہ بیان کرتا ہوں اگر تو اپنے آپ کو اس پر درست کہلے گا تو یہی
 تمام دلی تکلیف و قدر ہو جائیگی خوب جان لے کہ اشد غرض جل تمام حائل کو محلوں میں نیک اور بند
 سے پہلے فرماتا ہے، تیرے قے لازمی ہے کہ تو اس کے فعل پر خصوصیت سے کام نہ لے اور دل
 میں نہ بچ کر اور نہ دے۔ اور ماہوا اس کے آپ نے وصیت کو دلاز نہ کیا اور جان خداوند کریم
 کے سپرد کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے استاد اور امام اور اسلام کی زینت ابو القاسم عبد المکریم ابن ہر ازون
 فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے زمانہ میں تادیر لوجود اور رفیع القدر تھے اور اہل زمانہ کو آپ کے
 بزرگ حالات اور طرح طرح کی فضیلتوں سے واقفیت ہے اور ہر فن میں آپ کی تصانیف عمدہ
 مختصانہ طرز پر لکھی ہوئی موجود ہیں اور نیز تمام فنون میں آپ کے لطافت بشمار ہیں۔ اور
 خداوند تعالیٰ نے آپ کے حال اور زبان کو لغو باتوں سے بچایا ہوا تھا میں نے آپ سے سنا کہ
 آپ نے فرمایا مقل العنونی کولتہ الذی ساء لولہ ھذا بان و لھو سکو کف فاذا تمکن من عود
 یعنی صوفی کی مثال برسام کی بیماری کی طرح ہے۔ اسکے شروع میں ہڈیاں ہوتا ہے اور اسکے آخر میں کوت ہوتا
 ہے ایسے جب ممکن ہو جائے تو گنگا ہو جاتا ہے پس صوفی کی دھڑل میں ایک بھلا اور دوسرا غموند تو ہو گیا کہ
 واسطے ہے اور بعد نہیں کیا واسطے اور بعد کی حالت میں وجد کا بیان مشکل ہوتا ہے پس

جب تک طالب میں علو بہت میں ناطق میں اور بہت اور نطق میں صاحبان آرزو کیلئے ہدیان
یعنی بکواس نظر آتی ہے جب پہنچے پہنچ گئے اور نیز ان کیلئے عبارت یعنی بیان اور اشارہ کافی
نہیں ہوتا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بتدی تھے اور آپ کی تمام بہت رویت
تھی اپنے ارادہ کو یوں کہ کیا کہ رہا کہ دینی اَنْظُرْنَا لَيْتَ يَمُنِي لے میرے پروردگار مجھے اپنا آپ
دکھلائیں مجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ بیان موسیٰ علیہ السلام کا مقصود نہ پائی کی وجہ سے بیان تھا اور
ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نیز صاحب حوصلہ تھے جب آپ کی شخصیت بہت
کے مقام پر تھی اور بہت فام ہوئی تو آپ نے فرمایا: لَا أُخَصِّنِي سَاءَ عَلَيْكَ یعنی بار خدا یا
میں تیری شان کا احاطہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ رجب بلند اور مقام عالی ہے والد اعظم بالصواب۔

اور ان میں سے شیخ اور امام اوصد اور اپنے طریقہ میں مفرد ابو العباس احمد بن محمد شافعی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اصول اور فروع میں امام ہوتے ہیں اور تمام معانی کی کتاب کو پہنچے ہوئے اور آپ
بہت مشائخ کو دیکھے ہوئے تھے لہذا تصوف میں اعلیٰ پایہ کے بزرگ ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو فنا
یہ بیان کیا کرتے تھے مگر مشکل جہات میں اور آپ کو اس جہات میں خصوصیت حاصل تھی اور
میں نے جہاتوں کا ایک گروہ دیکھا کہ اس جہات کی پیروی کئے ہوئے تھے اور اس کی پرگندگیوں
پر اکتفا کرتے ہوئے تھے اور ان کی یہ پیروی ناپسندیدہ تھی دیکھو کہ وہ عبارت کیسی ہوئی جب کہ
مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی اور آپ کی مجھ پر سچی شفقت تھی اور بعض علوم میں میرے استاد
تھے اور جب سے میں نے مہل سنبھالا ہے آپ جیسا کوئی آہی نہیں دیکھا یعنی جیسی آپ شرع
کی تنظیم فرماتے ہیں ویسی شاید ہی کوئی کر سکتا ہو اور نیز تمام موجودات سے قطع تعلق کئے ہوئے تھے
اور جب آپ عالم حقیقت کی کوئی بات بیان فرماتے تو بجز امام محقق کے اس کو کوئی نہ سمجھتا تھا اور نہ
ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا اور ہمیشہ آپ کی طبع حق پروردگار سے نفرت پر... تھی
اور ہمیشہ اس امر کا ان فرماتے کہ اَشْتَجِي عَدَمًا لَا وَجْهَ لَهُ یعنی اس نیستی کو میں چاہتا ہوں کہ
جس کے لئے ہستی نہیں اور آپ فارسی میں یہ فرمایا کرتے تھے بہر آدمی را بایست محال باشد و
مرا نیز بایستی محال است یعنی آدمی کو محال باتوں کی خواہش ہوتی ہے اور مجھے نال کی ضرورت ہے کیونکہ
یقیناً جانتا ہوں کہ وہ نہ ہوگا اور وہ وہی ہے کہ میں میں کو چاہتا ہوں کیونکہ خداوند تعالیٰ مجھے ایسی

نیستی میں لے جایگا جسکا ہرگز کوئی وجود نہ ہوگا اس واسطے کہ جو کچھ کلمات اور صفات سے ہیں سب کے سب حجاب اور بلا کا مقام ہیں اور آدمی اپنے حجاب کا عاشق ہو رہا ہے اور نیستی والے کو دیدار کی آرزو میں آرام حجاب والے سے بہتر ہے اور جب حق جل و علاہ مست ہے اور نیستی اسکی صورت سے جائز نہیں تو اگر میں اس کے ملک میں نیست ہو جاؤں تو کیا نقصان ہے اسلئے کہ کسی اس نیستی کیلئے مستی نہ ہوگی اور فٹکی درستی میں یہاں قوی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے زمانے کے قطب اور اپنے زمانہ میں یکو و ثنیا ابو القاسم بن علی بن عبد اللہ گنگانی رضی اللہ عنہ و آرضاء و متغاضا و المسلیحین یبقا ہے اپنے وقت میں پیش نظر تھے۔ آپ کے ابتدائی حالات بہت اچھے اور قوی ہوتے ہیں اور کلام میں مشکل لکھی ہیں ساتھ شرط کے دور آپ کے وقت میں تمام دوستان خداوندی کی التفات آپ کی طرف تھی اور تمام طالبان حق کا بھر و صبا آپ پر تھا اور آپ مریدوں کے کشف میں آراستہ کئے ہوئے ظاہر نشان ہیں اور علم کے فنون میں ماہر ہیں اور آپ کے مریدوں میں ہر ایک مرید علم کی زینت سے آراستہ ہے اور نیز علماء کیلئے بھی موجب زینت ہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کا لڑکا لکھنؤ کو منظور ہوا بہت اچھا ہوگا اور اپنے وقت میں پیشوئے قوم ہوگا اور وہ سالن الوقت ہے ابو علی ابوالفضل بن محمد فارمدی اللہ اسے باقی رکھے اس کا حصہ اس بزرگ نے رکھ چھوڑا ہوگا۔

اس نے سب اعراض کیا ہوا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے اس کی یکسوئی کی برکتوں کی بدولت اس سید کا نام ایو بنایا اور ایک دن میں شیخ کے حضور میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے احوال اور نمائشوں کی گنتی اس امر میں کر رہا تھا کہ اپنا حال کسی صورت سے آپ پر ظاہر کروں کیونکہ آپ ناقہ وقت تھے سو آپ بڑی عزت کے ساتھ مجھ سے سنتے تھے اور مجھ کو لکچن کی سخت اور جوانی کی ناگ نے آپ کے کلام پر چلیں کیا اور ایسی صورت بند ہی کہ شہناز اس پیر کو ابتدا ہی میں اس کو چپ کی طرف گز نہیں ہوا ہے جو میرے حق میں اتنی حاجی کرتا ہے اور اپنے حال میں اس قدر انکساری سے کام لیتا ہے۔ گو میری اس معزوری کو وہ سمجھ گئے فرمانے لگے۔ اے مجھے باپ کے دو صفت خوب جان لے کہ یہ میری عجز و انکساری تیرے لئے باتیر سے حال کیلئے نہیں کیونکہ احوال کا بدلنے والا اصل پر منتقل آتا ہے بلکہ میرا حضور احوال کے بدلنے والے کی واسطے

ہے، اور یہ تمام طالبوں کیلئے عام ہے نہ خاص تیرے لئے جب میں نے یہ بات سنی تو میں بہوش ہو کر گر پڑا اور اس پیر نے میری طرف توجہ کی۔ اور فرمایا کہ اے بیٹے آدمی کو اس طریقت کے ساتھ نسبت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ جب اس کو طریقت کی طرف سے اس لادیں تو یہ بیانت کرنے کا خیال اس سے پھر دے اور جب اس سے اس کو مغرول کریں تو عبارت کا خیال بندھ جائے پس نفی اور اثبات اور فقدان اور عدم فقدان دونوں ہی اپنی خیالی ہیں اور آدمی کسی بھی خیالات کی قید سے باہر حاصل نہیں کر سکتا اس کیلئے بندگی کا کرنا لازمی ہے اور تمام نسبتوں کو اپنے سے دور کر دینا چاہیے۔ ہاں صرف بندگی کی نسبت سے کام رکھنا اسکے لئے بہتر ہے بندگی سے کام ہو یا زبردستی سے اسکے بعد مجھے آپ کیساتھ ہیئت ازواری تھی۔ اگر میں ان نشانوں کے ظاہر کرنے میں مشغول ہو جاؤں تو اپنے مقصود سے باز رہوں گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اولیاء کا رئیس اور صوفیوں کا ناظم ابو احمد مظفر بن احمد بن حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور ریاست ہی کی مسند میں اللہ عزوجل نے اس قصبہ کو آپ کو کھولا۔ اور کرامت کا تاج آپ کے سر پر رکھا۔ فنا اور بقا میں آپ کا بیان نیک اور عبارت عالی تھی اور شیخ المشائخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں درگاہ میں بندگی کی خاطر لائے ہیں اور خواجہ مظفر کو خداوندی راہ سے ہم نے مجاہدہ سے مشاہدہ پایا۔ اور اس نے مشاہدہ سے مجاہدہ پایا اور میں نے آپ سے یعنی خواجہ مظفر سے سنا کہ جو کچھ یا بان اور جنگلات کے قطع کرنے سے لوگوں پر ظاہر ہوا۔ وہ مجھے مسند اور بالانشینی سے دستیاب ہوا۔ اور جو لوگ صاحبان غور میں انہوں نے میرے اس منقولہ کو فقط دعویٰ ہی دعویٰ پر محمول کیا ہے، اور بیان کا خود اپنا نقص ہے، اور اپنے حال کی سچائی کو بیان کرنا کسی وقت موجب دعویٰ نہیں ہو سکتا خاصاً کہ جب کہ اہل معنی سے اس کا ظہور ہو۔ اور آج کے دن آپ کا فرزند نیک ارجمند زندہ موجود ہے، اور بزرگوار خواجہ احمد سلیمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک من آپ کے پاس تھا۔ نیشاپور کے مدیعوں میں سے ایک آپ کے پاس آیا۔ آپ کی عبارت کفانی شروع آنگاہ باقی شروع کے متعلق کچھ کہتا تھا۔ خواجہ مظفر نے فرمایا کہ فنا پر بقا کس طرح صورت پذیر ہو سکتی ہے کیونکہ فنا کی مراد نیستی ہوتی ہے اور بقا اشعارہ ہستی کا ہے اور ہر ایک ان میں سے اپنے صاحب کا نفی کر دینا لاہے پس فنا معلوم ہے لیکن

جب نیلیت ہوتا ہے لگ بھگ ہوتا ہے وہ عین نہ ہوگا بلکہ وہ خود کوئی دوسری چیز ہوگا۔ اور
ذاتوں کا فانی ہونا جائز نہیں ہوتا مگر صفوں کا فانی ہونا جائز ہوتا ہے مگر سب کا فنا ہونا لازمی نہیں
پس جب سبب اور صفت فانی ہو جائے تو موقوف اور مسبب ہی رہیگا اور فنا اس کی ذات
پر درست نہ ہوگی۔

اور میں جو علی میا عثمان جلالی کا ہوں کہتا ہوں کہ میں اس خواجہ کی عبارتوں کو لینے یا دینے
رکھتا مگر خفی یہ ہیں جو میں نے اس عبارت سے یاد کئے اور صرف عبارت کی واضح نہ کرتا ہوں تاکہ
فائدہ عام ہو پس مراد اس سے یہ ہے کہ اختیار بندہ کا اس کی صفت سے متعین ہے اور بندہ
اپنے اختیار کیساتھ خداوند تعالیٰ کے اختیار سے خوب ہے پس بندہ کی صفت اس کا حجاب
ہے خداوند کریم کی طرف سے۔ اور لا محالہ پروردگار عالم کا اختیار لازمی ہے اور بندہ کا اختیار
حادث ہے اور لازمی پر خداوند نہیں جب خدا کا اختیار بندہ کے حق میں بقا پاتا ہے تو خواہ
خواہ اس کا اختیار فانی ہو جاتا ہے، اور اس کا تصرف جدا ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

میں ایک روز کراچی سے آپ کے پاس راستہ کی دھول سے گر و آلود کپڑوں کی حالت میں
آیا آپ نے مجھے بلکے بلو الحسن اپنے حال کی ارادت کا اظہار کر دیا میں نے کہا میرا دل سماع کو
چاہتا ہے آپ نے اسی وقت قوالوں کو بلایا اور ایک جماعت رنگ ناچ والوں کی بھی آئی۔ اور
لڑکیوں کی آگ اور قوت ارادت اور سوزش سے پہلے ہی کلمات کے سماع سے متعین ہوا اور جب
کچھ وقف ہوا اور اس وقت کا غلبہ و رجوش مجھ میں کم ہوا حجت فرمایا تیرا حال اس سماع کے سطح پر ہے
میں نے عرض کی کہ اسے شیع میں بہت خوش ہوا ہوں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت تجھ پر ایسا آئے
گا کہ یاد رکھے کی آواز تجھ پر ایک جیسی ہو جائیگی اس لئے کہ تو سماع اس وقت تک ہوتی ہے کہ شہد
نہ ہو جب شہدہ حاصل ہو جاتا ہے تو سماع کی ولایت ناچیز ہو جاتی ہے اور کچھ کہیں اس کی عادت
نہ ٹھہر لیتا تاکہ تیری طبیعت کا کہیں جز نہ بچائے اور پھر تیرے لئے واللہ اعلم۔

یہ مختصر باب ان متاخرین فیوں کا ہے جو مختلف شہروں میں ہوئے ہیں

اور اگر سب کا ذکر اور ان کے حال کی شرح اس کتاب میں اس وقت مرج کر دینا کتاب لمبی

ہو جائیگی اور اگر بعضوں کا ذکر چھوڑ دوں تو اس کتاب کا مقصود پورا نہ ہو گا اب ان بزرگوں کے نام جو میرے زمانہ میں ہوئے ہیں یا موجود ہیں لاتا ہوں اور ان کا ذکر فرماؤ فرمایاں کرتا ہوں اور ان مشائخ کا نام بھی معرض نحر میں لاتا ہوں جو کلمہ صاحب معافی سے ہوتے ہیں اور رسمی صوفیوں کا ذکر نہیں کروں گا تاکہ اپنی مراد حاصل کرنے کے قریب ہو جاؤں۔ اگر اللہ عزوجل نے چاہا۔ اور وہ جو عراق اور شام میں ہوئے ہیں ان میں سے ایک تو شیخ زکی بن علاء بزرگان مشائخ سے ہوتے ہیں اور میں نے آپ کو زمانے کا سردار پایا ہے، آپ محبت کے شعلوں سے ایک شعلہ ہیں آپ کے نشان اور دلائل ظاہر ہیں۔ اور دوسرے شیخ بزرگوار ابو جعفر محمد بن مصباح صید لانی رومائے متفقون ہیں۔ یہ ستم حقیقت بہت فصیح ہوئے ہیں ابو حسین بن منصور کے طریقہ کی طرف بہت مائل تھے اور آپ کی بعض تصنیفوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ اور تیسرے ابو القاسم سعدی پیر مجاہدہ دالے تھے، آپ کا حال بہت اچھا تھا اور درویشوں کے بہت اچھے معتقد اور ان کی نگہبانی کرتے تھے۔

اور اہل پارس سے یہ ہیں ان میں سے ایک تو شیخ الشیوخ ابو الحسن ابن سالبہ تصوف میں فصیح زبان اور توحید میں روشن بیان تھے۔ آپ کے کلمات مشہور ہیں اور دوسرے شیخ مرشد ابوالسخت ابن شہر یار قوم کے اہل حشمت سے دہلیہ بکامل رہتے تھے۔ اور تیسرے طریقت کے شیخ ابو الحسن علی بن بکران بزرگ صوفیوں سے ہوتے ہیں اور چوتھے شیخ ابوسلم ہرزی عریز وقت اور پچھلے معاملہ دالے تھے۔ اور پانچویں شیخ ابوالفتح سالبہ باپ کے بیک کے درامیدار ہیں؟ اور آٹھویں شیخ ابوطالب ہرزی فدائی کلمات کے عالم تھے اور ساتویں شیخ الشیوخ شیخ ابوالسختی ہیں۔ مگر میں نے ان کی زیارت نہیں کی۔

اور اہل ہندستان اور آذربائیجان اور طبرستان سے یہ ہیں ایک تو ان میں سے شیخ شفیق فرج المعروف باجی زرنجانی نیک سیرت اور قابل تہریت علم طریقت میں ہوتے ہیں اور اس گروہ کے بزرگوں میں آپ اس زمانہ میں شیخ ہیں اور ان کی خوبیاں بہت ہیں اور بادشاہ تائب اور خدا کی راہ میں چالاک مرزا ہیں اور دوسرے شیخ ابوعبداللہ حیدر پیرو فریق اور احترام دالے ہوئے ہیں اور تیسرے شیخ ابوطاہر مشرف اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگوں سے ہوتے ہیں اور چوتھے

خواجہ حسن سمنانی ایک مرد پابند طریقت اور امیدوار ہوئے ہیں اور پانچویں شیخ سہلکی صوفی مردوں سے ہوئے ہیں اور شیخ احمد بیٹے شیخ خرفانی کے اپنے باپ کے خلف الرشید تھے۔ اور شاہان ادیب کندی زمانہ کے سادات بزرگوں سے ہیں۔

اور اہل کرمان سے یہ ہیں ایک تو خواجہ علی بن حسین سیرکانی اپنے وقت کے ستیاہ بونہیں اور خوب طرح سفر کرتے تھے۔ دس خواجہ علی کے بیٹے حکیم مری بھی نادرا لوجود ہیں۔ دوسرے شیخ محمد بن سلمہ بزرگان وقت سے ہوئے ہیں، اور ان سے زیادہ خدا کے دوست پوشیدہ ہیں اور جان اولیٰ نے امیدوار ہیں۔

اور اہل خراسان سے کہ جن پر آج کے دن خدا کے قبال کا سایہ ہے یہ ہیں (۱) شیخ مجتہد ابو العباس دامغانی تھا جنہوں نے عمر اور زندگی خوب گذاری اور وقت خوشی سے پورا کیا (۲) خواجہ ابو جعفر محمد بن علی جوینی جو اس گروہ کے محقق بزرگوں سے تھے (۳) خواجہ ابو جعفر رشیدی ہونیزان وقت سے ہوئے ہیں (۴) خواجہ محمود نیشاپوری اپنے وقت کے پیشوا اور فصاحت والے ہیں (۵) شیخ محمد یعقوب ننگانی نیک اور وقت اچھا رکھتے تھے۔ اور حجرۃ المطلب یعنی محبت کی چنگاڑی تھے اور پرنیک باطن اور خوش حال ہوئے ہیں (۶) خواجہ رشید مظفری شیخ ابوسعید کے امید ہے کہ قوم کے پیشوا اور دلوں کے قبلہ ہوں (۷) خواجہ محمد جادی سمری وقت کے پہلوان ہوئے ہیں اور عرصہ دراز تک میرے رفیق رہے ہیں اور میں نے ان کے کاموں سے بہت سے عجائب دیکھے ہیں اور جو انہر دصوفیوں سے تھے (۸) شیخ احمد بن محمد سمرقندی جو کہ وہیں مقیم تھے اپنے زمانہ کے بادشاہ ہوئے ہیں (۹) شیخ ابوالحسن علی بن ابی علی مروانی نے باپ کے اچھے ہانشین ہوئے ہیں علوم ہمت اور صدق فرا میں اپنے زمانہ کے کیلتے ہوئے ہیں اگر اہل خراسان کے تمام دوستان خداوندی کا شمار کوثری شکل سے۔ اور میں نے خراسان میں تین سو اشخاص ایسے دیکھے ہیں کہ جن کا مشرب علیہ علیہ تھا۔ ان میں سے صرف ایک تمام جہان کیلئے کافی ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ محبت کا آفتاب اور طریقت کا اقبال خراسان کے طالع میں ہے۔

اور ماہرہ و انہر والوں سے یہ ہیں (۱۰) خاص و عام کے مقبول امام خواجہ ابو جعفر محمد بن حسین مری مرطالب سماع اور پابند طریقت ہمت عالی رکھتے ہیں اور صفائی درون طالبان رکھتے ہیں

اور وہ بھی اولیاء اور بزرگوں کی قدم گاہ ہوگا۔ اب ہم ان کے فرقوں کا فرق بیان کرتے ہیں یعنی ان کے فرقے اپنا اپنا کیا مذہب رکھتے ہیں۔

اس باب میں صوفیوں کے فرقوں کا فرق مذہبی بیان ہوتا ہے

اس سے پیشتر میں نے ابوالحسن زوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا تھا کہ ان کے بارہ گروہ ہیں دو گروہ تو ان سے مودود ہیں اور دس مقبول ہیں ان دس گروہ کی واسطے مجاہدوں میں معاملہ و طریقہ اچھا ہے اور مشاہدہ میں آداب لطیف ہیں۔ ہر چند ان کی ریاضتوں اور مجاہدوں اور معاملوں میں اختلاف کیا گیا ہے مگر توحید اور شرع کے فروع اور دین کے باب تک ہی میں اور ابو زینید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اَمْتَلَاءُ وَحَمَلَةُ الْاَلَا فِي تَجْوِيزِ التَّوْحِيدِ یعنی علماء کا اختلاف رحمت ہے مگر خالص توحید (انہیں) اور اس کلمہ میں ایک حدیث بھی مشہور ہے اور تصوف کی حقیقت مشائخ کے شاو سے ثابت ہے یعنی حقیقت اور مجاز اور رسوم کے لحاظ سے۔ بنی کے کلام سے تصوف کی حقیقت معلوم ہوتی ہے پس میں مختصر طور پر ان کا کلام اس کے بیان میں شرح کرتا ہوں اور ہر ایک کے اصل مذہب کو نہایت بسط سے بیان کرتا ہوں تاکہ طالب کو اس کا علم ہو جائے علماء کو اختیار کا کام دے اور مریدوں کی اصلاح کا موجب بنے اور مجاہدوں کی خلاصی اور عقلمندوں اور صاحبانِ مروت کیلئے تنبیہ اور میرے لئے دو جہان میں ثواب ہو۔ وباشہ التوفیق۔

فرقہ محاسبیہ محاسبیوں کی دوستی ابو عبد اللہ عارف بن اسد مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اور آپ اپنے سب اہل زمانہ کے اتفاق سے مقبول النفس اور مقبول النفس ہوئے ہیں آپ اصول و فروع کے علم میں عالم تھے آپ کا سخن ظاہری اور باطنی صحت کیساتھ خالص توحید کے بیان میں ہے آپ کے مذہب کی عجیب بات یہ ہے کہ آپ خدا کو تصوف کے کئی مقام سے شمار نہیں فرماتے اور فرماتے ہیں کہ وہ احوال کی قسم سے ہے اور یہ آپ نے ابتدائی اختلاف کیلئے ہر چند اس میں اور طریقوں نے آپ کے اس قول کو سختی سے پکڑا اور فرمایا کہ خاتم مقامات تصوف سے ایک مقام ہے اور خدا ہی توکل کا انتہائی مقام ہے اور آج کے دن تک اس قوم کے درمیان یہ اختلاف باقی ہے ابھی ہم اس قول کو اللہ کی مشیت سے بیان کریں گے۔

اَلْکَلَامُ فِي حَقِيقَةِ الرِّضَا اس مذہب کا بیان یہ ہے کہ ہم پہلے رضا کی حقیقت اور اس کے بیان کو پورا یعنی حقیقت کی رضا سے متعلق بیان کر چکے ہیں حال اور مقام کی حقیقت اور ان کا فرق بیان کر چکے اور خداوند کریم کو منظور ہوا لیکن خوب جان لو کہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ و نور رضا کا حکم بیان کرنے والے ہیں اور امت کا اس پر اتفاق ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور نیز فرمایا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ یعنی اللہ ان ایمانداروں سے راضی ہوا کہ جس وقت انہوں نے تجھ سے درخت کے نیچے بیعت کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذَاقْ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ وَرَبِّائِي إِيْمَانٌ كَذَلِكَ اس شخص نے جس نے جو خدا کو پروردگار کچھ کر لیا ہے اور رضا و قوم پر ہے ایک خداوند تعالیٰ کی اور دوسری بندہ کی مگر خداوند تعالیٰ کی رضا کی حقیقت بندہ کے حق میں کرامت اور نعمت اور ثواب کا ارادہ کرنا ہے اور بندہ کی رضا کی حقیقت خدا کے حکم پر قائم رہنا اور اس کے حکم کی تعمیل میں اطاعت کی گردن جھکانا ہے پس خدا کی رضا بندہ کی رضا پر مقدم ہے جب تک بندہ کو توفیق یا زوری شامل نہ ہوگی ہرگز خدا کی اطاعت نہ کر سکیگا۔ اور نہ ہی اس کے حکم پر قائم رہ سکیگا اسلئے کہ بندہ کی رضا خدا کی رضا سے وابستہ ہے اور اس کی رضا کا قیام اسی کی ذات پر موقوف ہے۔

قصہ مختصر یہ ہے کہ بندہ کی رضا و فضا کی دونوں طرف پُرل کو قائم رکھنا ہے اِتَّامَنَحْ أَفْدَاءَ عَطَاءٍ یعنی یا تو منع ہے اور یا عطا ہے، اور اس کے مجید کا مستقیم ہونا احوال کے نظارہ پر ہو۔ اِتَّامَنَحْ أَوْ اَلْعَطَاءُ یعنی یا جمال ہے اور یا جلال ہے جیسا کہ اگر منع سے ترک جائے یا عطا سے سبقت کرے اس کی رضا مندی کے قریب دونوں برابر ہیں اور اگر خلیئے پاک کی سمیت اور جلال کی آگ سے جلے یا اس کے نور لطف اور جمال سے اس کا دل روشن ہو تو ریحنا اور روشن ہونا دونوں اس کے دل کے نزدیک یکساں ہیں۔ اسلئے کہ اس کا شاہد خدا ہے اور جو کچھ اس کی طرف سے ہو سب نیک ہوتا ہے حضرت امیر المؤمنین حسن بن علی کرم اللہ وجہہ سے لوگوں نے ابوذر غفاری کے اس قول کے متعلق سوال کیا اور وہ قول جس کے متعلق پوچھا گیا یہ ہے اَلْفَقْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْغِنَاءِ وَالسَّقْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّحَّةِ یعنی فقر خدا سے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔

اور یہی تندرستی سے میرے نزدیک یادہ محبوب ہے فقال لحسن بن علی رحمہ اللہ کبائرنا
 انا نقول من اشرف علی حسن بن علی رحمہ اللہ لہ کہ یحق فایزما افتخارا لہ کہ پس فرمایا
 حضرت حسنؑ نے کہ اللہ بوزیر پر رحم فرمائے مگر میں کہتا ہوں کہ جس کو اللہ عزوجل کے عمدہ اختیار
 پر اطلاع ہو وہ سوا اس چیز کے کہ اللہ عزوجل نے اس کے حق میں پسند فرمائی ہو اور چیز کو پسند نہیں
 کر تا یعنی جب بندہ خداوند تعالیٰ کا اختیار دیکھتا ہے اور اپنے اختیار سے منہ موڑے تو وہ تمام عمل
 سے نجات حاصل کر لیتا ہے، اور یہی معنی غیبت یعنی عدم حضوری میں دست نہیں بستے بلکہ
 اس کیلئے حضوری کی ضرورت ہے۔ لایح التمسایلا ذکر ان کافیتہ وللغفلة مع الحجة
 شافیتہ یعنی رضا بندوں کو غموں سے نجات دیتی ہے اور غفلت سے نکالتی ہے اور غیر کا فکر
 اس کے دل سے باہر کر دیتی ہے، اور دیکھو غفل کی قید سے آزاد کرتی ہے، اسلئے کہ رضا کی صفت
 نجات دینا ہے، مگر معاملات کی حقیقت بندہ کی رضا پر موقوف ہے، اسلئے کہ اس کا جانا بندہ
 کیلئے ضروری ہے کہ منہ اور عطا اللہ عزوجل کے علم سے ہے اور اس کا یہ اعتقاد رکھنا لازمی ہے کہ۔۔۔۔۔
 اور خدا تعالیٰ تمام احوال میں اس کا دیکھنے والا ہے اور اس معنی والے چار قسموں پر منقسم ہوا ایک
 گروہ تو مفتوں کے ساتھ راضی ہے اور وہ نعمتیں دیتا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو طرح طرح کی
 مصیبتوں اور محنتوں پر راضی ہے اور ایک گروہ برگزیدگی پر راضی ہے اور وہ محبت ہے پس شخص
 جو عطا کنندہ سے عطا کو دیکھتا ہے اس کو جان سے قبول کرتا ہے جب جان سے قبول کرتا ہے تکلف
 اور مشقت اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ شخص جو عطا سے عطا کنندہ کو دیکھتا ہے عطا میں
 رک جاتا ہے اور تکلف سے رضا کی راہ پر چلتا ہے اور تکلف میں قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں ہوتی
 ہیں پھر معرفت حقیقت ہو جاتی ہے اسلئے کہ بندہ معرفت کے حق میں مکاشفہ ہوتا ہے جب معرفت
 اس کیسے عجب و قید کا موجب ہو جاتی ہے تو وہ معرفت کا حکم ہو جاتا ہے اور وہ نعمت عذاب ہو
 جاتی ہے اور عطا پردہ ہو جاتی ہے، اور یہ وہ جو ساتھ دنیا کے اس سے راضی ہو جاتا ہے وہ ہلاکت اور
 نریان میں پڑ جاتا ہے اور وہ خدا اس کی سب کی سب کی آگ ہو جاتی ہے اسلئے کہ دنیا تمام اپنی قدر
 و منزلت نہیں رکھتی جو اس سے ملی دعویٰ رکھی جائے، یا کسی طرح سے اس کا غم اس کے دل پر گذرے، اور پھر
 نعمت وہ ہوتی ہے جو نہ کہ کیفر راہنمائی کرے اور جب انعام کنندہ سے عجب ہو گا تب نعمت

جلا ہوگی اور پھر جو شخص اس کی بلا سے اپنی ہودہ پر ہے کہ اسے رغبت رکھے اور اس کی مشقت نہ ہوگی
 رغبت کچھ نہ سکے اور اس کا رنج و دوست کے مشاہدہ کی خوشی کے سبب سے تکلیف نہ سکے اور پھر
 لوگ جو برگزیدگی کے سبب اس سے راضی ہوتے ہیں وہ اس کے محبوب ہیں اس لئے کہ رضا اور غصہ
 میں ان کی ہستی عاریتاً ہوتی ہے اور ان کے لوگوں کی منزل میں پھر خدا سے قدوس کے نہیں ہوتیں اور ان کے
 جھیدوں کا خیمہ بجز روضہ فائز کے نہیں ہوتا۔ وہ حاضر ہوتے ہیں گرفتار تب صفت۔ وہ یعنی ہوتے ہیں گرفتار تاکہ
 عرش کی صفت پر اور جہانی ہوتے ہیں گرفتار وہانی صفت پر اور خدا کے موحسوں کے دل مخلوقات سے
 جدا ہوتے ہیں اور مقامات اور احوال کی قید میں مفید اور خیال جہان سے تعلق توڑتے ہوتے اور خدا کی
 دوستی پر گرفتار رہتے۔ اور دوست کی مہربانی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا
 يَكْفُرُونَ لَأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا فَيْدًا وَلَا يَكْفُرُونَ وَلَا يَكْفُرُونَ وَلَا يَكْفُرُونَ لَا يَكْفُرُونَ وَلَا يَكْفُرُونَ
 اور نفع پہنچانے کی تدبیر سے نہیں ہوتے اور نہ ہی موت اور زندگی اور حشر کے مالک ہوتے ہیں بلکہ
 بغیر اس کے زبان ہوگی اور رضا ہوگی بدین راضی ہوئی کہ اس نے کہ راضی ہونا اس کی ذات سے
 بادشاہی اور صریح خسروانی ہے اور اس کی انتظام ہوتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً کہ
 رَضِيَ بِاللَّهِ وَبِقَضَائِهِ فَغُلَّ قَلْبُهُ وَتَغَيَّرَ بَدَنُهُ يَعْنِي جَوْشَنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ کی قضاء سے راضی
 نہیں ہوتا اس کا دل اسبابِ نیا اور اپنے نصیب کی طرف مشغول ہوتا ہے اور اس کا بدن رنج کی
 جستجو میں ہوتا ہے، وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ

فصل | انہیں ہے کہ مومن علیہ السلام نے فرمایا۔ اللَّهُمَّ وَتَوَلَّيْنِي عَلَى حَمَلٍ مُّكْتَلَبٍ رَضِيْتُ
 عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تَهْتِكُ فِيكَ يَوْمَئِذٍ كَذِبًا يُكَذِّبُ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
 مَتَّعَهُ عَافَا حَتَّى اللَّهُ إِلَيْهِ يَلْبِغُ عِزُّونَ لَا تَقِي رَحْمَتِي فِي رَحْمَتِكَ بِقَضَائِي يَعْنِي... بارِ خدایا
 مجھے ایسے کام کی راہ نہ ملے کہ جب میں اس کو کروں تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں فرمایا اللہ عزوجل
 نے کہ مومن تو اس کو نہ کہ کسی کا مومن علیہ السلام نے سجدہ کیا اور عاجزی کی خداوند تعالیٰ نے آپ کی
 طرف وحی کی کہ اے عمران کے بیٹے میری رضامندی اور خوشی اس امر میں ہے کہ تو میری تدبیر سے راضی
 ہے یعنی جب کوئی خدا تعالیٰ کی قضاء یا حکم راضی ہوتا ہے تو اس کا قضاء سے راضی ہونا اس کی
 علامت ہے کہ خداوند کریم اس پر راضی ہے بشرطِ حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض بن عیاض رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ زہد فضیلت والا ہے یا رضا آپ نے فرمایا اَلرِّضَا اَفْضَلُ مِنَ الزُّهْدِ لَٰكِنَّ
الرَّاضِيَ لَا يَكْفُرُ اَوْفَىٰ مَنَافِعُ یعنی رضا زہد سے زیادہ فضیلت والی ہے اسلئے کہ راضی
ادھر کی منزل کی خواہش نہیں رکھتا یعنی زہد کی منزل کے اوپر ایک سری منزل ہے زہد کو اسکی
تنتا ہوتی ہے مگر رضا کے اوپر کوئی منزل نہیں ہے کہ جس کی راضی کو تننا ہو پس بیشک یہی حضورؐ
پایگاہ یعنی عدم حضوری سے بہت فضیلت والا ہے اور یہ حکایت مجاہدی کے قول کی صحت پر
دلیل ہے اس لئے کہ رضا سب احوالوں سے ایک احوال ہے اور اللہ عزوجل کی طرف سے
عطیہ بخشش ہے کتنی چیزیں ہیں یعنی اس کا حصول کسب سے نہیں ہوتا اور نیزہ پتھل ہے۔ کہ
راضی کو تننا نہ ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے کہ آپؐ اپنی دعائیں فرماتے اَسْأَلُكَ
الرِّضَا بِعَدْلِ الْقَضَاءِ... بار خدا یا میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو مجھے قضا آجائیکے بعد رضا عطا
فرما یعنی مجھے ایسی صفت پر رکھ کہ جب آپؐ کی جناب سے قضا مجھ پر وارد ہو تو اس کے وارد
ہو جانے کے موقع پر مجھے راضی پائے یہاں سے درست ہوا کہ رضا کے وارد ہونے پہلے
قضا درست نہیں آتی اسلئے کہ وہ نچتہ ارادہ ہو گا رضا پر رضا کا ارادہ عین رضا نہ ہو گا اور اللہ العالی
بن عطا کہتے ہیں اَلرِّضَا نَظَرُ الْقَلْبِ اِلَىٰ ذِي الْاِخْتِيَارِ اَللّٰهُ يَلْعَبُ بِلِیْنِ بِنْدَةٍ بِرَفْقَةٍ اَلِاخْتِيَارِ
خداوند عزوجل کی طرف ولی توجہ کرنا بھی رضا ہے یعنی جو کچھ اس پر وارد ہو تو یہ سمجھے کہ یہ قدیمی ارادہ
اور پہلے کا حکم مجھ پر ہے یہ مفراز نہ ہو بلکہ خوشدلیل ہو حارث مجاہدی صاحب مذہب فرماتا ہے
الرِّضَا سَكُونُ الْقَلْبِ تَحْتَ تَجَارِيِ الْاَهْكَارِ یعنی رضا دل کی تسکین ہے جاری ہونیوالے سکون
کے نیچے۔ اور اس میں اس کا مذہب قوی ہے اس لئے کہ دل کا سکون اور طمانیت بندہ کے کسبوں
نہیں ہے اسلئے کہ خدا کے عطیوں سے ایک عطیہ ہے اور ذیل بیان کرتا ہے کہ رضا احوال سے
ہے نہ کہ مقام سے اسلئے کہ غنۃ الغلام ایک رات بالکل نہ سویا اور دن چڑھنے تک یہی کہتا رہا۔
لَا تَعْدُ بِنِيَّ فَإِنِّي لَكَ صَبْتُ وَإِنْ تَرَحُّنِيَّ كَأَنَّكَ لَكَ صَبْتُ یعنی تو اگر مجھ کو دوزخ کا عذاب دے
تو میں پھر بھی تیرا دوست ہوں اور اگر تو مجھے اپنے رحم میں لے لے تو پھر بھی میں تیرا دوست ہوں
یعنی عذاب کی تکلیف میرے بدن پر ہوگی اور ویسے ہی نعمت کا سفر بھی بدن حاصل کر لے گا
گرد و ستی کا قلن واضطراب ل میں ہوتا ہے اور یہ قل مجاہدی کے مخالف نہیں بلکہ اس میں مجاہدی

کی تائید ہے اسلئے کہ رضا محبت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ نہ کہ دوست اسی چیز سے راضی ہوتا ہے کہ جو محبوب کرے، اگر عذاب میں رکھے اور دوستی میں محبوب ہو تو بھی خوش ہوتا ہے یعنی اپنے اختیار خدا کے اختیارات کے مقابلہ میں چھوڑ دینے چاہتیں۔ اور ابوشمان جیری کہتا ہے مُنْذُ أَذْبَعِجَ سِنَّةً مَا أَقَامَ قِيَّ اللَّهُ فِي حَالٍ مَكْرُوهَةٍ وَمَا تَقَلَّبَ إِلَى غَيْرِهِ كَسَخَطَةٍ عَنِ چالیس سال سے اللہ عزوجل نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی سے خوش ہوں یعنی میں اس کو مکروہ نہیں سمجھتا اور مجھے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف نہیں کیا ہے کہ میں اس حال میں غصہ کرنے والا ہوں اور یہ اشارہ دعویٰ رضا اور کمال محبت کا ہے۔ اور حکایت مشہور ہے کہ ایک درویش جلع میں قابو آیا اور تیرنے سے ناواقف تھا ایک نے کنارہ سے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں کسی کو اطلاع دوں تاکہ تجھے نکالے اس نے کہا کہ نہیں پھر اس نے کہا کہ کیا تو غرق ہونا چاہتا ہے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ پھر تیرا کیا ارادہ ہے درویش نے کہا جو خداوند تعالیٰ کا ارادہ ہو جو خدا چاہے میں ہی چاہتا ہوں مجھے اپنے ارادوں سے کوئی کام نہیں۔

اور شائع حصہ اللہ علیہ کی رضا کے باب بہت باتیں ہیں جن کی عبارتیں آپس میں مختلف ہیں مگر قاعدہ میں یہی اصل میں جن کو میں نے بیان کیا اور طوالت کے چھوڑنے کی غرض سے مختصر کیا میں نے اس میں کچھ ایسی باتیں میرے لئے ضروری ہے کہ احوال اور مقامات میں فرق بیان کر دوں اور ان کی حدیں تیرے لئے پیش کر دوں تاکہ تجھے اور پڑھنے والوں کیلئے آسانی ہو اور اس حد کو اگر خدائے چاہا تو ضرور جان لیں گے۔

الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالِ وَالْمَقَامِ
یعنی حال اور مقام کے فرق کا بیان
اسے طالبان صادق و خوب جان لو کہ یہ دونوں لفظ اس طائفہ میں مستعمل ہوتے ہیں۔ اور ان کی عبارتوں میں موجود ہیں اور علوم میں فروغ ہیں۔ اور اہل تحقیق کے بیان میں شائع و ذائع ہیں۔ اور طالبان حق کو اس علم کے سوا کوئی چارہ نہیں اور اس باب میں ان حدود کے ثابت کرنے کی جگہ نہ تھی۔ مگر یہ معلوم کرانے کے کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ اس لئے اس محل میں میں نے ان حدود کا ذکر مناسب سمجھا۔ وَاِنَّهُ التَّوْفِيقُ وَالْعِظَةُ الْحَقِ
اسے طالب صادق و خوب جان لے کہ لفظ مقام ساتھ پیش میم کے بندہ کا قیاس ہے اور ساتھ زیر میم اول کے بندہ کی اقامت کی جگہ ہے مگر تفصیل اور معنی اصل افطیس اور بزر زبان

عرب میں سہو اور غلطی کی بنا پر ہیں، مقام ساتھ پیش میم لعل کے لغت عرب میں اقامت کرنے اور نیا ملک جگہ کے مضامین ہے نہ کہ بندہ کی اقامت کی جگہ اور مقام ساتھ زبر میم اول کے بمعنی استاد اور نیز چائے استاد بھی ہوتا ہے، خدکی راہ میں بندہ کی اقامت کی جگہ نہیں ہوتا اور بندہ کا اس مقام کا حق گذارنا اور حفاظت کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے کمال کی جستجو کرے جتنی کہ اس کو توفیق ہو اور بندہ پر روا نہیں کہ اپنے کسی مقام سے گزے اور پھراس کو ادا نہ کرے جیسا کہ توبہ کے ابتدائی مقالات میں ہوا کہ کتاب پھر انابت جمع الی اللہ پھر زہد یعنی ترک ماسوی اللہ و فعل پھر توکل یعنی خدا سے قدوس کی ذات پر بھروسہ کرنا اور فضل اس کے واد کسی کیلئے جائز نہ ہو گا کہ بغیر توبہ کے انابت کا دعویٰ کرے اور ایسا ہی بغیر انابت کے زہد کا دعویٰ کرنا جائز نہیں اور نہ ہی بغیر زہد کے توکل کا دعویٰ جائز ہوتا ہے اور خدا سے عروج ملنے ہم کو جبریل سے خبر دی جو اس نے کہا کہ وَمَا مِثْلَ الْاَلَاءِ مَقَامَ مَقْطُوعٍ یعنی ہم سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا مقام معلوم ہے۔ پھر حال کا معنی غور سے سنو حال وہ معنی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں آئے بغیر اس کے کہ اس کو اپنے آپ سے کسب کے ساتھ دفع کر سکے یعنی جب وہ معنی آتا ہے تو اپنے اختیار اور کسب سے اس کو دل سے علیحدہ نہیں کر سکتا اور جب آئے ہوتے معنی جاتے ہیں تو وہ مختلف کیساتھ ان کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا پس مقام طالب کی راہ اور اجتہاد کے محل میں اسکی قیام گاہ اور اس کے کسب کے موافق جناب باری سے درجہ حاصل کرنے کا بیان یا مراد ہے اور حال خداوند تعالیٰ کے فضل اور لطف سے مراد ہے جو کہ بندہ کے دل پر مجاہدہ و ن کے تعلق کے بغیر نازل ہوتا ہے اس لئے کہ مقام اعمال کی قسم سے ہے اور حال خدا کی دی ہوئی بزرگیوں کی قسم سے ہے اور مقام کسب کی قسم سے ہے اور صل عطا کی ایڑی کی قسم سے ہے پس صاحب مقام اپنے مجاہدوں کے سبب قائم ہوتا ہے اور صاحب حال اپنے آپ سے فانی ہوتا ہے اور اس کا مقام اس حال سے وابستہ ہوتا ہے جو حق تعالیٰ اس میں پیدا فرمائے اور شاخ رحمہ اللہ اس جگہ مختلف ہیں ایک گروہ تو دوامی حال روا لکھتا ہے اور دوسرا گروہ دوامی حال روا نہیں لکھتا اور عارف محاسنی رضی اللہ عنہ دوامی حال جائز رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نجہت اور شوق اور حبس اور بسط سب کے سب احوال ہیں اگر دوام حال ان کا جائز نہ ہو تو نہ موجب محب ہو گا اور نہ ہی مشتاق مشتاق اور جب تک یہ حال بندہ کی صفت متوقع نہ ہو تب تک اس کے تلام کا اطلاق

بندہ پر رعا نہیں ہو سکتا۔ اور یاس لئے ہے کہ وہ رضا کو احوال کی قسم سے کہتا ہے اور ابو عثمان کے اس مقولہ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے وہ فرماتے ہیں۔ مَسَدٌ اَزْدَعَيْنَ سَنَةً مَا اَقَامَعَ اللّٰهُ عَلٰی حَالٍ نَّكَدٍ هَتَمَةً یعنی چالیس سال کی ابتدا سے خداوند تعالیٰ نے مجھے جس حالت پر رکھا میں نے اس کو مکروہ نہیں سمجھا۔ اور دوسرا گروہ حال کے دوام اور بقا کو روا نہیں کہتا۔ جیسا کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اَلْاَحْوَالُ كَالْبَرْقِ فَإِنْ تَبَيَّنَتْ تَحْدِثُ التَّنْفِيسَ اَحْوَالٌ مِّثْلُ جَمَلِيَّوْنَ کے ہیں جو فکھلائی نہیں دیتے اور قائم نہیں رہتے اگر باقی ہوں تو وہ احوال نہیں ہونے بلکہ نفس کی باتیں اور طبع کی حرص ہوتی ہیں اور ایک گروہ نے اس معنی میں کہا ہے اَمَّا اَحْوَالٌ كَانِمَا يَخْفَى اَتَهَا كَمَا تَحِلُّ فِي الْقَلْبِ تَزُولُ یعنی حال مثل نام اپنے کے ہے یعنی جس طرح وہ دل میں اترتا ہے ویسے ہی دھڑ وقت مثل ہوجاتا ہے اور جو کچھ دل میں باقی رہتا ہے وہ صفت ہوتی ہے اور صفت کا قیام موصوف سے ہوا کرتا ہے اور موصوف کا کامل ہونا صفت سے ضروری ہے اور یہ سب محال ہے اور یہ فرق میں اس لئے لایا ہوں تاکہ جو جن وقت اس گروہ کی عبارتوں یا اس کتاب میں ان کا حال اور مقام دیکھے تو تو سمجھ لے کہ ان کی مراد اس سے کیا چیز ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ رضا مقاموں کی انتہا ہے اور احوال کی ابتدا ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ اس کی ایک طرف تو کسب اور اجتہاد میں ہے اور دوسری طرف محبت اور اس کے جوش میں ہے اور اس سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے اور جو باطل کا قطع ہونا اس سے ہے پس اس کی ابتدا تو کسبوں سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا عطیات سے اب تو بحال پیدا کر سکتا ہے کہ جلا بندائیں رضا خود بخود دیکھی تو اسے مقام سے مرہوم کیا اور جو انتہا میں اپنی رضا بحق دیکھی اس کو حال کے نام سے پکار دیا۔ یہ ہے محاسبی کے مذہب کا حکم اہل تصوف میں مگر معاملات میں اس میں کوئی خلاف نہیں کیلئے ہے مجزاس کے کہ مریدوں کو عبارات اور مصطلحات سے کہ جن کی خطا موہوی ہوتی چھڑکتے اور تنبیہ کرتے گو اس کی اہل درست ہی ہوتی۔ جیسا کہ ایک مرید ابو حمزہ بغدادی جو کہ پکا مرید تھا اور مرد صاحب سماع اور اربابِ حال سے تھا آپ کے پاس آیا اور حارث شاہ ایک مرغ رکھتا تھا اس مرغ نے بانگ دی ابو حمزہ نے نعرہ ملا اور حارث اٹھا اور ہاتھ میں چھری پکڑی اور کہا گفتار یعنی تو کافر ہوا اور اس کے مار ڈالنے کا قصد کیا مرید نے کچھ کے پاؤں میں گھونپے اور انہوں نے اس کو آپ سے جدا کر دیا ابو حمزہ سے کہا اَسْلِمْتُ فَاَتَعَذَّبُ لِمَا مَرَدَدُو

مسلمان ہو کر یہ دین نے کہا اے شیخ ہم سب اس کو خواص اولیاء اور موصوف سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے اس پر تردید کیوں فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس میں کئی قسم کا تردد نہیں ہے اول اس میں بجز خوبی میں بلا لگبی کے کوئی نہیں اور اس کے باطن کو بجز تعویذ میں غرق ہونے کے اور کچھ نہیں جانتا مگر اس کو ایسا کام کیوں کر ناپائے جو کہ حلو علیوں کی مثل ہے، یہاں تک کہ ان کے مقالات سے اس کے معاملات میں نشان ہو گا اور شرح بیعت جائفہ سے مجازی عادت اور خواہش کی بنا پر آواز کرتا ہے وہ کس طرح خدا کی طرف سے سماع رکھتا ہے اور حق جل جلالہ قابل تجزیہ نہیں اور اس کے دستوں کو اس کے کلام کے سوا آرام نہیں ہے اور اس کے کلام کیساتھ وقت اور حال نہیں اور اس کی چیزوں میں حلول اور نزول نہیں۔ اور اتحاد اور امتزاج قدیم پر روا نہیں جب البعضو نے اس وقت نظر شیخ کی دیکھی عرض کی اے شیخ اگرچہ میں اصل میں ٹھیک راستہ پر تھا مگر جب میرا فعل باز نہ گمراہ قوم کے تھا لہذا میں نے توبہ کی اور رجوع کیا۔ اور اسی قسم کے آپ کے بہت طریقے ہیں اور میں نے مختصر کیا اور یہ راستہ بہت ہی قابل تعریف ہے، اور سلامتی کی راہ میں ہے اس راستہ میں ہوش کا نقصان نہیں۔ پیغامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَفْتِنُ مَوَاقِفَ الْقِسْمِ یعنی جو شخص تم سے خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے پس وہ بہتوں کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اور میں جو علی بیاض عثمان جلالی کا ہوں ہمیشہ خداوند تعالیٰ سے اسی قسم کے معاملہ کی خواہش رکھتا ہوں۔ اور یہ معاملہ رسمی صوفیوں کی صحبت سے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اگر یہاں اور نافرانی کے کاموں میں ان کی موافقت نہ کی جائے تو وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ فَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْبَحْثِ یعنی ہم اللہ کے نام کے ساتھ جہالت و نادانی سے پناہ مانگتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قصارى فرقه کا بیان شروع ہوتا ہے۔

قصارى فرقه کو..... ابو صالح بن حمدون بن احمد بن عماد القصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت تھی اور آپ اس طریقت کے سردار اور بزرگ عالم تھے ہیں۔ آپ کا طریقہ ملامت کا ظاہر اور نشر کرنا تھا اور معاملات کے فنون میں آپ کا کلام عالی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ لاشعور جل کا علم تمہارے پاس مخلوق کے علم سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے یعنی چاہیے کہ خدا کے ساتھ تیرا معاملہ باطن میں اس معاملہ

سے بہت ہی اچھا ہو۔ جو کہ ظاہر میں تیرا معاملہ مخلوق سے ہے، اس لئے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف تیرے لئے کا شغل مخلوق کے ساتھ حجاب اعظم ہے کتاب کے شروع میں جو بابِ ہدایت کا بیان دیا ہے اس میں اس کی حکایتیں اور احوال بیان کر دیا ہے مختصراً کہ نظر رکھنا ہوا نہیں پرکتفا کرتا ہوں اور آپ کی حکایات میں سے عجیب حکایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نیشاپور کی میرا نامہر کے گناہ سے چل رہا تھا اور نیش نام ایک چور تھا جو کہ جوامنری میں شہرہ اور نیشاپور کے تمام چور اس کے حکم کے تابع تھے۔ میں نے اس کو راستہ میں دیکھا میں نے کہا اے نوح جوامنری کی چیز ہے اس نے کہا کہ میری جوامنری کے متعلق پوچھتے ہو یا اپنی کے متعلق۔ میں نے کہا کہ دونوں کے متعلق کہو اس نے کہا کہ میری جوامنری تو یہ ہے کہ قبائلا کہ گورڈی پہن لیا اور وہ طریقہ اختیار کروں کہ جس سے صوفی ہو جاؤں اور ان کپڑوں میں خدا تعالیٰ کی شرم سے نالغ ہوں گے کاموں سے پرہیز کروں اور تیری جوامنری یہ ہے کہ تو گورڈی انار سے تاکہ تو خلقت کے سبب اور خلقت تیرے سبب فتنہ میں مبتلا نہ ہو پس میری جوامنری شریعت کی حفاظت ہوگی ظاہر کرنے پر۔ اور تیری جوامنری حقیقت کی حفاظت ہوگی مجید چھپانے پر۔ اور یہ اصل بہت ہی قوی ہے وائدہ علم بالصواب۔

طیف کو یہ فرقے کا بیان اور یہ گروہ ابو یوسف بن علی بن سرودشان بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، وہ صوفیوں کے رئیس اور بزرگ ہوئے ہیں ان کا طریق غلبہ اور سکر کا تھا اور خدا کے شوق کا غلبہ اور سکر اور دوستی آدمی کی جنس سے نہیں ہوتی، اور جو چیز دارہ الکتاب سے باہر ہو اس پر دعویٰ کرنا باطل ہوتا ہے اور اس کی تقلید محال ہوتی ہے، لا محالہ ہوش والے کی صفت سکر یعنی بیہوشی کبھی نہ ہوگی اور آدمی کو صحو کی حالت میں خود بخود سکر کے کھینچنے کا غلبہ نہیں ہوتا اور اس کا سکر خود بخود مخلوب ہوتا ہے اور اس کا مخلوق کی طرف التفات نہیں ہوتا تاکہ تکلف کے اوصاف سے کوئی صفت ظہور پذیر ہو۔ اور اس طریقت کے مشائخ اس پر ہیں کہ قناتلہ مستقیم الحال کی کرنی چاہیے کہ جو احوال کی گردش سے خلاصی پائے ہوئے ہو یعنی اس کے سوا اور کسی کی اقتدا نہ کرنی درست نہیں ہوتی۔ پھر ایک گروہ جائز رکھتا ہے کہ بلا تشک کوئی شخص بسبب تکلف کے غلبہ اور سکر کا راستہ اختیار کر لے اس واسطے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اَبْكَوْا فَاِنْ لَمْ تَبْكَوْا فَبْكَوْا یعنی رونا والوں کی شکل بناؤ۔ اور اس کی دو وجہیں ہیں ایک تو کسی گروہ

کی مشابہت یا کی خاطر اختیار کرنی ہے تو یحییٰ بن مرکر ہے اور دوسرا اپنے آپ کو کسی گروہ کی مثل کرنا اس نیت سے کہ حق تعالیٰ اس کو بھی ان کے درجہ پر پہنچا دے کہ جن کی مشابہت اختیار کر رہا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے اس کا شمار انہی سے ہوگا اور جو مجاہدات کی قسم سے راہ میں آئے انہیں بجالائے اور خدا کی درگاہ سے امید وار ہو۔ تاکہ خداوند تعالیٰ ان معانی کی تحقیق کا دروازہ اس پر کھولے، مشائخ سے ایک نے کہا ہے اَللّٰهُ شَهِدَاتٌ مَّوَارِثُ الْجَاهِدَاتِ یعنی شہدائے مجاہدوں کے موارث ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مجاہدات تمام معانی میں اچھے ہوتے ہیں مگر سکرو غلبہ کسب کے تحت میں نہیں آتا تاکہ مجاہدوں کے ساتھ اس کو پہنچ سکے۔ اور یحییٰ بن مرکر کے جہل ہونے کی علت نہیں ہوتے اور مجاہدے صحیح یعنی ہوش کی حالت میں ہو سکتے ہیں اور صحو والے کا قیام سکرو کے قبول کرنے کیساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ محال ہوتا ہے اب میں صحو اور سکرو کی حقیقت کو مشائخ کے اختلاف کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ اشکال اٹھ جائے اگر اللہ عزوجل کو منظور ہوا۔

سکرو اور صحو کا بیان ہوتا ہے

جان تو کہ اللہ عزوجل تجھے عزت عطا فرمائے سکرو اور غلبہ باب معانی کے نزدیک مختلف معانی کی محبت کے غلبہ سے ہے اور صحو یعنی ہوش حصولِ مراد سے مراد ہے اور صاحبانِ معانی ان معنوں میں بہت ہی کلام ہے ایک گروہ کو سکرو فضیلت دیتا ہے اور ایک گروہ کو صحو فضیلت دیتا ہے اور وہ لوگ جو کہ سکرو کو صحو فضیلت دیتے ہیں۔ وہ ابو یزید اور ان کے متعلقین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحو اعتدال اور یکین پر آدمیت کی صفت سے صورت پذیر ہوتا ہے اور وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے حجابِ اعظم ہوتا ہے اور سکرو کافرت کے زوال اور بشریت کی صفات کے نقص پر اور اس کے اختیار اور تدبیر کے جانے اور اس کے تصرفِ کثرت میں فنا ہونے پر اطلاق کرتے ہیں اسوجہ سے کہ معنی اور قوتیں جو اس میں موجود ہیں۔ اس کی جنس کے خلاف ہیں۔ اور وہ اس کا بہت ہی کامل اور بلیغ حال ہوتا ہے جیسا کہ داؤد علیہ السلام صحو کی حالت میں تھا کہ جو فضل اس سے ظہور میں آتا تھا حق جل و علا اس کی نسبت اسی کی طرف کر دیا کرتا تھا۔ خداوند عالم نے فرمایا قَتَلَ دَاوُدُ جَائِزَاتٍ یعنی

داؤد علیہ السلام نے جاوت کو قتل کیا اور ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سکر کی حالت میں تھے۔ آپ سے جو فعل ظہر میں آتا حق تعالیٰ آپ کے فعل کو اپنی طرف فرالیتا تھا۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے وَمَا مِثْلُ مَا دَرَمِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَتْنَانٍ مَا بَيْنَ عَبْدٍ وَعَبْدٍ يَلِيَّ بَعْنِي بَعْدِي كَانُو

نے جس وقت پھینکا تو نے ولكن اللہ عزوجل نے پھینکا پس بندہ اور عبدیت میں بہت ہی دوری ہے اور جو اپنے ساتھ قائم تھا یعنی صحت کی حالت میں تھا تو اس کو اپنی صفتوں کیساتھ ثابت کیا کہ تو نے کیا بزرگی کی صورت پر اور جو حق کے ساتھ قائم تھا اور اپنی صفات سے فانی تو فرمایا کہ ہم نے کیا۔ جو کچھ کیا پس بندہ کے فعل کی اضافت خداوند تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہے خداوند تعالیٰ کے فعل کی نسبت سے بندہ کے ساتھ۔ اس لئے کہ جب خدا کا فعل بندہ کی طرف منسوب ہوگا تب بندہ اپنے آپ کیساتھ قائم ہوگا۔ اور جب بندہ کا فعل خدا کی طرف منسوب ہوگا تب حق پر قائم ہوگا۔ بندہ جب اپنے آپ میں قائم ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے داؤد علیہ السلام کی ایک نظر ایک جگہ پڑی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا جو کچھ دیکھا اور جب بندہ خدا کے ساتھ قائم ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اسی جنس کی زید کی عورت پر نظر پڑی تو وہ زید پر حرام ہوئی اس لئے کہ وہ جو کے محل میں تھا اور یہ مکر کے محل میں تھے۔ اور پھر ایک گروہ صحت کی فضیلت سمجھتا ہے سکر پر اور وہ گروہ خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متبعین کا ہے، کہتے ہیں کہ سکر آفت کا محل ہے اس واسطے کہ سکر احوال کی پریشانی ہے اور اس میں صحت دور ہو جاتی ہے اور اپنی تعلیم کا کم کرنا ہے اور جب بندہ سب معانی کے قاعدہ کا طالب ہوتا ہے یا اس کے فنا کی رو سے یا اس کے بقا کی رو سے یا اس کے محو کی رو سے اور یا اس کے اثبات کی رو سے جب صحیح حل والا نہ ہوگا تحقیق کا فائدہ حاصل نہ ہوگا اس لئے کہ اہل حق کا دل کل مشبات یعنی موجودات سے مجرور چاہیے اندھے پن کے سبب کبھی اشیاء کی قید سے آزاد نہ ہوگا اور اس کی آفت سے خلاصی نہ ہوگی اور مخلوقات کا ذات خداوندی کے مواد و سہری چیزوں میں دل لگانا اسوجہ سے ہے کہ وہ ان کی اصلی حقیقت سے ناواقف ہیں اگر ان کی اصلی حقیقت سے واقف ہوتے تو ان سے خلاصی پا جاتے اور ٹھیک یدار کی دو قسمیں ہیں ایک ہے کہ شئی میں نظر کرنے والا بقا کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے اور دوسری

یہ ہے کہ فنا کی نظر سے اس کو دیکھنا ہے اگر بقا کی نظر سے اس کو دیکھے تو سب کو اپنی بقا میں پائے اسلئے
 کچنیزوں کو اپنی بقا کی حالت میں خود بخود باقی دیکھنا ہے اور اگر بقا کی آنکھ سے دیکھے تو کل کو حق کی
 بقا کے پہلو میں فانی پاتا ہے اور یہ دونوں صفیتیں اس کیلئے موجودات سے منہ موڑنے کا سبب ہوتی
 ہیں اور یاس لئے ہے کہ بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے دوران میں ارشاد فرمایا اَللّٰهُمَّ
 اَوْثِرْنَا اَلْاَشْيَاءَ کَمَا کَانَ اِلَیْہِ اللّٰہُ ہِیَ اَشْیَاءُ کی حقیقی صحت دکھا اسلئے جو شخص چیزوں کی حقیقت
 سے اطلاع پانے کا تو وہ آسودگی پالے گا اور یہ معنی قول خدا فَمَنْ دَسَّى فَاغْتَبَرْ وَاِذَا دَلِی الْاَبْصَارُ کے ہیں
 یعنی اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو جب تک اشیاء کی حقیقت نہ دیکھیں گے عبرت نہ پکڑیں گے
 پس یہ سب صحیح کی حالتوں کے سوا درست نہیں بیٹھنا اور صاحبان سکر کو ان معنی کی مطلق واقفیت
 نہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سکر کی حالت میں تھے اور ایک تجلی کے اظہار کی بھی طاقت نہ رکھی اور یہ پیش
 ہوئے تھے مَوْسٰی صَیْقًا یعنی موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر پڑے اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح
 حالت میں تھے مکہ سے قاب قوسین تک عین تجلی میں تھے۔ ہر لمحہ زیادہ ہو شیار اور بیدار تھے شرفِ نبوت
 الْوَاحِ کَا سَا بَعْدَ کَا یَس۔ فَمَا اَزْدَا لَشَّرَابٍ وَمَا اَزْدَتْ یعنی میں نے شراب کے پیمانے بچھے اور پیئے
 پس نہ تو شراب کم ہوئی اور نہ ہی میں سیراب ہوا اور میرے شیخ حضرت جنیدؒ کے مذہب میں ہیں فرماتے
 ہیں کہ سکر و پچوں کے کھیل کی جگہ ہے اور صحو مڑوں کے فنا کا میدان ہے اور میں جو علی بنی عثمان جلابی
 کا ہوں اپنے شیخ کی موافقت میں کہتا ہوں کہ صاحب کمد کے حال کا کمال صحو ہو تا ہے اور صحو کا سب
 سے کم درجہ دیدار کا بشریت سے باز رہنا ہے پس آفت الاصحو سکر سے بہتر ہے اسلئے کہ سکر عین
 آفت ہوتا ہے اور ابو عثمان مغربی سے حکایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ابتدائی حال میں میں برس
 تک جنگلوں میں گوشہ نشینی اختیار کی اس طرح کہ کسی آدمی کو خبر نہ ہوئی برشت کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں
 اور اعضا خشک ہو گئے اور آپ کی آنکھیں پوری سینے والے سٹوے کے سوراخ کے موافق ہوئیں۔ اور
 آدمیوں کی صورت بدل گئی میں سال کے بعد آپ کو صحبت کا حکم ہوا خدا تعالیٰ نے فرمایا مخلوق کے
 ساتھ صحبت اختیار کرتے آپ نے اپنے دل میں کہا کہ سب سے پہلے خانہ خدا کے مجاوروں کی صحبت اختیار کرتا
 ہوں تاکہ میرے لئے برکت کا موجب ہو اپنے اہل مکہ کا قصد کیا مشائخ کو بوجہ ملی صفائی کے
 آپ کے آئینہ خیر ہوئی آپ کے استقبال کیلئے شہر سے باہر نکلے آپ کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ آنکھوں

کی بصارت جاتی رہی تھی اور صرف جان ہی جان جسم میں اٹکی ہوئی تھی۔ اور کوئی چیز صحیح و سلامت باقی نہ تھی۔ ان مشائخ استغبالہ نے کہا کہ اے ابو عثمان بیس سال تک تو نے ایسی صفت میں زندگی بسر کی ہے کہ آدم اور اس کی اولاد تیرے معاملہ کی دریافت سے عاجز ہو چکی ہے ہمیں بتائیں کہ آپ کس لئے گئے تھے اور آپ نے کیا دیکھا اور آپ نے کیا پایا اور آپ کس لئے واپس آئے آپ نے فرمایا کہ سرکری حالت میں گیا تھا اور سرکری آفت میں نے دیکھی اور نا امید می پائی اور عجز کیساتھ واپس آیا سب مشائخ نے کہا کہ اے ابو عثمان آپ کے پیچھے ان معجزوں پر تعبیر کرنی حرام ہوئی ہے کہ جو اور سرکری کی مراد بیان کیا کرتے تھے اسلئے کہ آپ کے انصاف نے سب کی داد دی ہے اور سرکری آفت آپ نے فنا کر کے پس سب سرکری کا گمان ہے اس صفت کے بقا کے عین میں حجاب ہو گا۔ اور صحنہ کی صفت میں سب کا سب بقا کا دیدار ہے اور عین کشف ہو گا اور اگر کسی شخص کے دل میں خیال بندھے کہ سرکری کے ساتھ صحو سے زیادہ نزدیک ہے محال ہو گا اس لئے کہ سرکری نیز زیادہ با صفت ہے اور جن تک بندہ کے اوصاف نہ یا دتی کا خیال رکھتے ہیں نہ بھرتے ہیں اور جب اس کے نقصان کا خیال آتا ہے طالبوں کو اس سے امید ہوتی ہے اور بیان کے حال کی انتہائی حالت ہے صحو اور سرکری میں البزید سے حکایت لاتے ہیں کہ آپ مغلوب ہوئے تو بھی بن معاذ نے آپ کی طرف منظر لکھا کہ آپ اس شخص کے بارہ میں کیا فرماتے ہیں کہ جو خدا کی محبت کے دریا سے ایک قطرہ پی کر مست ہو گیا ہو حضرت بابزید نے جواب میں لکھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے حق میں کہ جو کوئی سب جہانوں کی محبت کے دریا پی کر بھی بوجہ تشنگی جوش و خروش کرے یا ہو اور لوگوں نے اس سے خیال کر لیا ہے کہ سچائی نے سرکری کی مراد بیان کی ہے اور بابزید نے صحو کی۔ اور یہ بر خلاف ہے اسلئے کہ صاحب صحو ہوتا ہے جو کہ طاقت ایک قطرہ کی بھی نہ رکھے اور صاحب سرکری ہے کہ جو سبستی کے سب کو پی کر بھی زیادہ کی خواہش رکھتا ہے اسلئے کہ شراب سرکری کا ہوتا ہے اور جنس جنس کیساتھ جو تر ہوئی ہے اور صحو اس کے مخالف اور اس کی ضد ہے وہ شراب کے گھاٹ پر آرام نہیں پاتا۔ مگر سرکری طرح پر ہوتا ہے ایک دہشتی کی شراب سے اور دوسرے محبت کے پیالہ سے اور سرکری معلول ہوتی ہے اسلئے کہ رویت نعمت کے سبب ہوتی ہے اور سرکری محبت ہی وجہ ہوتی ہے اسلئے کہ اس کی پیدائش منعم کی نسبت سے ہوتی ہے پس جو کوئی نعمت کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور جو کوئی منعم کو دیکھتا ہے

وہ اسی کو دیکھتا ہے اپنے آپ کو نہیں اگرچہ کہ میں ہوں اور اس کا سکر صحو ہوتا ہے اور صحو بھی قدیم ہے۔ ایک صحو غفلت پر ہوتا ہے اور دوسرا محبت پر قائم ہوتا ہے اور وہ صحو جو کہ غفلت پر ہوتا ہے وہ حجابِ عظم ہوتا ہے اور وہ صحو جو کہ محبت پر ہوتا ہے وہ کشف ہوتا ہے پس یہ جو مقرون ساتھ غفلت کے ہوتا ہے اگرچہ ہو کر ہوتا ہے اور وہ جو محبت سے وصل نہ ہو اگرچہ ہو کر صحو ہوتا ہے جب اسلئے محکم ہو گا تو اندر کے ہو گا اور سکرانہ صحو کے اور جو صحو اسلئے ہو گا وہ نفلِ غافلہ ہوتے ہیں اور حالِ کلام یہ ہے کہ صحو اور سکروں کے قدر گاہ میں ساتھ علت اختلاف کے معلول ہوتا ہے اور جب حقیقت کا غلبہ پانا جمال کھائے صحو اور سکروں میں طبعی ہوتے ہیں اسلئے کہ طرفین ان پر و مخی میں ایک دوسرے کیساتھ ملائے گئے ہیں ایک کی انتہا دوسرے کی ابتدا ہو جاتی ہے اور ابتدا اور انتہا تفریقوں میں صورت نہیں پکڑتی اور وہ جو کہ نسبت ان کی ساتھ تفرقہ کے جو حکم میں تباہی ہوگی اور جمع تفریقوں کی نفی ہوتی ہے، اور اسی کے بارہ میں ایک بزرگ کہتا ہے۔ شاعر۔

اِذَا طَلَعَ الصَّبَاحُ بِنَجْمٍ رَاحٍ - تَسَاوَى فِيهِ سَكْرَانٌ وَصَاحٍ یعنی جب عمدہ تاروں کے ساتھ صبح طلوع کرتی ہے تو اس میں سکر اور صحو برابر ہوتا ہے۔

اور شمس میں دیر ہوتے ہیں ایک کا نام لقمان ہے اور دوسرے کا نام ابو الفضل حسنؑ ہے ایک وزیر لقمان ابو الفضل کے پاس آئے تو ان کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کچھ جزئیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا۔ کہا اے ابو الفضل ان چیزوں میں آپ کیا تلاش کر رہے ہیں فرمایا کہ وہی کچھ تلاش کر رہا ہوں جو کچھ آپ اس کی ترک سے تلاش کر رہے ہیں لقمانؑ نے فرمایا کہ اس خلاف کے دیر لے ہو نیکی کیا وجہ ہے ابو الفضل نے جواباً فرمایا کہ خلاف تم خود دیکھتے ہو جو کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم ان چیزوں میں کیا تلاش کر رہے ہو سستی سے ہوشیار ہو جاؤ ہشیاری سے بیدار ہو جاؤ تاکہ تیرا خلاف اٹھ جائے۔ اور تم جانتے ہو کہ ہم تو کم کیا ڈھونڈ رہے ہیں پس طیفویوں کا جیدیوں سے اسی قدر اختلاف ہے جس قدر ہم نے بیان کر دیا۔ اور آپ کا مذہب مطلق معاملات میں ترک صحبت اور اختیارِ عزت تھا۔ اور سب مردوں کو اسی کا حکم فرمایا کرتے تھے! اور یہ طریقہ محمود اور سیرت قابلِ تعریف ہے اگر سیرت ہو جائے۔

جنیدی فرمایا: بیان ہوتا ہے: جنیدیوں کی دوستی ابو نفاعم جنیدی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اور ان کے وقت میں ان کو طاؤس العلماء کہتے تھے اس طائفہ کا مرکز اور ان کا امام اللامہ ہے اس طائفہ طیفویوں کے عکس صحو پر مبنی ہے اور اس کا اختلاف بیان ہوا ہے اور سب مہجوں

سے زیادہ مشہور مذہب اس کا ہے اور سب مشائخ جنیدی مذہب میں محسوس ہیں اور سوا اس کے ان کے کلموں میں اس طریقت کے معاملات میں بہت اختلاف ہے اور میں کلام کے طویل ہو جانیکے سبب اسی پر اکتفا کرنا ہوں اور اگر کسی شخص کا دل اس سے زیادہ معلومات پیدا کرنے پر ہو تو وہ دوسری جگہ کی طرف رجوع کرے، تاکہ اس سے بہتر اس کی معلومات ہو جائیں اس لئے کہ میرا مذہب اس کتاب میں اختصار اور تفصیل کا چھوڑنا ہے۔ و باللہ التوفیق۔

اور میں نے حکایات میں پایا ہے کہ جب سین بن منصور نے اپنے غلبہ میں عمرو بن عثمان سے تبرک کیا اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو کس لئے آیا ہے اس نے کہا شیخ کی صحبت اختیار کرنے کیلئے آپ نے فرمایا میں محنون کو اپنی صحبت میں نہیں لیا کرتا اسلئے کہ صحبت کیلئے صحیح الحال ہونا ضروری ہے اس لئے کہ جب تو آفت کیساتھ صحبت اختیار کرے گا تو ایسا ہوگا کہ جیسا تو نے سہل بن عبد اللہ تستری اور ابو عمر سے کیا منصور نے کہا اے شیخ الصَّحْوُ وَالسَّكْرُ صِفَتَانِ لِلْعَبْدِ وَمَا دَامَ الْعَبْدُ نَجَّحًا عَنْ رَبِّهِ حَتَّىٰ قَاتَىٰ أَوْ صَافَهُ، یعنی صحو اور سکر بندہ کی دو صفتیں ہیں اور ہمیشہ بندہ خداوند کریم سے محبوب ہے جب تک اس کے اپنے اوصاف فانی نہ ہو جاویں جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ يَا ابْنَ النَّصْوِ دَاخِلَاتٌ فِي الصَّحْوِ وَالسَّكْرِ لَا يَزَالُ الصَّحْوُ عِبَارَةً بِدَخْلِهِ عَنْ صِحَّةِ حَالِ الْعَبْدِ مَعَ الْحَقِّ وَذَلِكَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ صِفَةِ الْعَبْدِ وَالنَّسَابِ الْحَقِّ وَآنَا أَدْلَىٰ يَا ابْنَ النَّصْوِ فِي كَلَامِكَ فَضْوَ لَا تَشْدُو عِبَادَاتِكَ لَهَا نِلَ تَحْتَهَا، یعنی اس کا بن منصور تو نے صحو اور سکر میں خطا کی ہے اسلئے کہ اس میں کچھ خلاف نہیں کہ صحو خدا کے ساتھ صحیح الحالی ہے اور سکر سے مراد غایت محبت اور زیادتی شوق ہے اور یہ دونوں معنی مخلوقات کے کسب کی صفت کے نیچے نہیں آ سکتے اور اے بیٹے منصور کے میں تیرے کلام میں بہت کچھ فضول گوئی دیکھتا ہوں اور تیری عبارتیں بے معنی ہیں واللہ اعلم بالصواب۔

ابن سبی فرقے کا بیان ہوتا ہے :- نوریوں کی دوستی ابو الحسن احمد بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کیساتھ ہے اور وہ صوفی علماء کے بالانشین عالم ہوئے ہیں اور نور سے بھی زیادہ منور ہیں اور صوفیوں میں آپ کا ذکر روشن مناقب اور قطعی دلائل سے ہے اور تصوف میں آپ کا مذہب بہت ہی پسندیدہ ہے اور آپ کے مذہب کی طریقت کے عجائبات سے ایک عجیب بات ہے کہ صحبت میں ان کے نزدیک

صاحب حق کا ایثار اپنے حق پر مقدم ہوتا ہے اور وہ صحبت کہ جس میں غیر کی منفعت اپنی مصلحت پر مقدم نہ ہو حرام ہوتی ہے اور فرمایا ہے کہ صحبت دریش مردوں کی فرض ہے اور گوشہ نشینی قابل تعریف نہیں اور صاحب کی منفعت کو صاحب کی مصلحت پر مقدم رکھنا بھی فرض ہے اور آپؐ سے واپس ہے کہ آپؐ نے فرمایا اَيَاكُمْ وَالْعَزَلَةَ فَإِنَّ الْعَزَلَةَ مُقَابِلَةُ الشَّيْطَانِ وَعَلَيْكُمْ بِالضَّعِيفَةِ فَإِنَّ فِي الضَّعِيفَةِ رِضَاؤَ الرَّحْمَنِ یعنی گوشہ نشینی سے بچو اس لئے کہ گوشہ نشینی شیطان کی قربت ہے اور تم پر لازم ہے کہ صحبت اختیار کرو اسلئے کہ تحقیق صحبت میں خداوند کریم کی خوشنودی ہے اور اب میں ایثار کی حقیقت کو بیان کرتا ہوں اور جب عزت اور صحبت کے باب پر پہنچوں گا اس جگہ اس کی رمز پر اور شرح بیان کروں گا تاکہ فائدہ عام تر ہو اگر اللہ عزوجل کو منظور ہوتا۔

ایثار کا بیان ہوتا ہے

خداوند جل علاہ ارشاد فرماتا ہے، وَيُؤْتِيكَ مِنْهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ یعنی دوسروں کی حاجت برآرمی کیلئے بخشش کرتے ہیں یعنی اپنے نفسوں پر دوسروں کو بخشش کے طور پر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ انہیں اس کی خود بھی ضرورت ہو اور ایثار کرتے ہیں اگرچہ خود اس کے ملحق نہ ہوں اور اس آیت کا نزول علی الخصوص فقر صحابہ کی شان میں ہوا ہے اور ان کے ایثار کی حقیقت بھی کہ اپنی صحبت میں اپنے صاحب کا حق نگاہ رکھتے تھے اور اپنا حصہ دوسرے کے حصہ میں کہتے تھے اور اپنے صاحب کے آرام کیواسطے خود تکلیف اٹھاتے تھے۔ لَآ اِيْثَارَ الْاِيْمَانِ بِمَا دَنَیْ الْاَغْيَادِ مَعَ الْاَشْتِغَالِ بِمَا اَمَرَ الْعَبَادُ لِرَسُولِهِ الْمُحْتَدِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی حٰدِی الْعَفْوِ وَاَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَاَخْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِیْنَ یعنی ایثار دوسروں کی املا پر قائم ہونا ہے بسبب اس کے کہ حکم کیا ہے اس کا خدا نے جبار نے اپنے رسولؐ مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ عزوجل نے کہ اے میرے حبیب معافی کو لازم پکڑ اور نیکی کا حکم فرما اور جاہلوں سے روگردانی اختیار کر۔ اس سے زیادہ اس کی تشریح باب ادب الصغۃ میں آئیگی مگر اس جگہ ملد صرف ایثار کا بیان کرنا ہے اور اس کی قسمیں ہیں۔ ایک تو صحبت میں ہے جیسا کہ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اور دوسرا ایثار کرنا محبت میں ہے لیکن صاحب کے حق میں ایثار کرنا بیخ اور تکلیف کی قسم سے ہے

مگر دوست کے حق میں ایسا سب کام لینا سب آرام اور خوشی ہے، اور حکایات میں مشہور ہے کہ جب غلام ٹنبل اس طائفہ کی عدوت پر مظاہر آ یا اور ہر ایک کو ایک گونہ ایک دوسرے سے خصومت پیدا ہوئی تو اس نے نوری اور رقام اور ابو حمزہ کو گرفتار کر کر خلیفہ کے پاس پہنچایا اور غلام ٹنبل نے خلیفہ سے کہا کہ یہ قوم بیدریوں کی ہے، اگر امیر المؤمنین ان کے قتل کا حکم صادر فرمائیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ اصلی بیدریں منسوب ہو چکے ہیں اور یہ اس گروہ کے سربراہ ہیں اور جس شخص کے ہاتھ سے نیکی کا کام صادر ہو گا میں اس کو خدا سے اجر دلانے کا ضامن ہونا ہوں خلیفہ نے جلدی سے ان کے قتل کا حکم صادر کیا یہ لادلوں نے اگر ان کے ہاتھ باندھ دئے جلا دئے رقام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت نوری اٹھ کر رقام کی جگہ بیٹھا جلا دئے نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی اور طرب سے تعجب کیا اور حاضرین متعجب ہوئے جلا دلوں نے کہا کہ اسے جو اندر یہ تلوار ایسی چیز نہیں ہے جو رغبت کیسا فتنہ اپنے آپ کو اس کے آگے پیش کیا جائے جیسا کہ تو نے بڑی خوشی سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے ابھی تیری نوبت نہیں آئی آپ نے فرمایا ہاں مگر میرا طریقہ ایسا کرنے کا ہے اور دنیا میں جان سے بڑھ کر کوئی چیز نیا دہ عزیز نہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے ان چند سانسوں کو ان بھائیوں پر ایسا رکوں اسلئے کہ ایک سانس دنیا کا میرے نزدیک آخرت کے ہزار سال سے بہتر ہے، اس لئے کہ یہ دنیا خدمت کرنے کی سر ہے اور وہ جگہ قربت کی سر ہے اور قربت خدمت سے حاصل ہوتی ہے، قاصد نے یہ خبر خلیفہ کو پہنچائی خلیفہ رقت طبع اور آپ کی دقت کلام سے سخت متعجب ہوا اور کسی شخص کو بھیجا کہ ان کے پاسے میں ذرا توقف کرو اور قاضی القضاۃ ابو العباس کے حوالہ ان سب کو کیا اور وہ ان تینوں کو گرفتاری کی حالت میں اپنے گھر لگیا اور اس نے ان سے شریعت کے احکام اور اس کی حقیقت پوچھی اور آپ کو دونوں معاملہ میں اس نے کامل پایا اور اپنی غفلت سے جو ان کے حال میں اس نے کی تھی پریشانی ظاہر کی پھر نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا کہ اے قاضی یہ سب کہ تو نے دریافت کیا ہے ابھی کچھ دریافت نہیں کیا فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يَكُونُونَ بِاللَّهِ وَيَشْكُرُونَ لِلَّهِ وَيَجْلِسُونَ بِاللَّهِ وَيَقُولُونَ بِاللَّهِ يَعْنِي خُذْ ذِكْرِي كَرِيمٍ كَچھ بند ہیں کہ ان کا قیام اسی کی ذات سے ہے، اور ان کا بولنا اور اٹھنا اور بیٹھنا اور حرکت اور سکون سب اس کی ذات سے وابستہ ہے جو کہ زندہ ہے اور ہمیشہ اس کے مشاہدہ میں رہتے ہیں اور ایک لمحہ بھی خدا تعالیٰ کا مشاہدہ ان کے

معاملہ سے جدا ہو جائے تو ان کے اندر سے شور مٹتا ہے قاضی آپ کی رقت کلام اور صحتِ حال سے تعجب میں آیا خلیفہ کی طرف اسی وقت لکھا کہ اگر یہ طائفے دیون کا ہے فَسَيُتَصَحَّفُ فِي الْعَالَمِ تو میں گواہی دیتا ہوں اور حکم لگاتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی موصد نہیں ہے خلیفہ نے ان سب صاحبوں کو بلایا اور کہا کچھ حاجت طلب کرو انہوں نے کہا کہ ہم کو تجھ سے صرف یہی حاجت ہے کہ ہمیں بالکل فراموش کر دو نہ تو نظر مقبول سے ہم کو اپنا مقرب بنا اور نہ اپنی جدائی سے راندہ۔ اس لئے کہ تیرا ہجر ہمارے لئے بمنزل تیری قبولیت کے ہے اور تیرا قبول کرنا تیرے ہجر کی مثل ہے خلیفہ نے رونما شروع کیا اور بڑی عزت کے ساتھ ان سب کو زحمت کیا۔ اور نافع سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو ایک روز پھیلی کی خواہش ہوئی تمام شہر میں تلاش کی۔ مگر دستیاب نہ ہوئی۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ مجھے چند روز کے بعد پھیلی ملی اور آپ نے اس کے کیا ب کا حکم صادر فرمایا جب میں تیار کر کے آپ کے سامنے لیگیا تو اُسے دیکھ کر آپ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کا اثر آپ کی پیشانی پر ظاہر ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک سائل دروازے پر آگھڑا ہوا آپ نے فرمایا کہ یہ پھیلی اس سائل کو دے دو غلام نے کہا اے میرے مرزا اتنے روز کی تو آپ کو خواہش تھی اب آپ نے کیوں دے دی ہم بجائے اس کے سوائی کو کوئی اور چیز دے دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جوان اس کا کھانا مجھ پر حرام ہے اس کی خواہش کو میں نے اپنے دل سے نکال دیا ہے سبب اس حدیث کے جو کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا۔ اَيُّهَا امْرُؤُ يَشْتَهِي شَهْوَةً فَدَرَ شَهْوَتَهُ وَاثَرَ الْخَيْرَةِ عَلَى نَفْسِهِ غَفَرَ لَهُ یعنی جس کسی کو کوئی خواہش ہو اور وہ اس خواہش کو پالیوے اور پھر اس سے ہاتھ کو روک کر دوسرے کو اپنے سے بہتر جان کر دیدے تو خداوند تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور میں نے حکایات میں پایا کہ دس دریش ایک جنگل میں فروکش ہوئے اور آبادی کا راستہ بھول گئے اور پیاس نے انہیں قابو کر لیا۔ اور ان کے پاس ایک پیالہ پانی کا تھا جو وہ ایک دوسرے پر ایثار کرتے تھے بالآخر کسی نے بھی نہ پیا اور وہ سب بجز ایک شخص کے دنیا سے رخصت ہوئے اس شخص نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ سب رخصت ہو چکے ہیں۔ تو میں نے وہ پیالہ پانی کا پی لیا۔ اور اس کی طاقت سے میں نے راستہ ٹھیک کر لیا اور راہ پر آگیا۔ ایک نے اس دریش سے کہا کہ اگر تو نہ پیتا تو تیرے لئے بہتر تھا اس نے کہا۔

کہ اگر میں اس کو نہ پتیا تو شریعت کی رو سے اپنے نفس کا قاتل ہوتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر وہ سب درویش اس حساب سے اپنے نفس کے ہلاک کنندہ بن گئے، درویش نے کہا کہ ایسا نہیں اس لئے کہ ان میں سے ایک نہ پتیا تو دوسرا پتیا جب سب ایک دوسرے کی موافقت میں معصیت ہوئے، میں باقی رہا میں نے حکم شریعت اس کا پی لینا اپنے اوپر واجب سمجھا۔ لہذا میں نے پی لیا۔ جب امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ اور خود حضور عبد اللہ السلام ابو جوح صدیق کے ہجرہ مکہ سے باہر نکلے اور غار میں آئے تو اسی رات کافروں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مار ڈالنے کا ارادہ کیا اللہ عزوجل نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کہ میں نے تمہارے رعبان برادر سی قائم کی ہوئی ہے تم میں سے کون ہے کہ جو اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کرے ان میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی اختیار کی۔ خداوند کریم نے جبرائیل اور میکائیل کو فرمایا کہ اے فرشتو علی کا شرف دیکھو۔ کہ میں نے علی اور رسول اللہ کے درمیان برادری قائم کی ہے تو علی نے اپنا قتل ہونا اور مر جانا، پسند کیا اور خود ہمارے پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گیا اور جان آپ پر فدا کی اور اپنی زندگی کو آپ پر قربان کیا اور خود موت کو قبول کیا اب تم دونوں میں پر چلے جاؤ اور ان کو تمہنوں سے نگاہ رکھو۔ اسی وقت جبرائیل اور میکائیل تشریف لائے ایک تو حضرت علی کے سرانے کی طرف بیٹھا اور دوسرا اہل کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے کہا بَعَثْنَاهُ مِنْ مِثْلِكَ ابْنِ اَبِيْطَالِبٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی يَبَاهِيْ بِكَ عَلٰی مَلٰٓئِكَتِهِ بِعِنِّیْ اے ابو طالب کے بیٹے آج کون تیری مثل ہے بسبب تیرے اللہ عزوجل فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور تو خوش نمند میں سویا ہوا ہے اس وقت یہ آیت آپ کی شان میں اتری وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ نَفْسَهُۥٓ اَبِيْغَاوَرٍ مَّرْضَانِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ رَدُّوْهُ بِالْعِبَادِ۔ یعنی بعض لوگوں سے وہ شخص ہے جو کہ بچتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا جوئی میں اور اللہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر جب اللہ عزوجل نے مومنوں پر جنگ اُحد کے روز مشقت اور محنت ڈالکر ان کی آزمائش کی انصار کی ایک صالح عورت بیان کرتی ہے کہ میں پانی لیکر حیمہ سے باہر نکلی تاکہ کسی مجاہد کو پلاؤں میں نے میدان جنگ میں ایک صحابی کو زخمیوں سے چور چور دیکھا اور تھوٹے ہی اس کے بغیر سانس تھے مجھے اشارہ کیا کہ پانی لاؤ جب میں پانی لیکر اس کے پاس گئی اور اس کو پانی کا برتن دیدیا۔ تنے میں دوسرے زخمی نے آواز دی کہ پانی مجھے دو اس پہلے لے کہا کہ یہ پانی اس کو

دید جب میں دوسرے کے پاس آئی تو ایک اور نے آواز دی کہ مجھے پانی پلندہ تو اس نے بھی بہی
کہا کہ پہلے انہیں بالو بھر مجھے پلانا اسی طرح سات آدمیوں کے پاس گئی ہر ایک شخص نے پہلے
پانی مانگا جب دوسرے کی آواز سنی تو پانی چھوڑ کر پہلے اس کو پلانے کا اشارہ کیا۔ وہ صاحبِ کرم
بیان کرتی ہے کہ جب میں ساتویں کے پاس پانی لیکر آئی تو اس نے پانی پینے سے پہلے ہی جان
دید میں واپس ہوئی تاکہ دوسرے کو دلوں دیکھا تو وہ بھی اس جہان سے رخصت ہو چکا تھا۔ صلیح
میں سب کے پاس واپس ہوتی ہوئی آئی مگر سب علت فرما چکے تھے۔ اس وقت آیت تائی
وَيُؤْتِيهِمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ رِجْماً خَصَاصَةً یعنی اپنی جانوں کو چھوڑ کر غیر میں پڑا کر دیتے
ہیں مگر چرخو انہیں اس کی ضرورت ہو۔ آمد بنی اسرائیل میں ایک عابد نے چار سو سال تک عبادت
کی چار سو سال کے بعد اس نے ایک روز عرض کیا کہ بارِ خدا! اگر آپ یہ پہاڑ نہ بناتے تو لوگوں
کو زمین میں چلنے کی رکاوٹ نہ ہوتی۔ ان پہاڑوں سے زمین میں لوگ چل بھڑ نہیں سکتے خدا کریم
نے اس وقت کے پیغامبر کی طرف حکم کیا کہ اس عابد کو کہہ دو کہ ہمارے ملک میں تمہیں تصرف کرنے کا کیا
حق ہے اب جو تو نے تصرف کیا اسلئے تیرا نام سنکھنٹوں کے دفتر سے ہم کاٹ کر بد بختوں کے دفتر
میں درج کر دیتے ہیں۔ یہ بات سننے ہی عابد خوشی میں آیا اور فی الفور سجدہ شکر کیا پیغمبرِ وقت نے کہا
کہ اے نادان بد بختی پر سجدہ شکر کس لئے کرتا ہے شقاوت پر سجدہ شکر واجب نہیں ہوتا اس نے
کہا کہ میرا سجدہ کرنا شقاوت پر نہیں بلکہ اس امر پر ہے کہ میرا نام اس کے پھانوں میں درج ہو ہے۔
مگر اے پیغامبر علیہ السلام میری ایک حاجت کا ذکر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں فرما دینا اور وہ حاجت یہ ہے
کہ خدا نے پاک سے کہنا کہ اب جو تو نے مجھے نوزخ میں بھیجا ہے تو سب گنہگار موحودوں کا عذاب مجھ پر ہی
وارد فرم لینا اور ان سب کو نجات دیدینا اور ان سب کو بہشت میں بھیج دینا جنابِ باری سے
پیغمبرِ وقت کو حکم ہوا کہ میرے اس بندے کو کہہ دو کہ یتیم امتحان تیری توہین کرنے کیلئے نہ تھا بلکہ تجھ پر جلہ
کرنے کیلئے تھا اور بروز قیامت تو جس جس کی شفاعت کر لگا ہم ان سب کو بہشت میں داخل کیلئے
اور میں نے احمدِ شری سے دریافت کیا کہ آپ کی توبہ کرنے کا پہلا سبب کونسا ہے اس نے
کہا کہ میں نہ جس کے بغل میں اونٹ لیگا اور کچھ عرصہ تک میرا قیام وہاں ہوتا ہے عرصہ میں میرا کام یہ تھا
کہ اپنی روٹی ٹوسٹرل کو دیدینا اور خود بھوکا رہتا اور اس آیت شریف کا مضمون میرے خیال میں ہوتا۔

وَيَذْفُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ دُخَانًا مِّنْ لَّحْمِ خَنزِيرٍ فَهُمْ لَا يَخْتَصِمُونَ
 گوئیں سے البتہ تھا ایک ہزار ایک بھوکے شیر نے میرے اونٹ کو مار دیا اور خود ایک ٹیڈی بلی پر پھسکر
 دھاڑا اس کی آواز سنتے ہی تمام دندنے جو قریب قریب تھے آنکھیں اس وقت اس نے اونٹ پھاڑ
 دیا اور اس میں سے بغیر کچھ کھائے ٹیلہ پر چڑھ گیا اور اونٹ کو سب بندوں نے کھایا اور کھا کر واپس
 چلے گئے جب سب کھا کر واپس آئے تو شیر بھی کھانے کے ارادہ سے اتر آیا اسی وقت ایک لکڑی
 لومڑی دور سے آتی ہوئی اس کو نظر پڑی شیر اس کو دیکھ کر بچھلے بلندی پر چڑھا تاکہ لومڑی اس
 سے بلا خوف دھڑکتے ہوئے لومڑی پیٹ بھر کر چب چلی گئی تو شیر کھانے کے ارادہ سے بچھا اتر
 اور تھوڑا سا اس میں سے اس نے کھالیا احمد سرخسی کہتے ہیں کہ میں دوسرے یہ معاملہ دیکھ رہا تھا جب شیر
 کھا کر جانے لگا تو اس وقت نہایت ہی فصیح زبان سے اس نے کہا کہ اے احمق تو اس کا بیٹا کرنا
 کتوں کا کام ہے جو عمر ہی یہ ہے کہ اپنی زندگی اور روح کو قربان کر دیا جائے پس جب میں نے پربران دیکھ
 لی ہے دنیا کا کاروبار میں نے چھوڑ دیا اور میری تو برکتی ابتدا ہے! ابو جعفر غلڈی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
 کہ ایک روز ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں مناجات کرتے تھے اور میں مناجات کے سنتے
 کیلئے دیے پاؤں گیا تاکہ آپ کو معلوم نہ ہو اور وہ مناجات بہت ہی فصیح تھی فرماتے تھے کہ
 بار خدایا اہل دفع کو تو عذاب فرمائے گا حالانکہ سب تیری ارادت اور علم اور قدرت قدیمی سے پیدا
 شدہ ہیں۔ اگر تو نے دفع کو ضروری پر کرنا ہے تو ان کے معاوضہ میں مجھ کیلئے کوئی دفع میں ڈال دینا اور
 تجھے قدرت ہے کہ مجھ کیلئے ہی سے دفع کو بھر دے اور ان سبھوں کو بہشت میں بھیج دے جعفر کہتا
 ہے کہ میں آپ کے امر میں متحرک ہوں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آنیو والا مجھ سے کہتا ہے کہ ابو الحسن
 سے کہہ دو کہ تم نے مجھ کو اس شفقت کی بدولت بخش دیا ہے کہ جو تجھے تارے بندوں پر ہے اور آپ کو لوری
 اسلئے کہتے ہیں کہ آپ اندھیری کو ٹھٹھری میں جب کلام کرتے تو آپ کے باطنی دوسرے گھر روشن ہو جاتا۔
 اور نور حق کے سبب میریوں کے عہد پر اطلاع پالیتے تھے۔ یہاں تک کہ حیدر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
 ابو الحسن دلوں کا جاسوس ہے اور ریل کے مذہب کی تخصیص ہے اور یہ اصل قوی ہے اور اہل الصبر
 کے نزدیک بہت بڑا کام ہے۔ اور آدمی پر کوئی چیز روح کے خرچ کر نیسے زیادہ سخت نہیں ہے
 اور نیز اپنی محبوب چیز کا چھوڑ دینا دوسرے کی خاطر بہت بڑی بہادری ہے اللہ عزوجل نے تمام

ٹیکوں کی چابی اپنی محبوب چیزوں کو غیر پر خرچ کر دینے میں مختصر فرمائی ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا اِنَّ تَنَاوُلَ الْبِرِّ يَحْتَمِلُ تَتَقَرُّوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ یعنی (اے لوگو) تم اس وقت تک ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک اصل کی بات اپنی پیاری محبوب چیزیں خرچ نہ کرو۔ اور جو شخص جان کو خرچ کر دینے والا ہو تو وہ مال احوال و خرقہ اور لقمہ کو خرچ کر دینے کی کیا پروا کرتا ہے، اور اس طریقہ کی اصل یہ ہے، جیسا کہ ایک شخص حضرت رومی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیں آپ نے فرمایا۔ یا مَعْنَى لَيْسَ لَكَ مَرْغَبٌ بَدَلِ الْاَلْوَدَّ حِرَانِ تَذَرْتِ عَلٰی ذٰلِكَ وَكَلَامًا فَلَا تَشْتَغِلْ بِتَوَهَّاتِ الصُّوفِيَّةِ کہ اے بیٹے یہ کام بجز جان خرچ کرنے کے نہیں ہے اگر تو اس کی خرچ کر نیکی طاقت رکھ سکے تو بہتر دینہ صوفیوں کی داسیات اور لغویات میں شامل نہ ہو۔ اور جان دے دینے کے علاوہ سب فضول باتیں ہیں اور اللہ عزوجل نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاہُمْ عِنْدَ رَبِّہُمْ يَنْزِلُوْنَ یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس رزق دئے جاتے ہیں۔ اور نیز فرمایا وَلَا تَقُوْا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اللَّهَ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاہُمْ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں جس الہی زندگی جان خرچ کرنے کی بدولت پاتے ہیں۔ اور اپنے حصے کو اپنے دوستوں کی متابعت میں خدا کے فرمان کے بموجب ترک کر دیتے ہیں لیکن ایسا راہ اختیار سب کا سب معرفت کی رویت میں تفرقہ ہے اور عین میں جمع کرنا جو کہ اپنے نصیب کی ترک ہے اصل نصیب ہے جب تک طالب کی رفتار اس کے سبک متعلق ہونے تک ان سب کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے اور جب حق کی کشش نے اپنی ولایت ظاہر کی اس کے افعال و احوال سب کے سب آپس میں مل جاتے ہیں۔ اور اس کی عبارت نہیں ہتی اور اس کے معاملہ کیسے ہم نہیں جانتا کہ کوئی اس کا نام سکھے یا اس کی عبارت بیان کرے یا کسی چیز کو اس کے حوالہ کے اور اس میں بیش بلی حمتہ اللہ علیہ نہ پاتے ہیں۔ شعر۔

وَكَلَامًا شَتَّ بِصِفَاتِي الْمَوْصُوفَةِ

اور میری صفات موصوفہ پر آگندہ ہوئیں،

لَيْسَ إِلَّا الْعِبَارَةُ الْمَلْهُوْنَةُ

سوا عبارت افسوس کھائی ہوئی کے کچھ نہیں

غَبْتُ عَنِّي فَمَا أَحْسَنُ بِنَفْسِي

تو مجھے غائب ہوا میں نے اپنے نفس کی شناخت نہ کی

فَأَنَا الْيَوْمَ غَائِبٌ عَنْ جَمِيْعٍ

پس میں آج کے دن سب سے غائب ہوں

سہیلیہ فرقے کا تذکرہ ہوتا ہے

سہیلیوں کی دوستی سہیل بن عبداللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور وہ اہل تصوف کے بزرگ صاحبِ جنت تھے۔ ان کے زمانے میں بادشاہ تھے۔ اور مرادوں کا حل کرنے والے اور طریقت کے مشکلات کو کھولنے والے ہوئے ہیں اور اس طریقت میں کچھ دلائل ظاہر باہر ہیں جن کے ادراک سے غفل عاجز ہو جاتی ہے آپ کا طریقہ اجتہاد اور نفس کا مجاہدہ اور ریاضت تھیں، اور مریدوں کو مجاہدہ میں کمال پر پہنچاتے تھے۔ اور حکایات میں شہرت پذیر تھے۔ آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ کوشش کرنا کہ کامل ایک دن یا اللہ یا اللہ کہتا رہے اور دوسرے روز بھی یہی فرمایا اور تیسرے دن بھی ایسا ہی فرمایا یہاں تک کہ اس کو اللہ اللہ کہنے کی عادت ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اپنی تین راتیں بھی اسی شغل میں گذار یہاں تک کہ ایسا ہی ہو جائے۔ اور اگر تو اپنے آپ کو خواب میں پاتے تو اس میں بھی ایسا ہی ذکر کر یہاں تک کہ اس کی طبع اس امر کی بھی خوگیر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اب اس کو چھوڑ دے اور اس کی یادداشت میں مشغول ہو۔ یہاں تک کہ وہ ایسا ہی ہو گیا۔ تمام دن خدا کے دھیان میں مستغرق رہتا ایک دفعہ اپنے مکان میں حالت استنفراق میں تھا ہوا کے زور سے ایک لکڑی اڑ کر اس کے سر پر لگی اور اس کا سر چٹا اور اس میں سے چند قطرے خون کے زمین پر گر گئے ان قطروں میں اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ اور مجاہدات اور ریاضات سے مریدوں کی تربیت کنی سہیلیوں کا کام اور طریقہ ہمارے درویشوں کی خدمت اور عزت کرنی حمد و نیوں کا طریقہ ہے اور باطن کا مراقبہ سہیلیوں کا طریقہ ہے لیکن ریاضت اور مجاہدہ اس کو نفع نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریاضتیں اور مجاہدہ نفس کو راہ حق کی طرف لانے کیلئے ہیں جب تک مقصود حلال نہ ہو ریاضت اور مجاہدہ کچھ فائدہ مند نہ ہوگا۔ اب میں نفس کی معرفت اور اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں تاکہ معرفت کے طالب پران ہو جو کا ظہور ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

نفس کی حقیقت اور ہوا کے معنی میں کلام شروع ہوتا ہے

تو خوب جان لے کہ نفس کی حقیقت لغوی شئی کا وجود اور حقیقت اور ذات ہوتی ہے۔ اور

[illegible]

(ترجمہ) یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا یعنی جس نے اپنے نفس کو فانی جانا اس نے اپنے پروردگار کو باقی سمجھ لیا اور نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو ذلیل جانا اس نے اپنے پروردگار کو عزیز جانا اور نیز یہ بھی معنی لئے گئے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو بندہ سمجھا اس نے پروردگار کو رب سمجھا۔

پس جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کل معرفت سے دور پردہ ہوتا ہے اور اس جملہ کی مراد اس جگہ انسانیت کی شناخت ہے اور اس میں اہل قبلہ کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ انسان جو مزاج کے آدمی چیز کا نام نہیں اور یہ علم اس کی زدہ اور ڈباغہ ہے اور نیز اس کا ٹھکانا اور آرام کی جگہ ہے تاکہ طبیعتوں کے غفل سے بچ رہے، اور جس اور عقل اس کی صفت ہے اور یہ قول باطل ہے اس لئے کہ جب روح اس جسم سے نکل جاتی ہے تو بھی اس کو انسان کہتے ہیں اور یہ نام صرفہ شخص سے نہیں اٹھتا یہی جب زندہ ہوتا ہے تو بھی اس کو انسان کہتے ہیں اور جب مر جاتا ہے تو بھی اس کو انسان کہتے ہیں اور دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ جان حیوانوں کے قاسب میں بھی موجود ہے مگر اس کو انسان نہیں کہتے اور اگر انسانیت کی علت صبح ہوتی تو جس جگہ صبح ہوتی اس کا نام انسان ضرور ہوتا مگر یہاں نہیں پس دلیل ان کے قول کے بطلان پر قائم ہے۔

اور ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ نام روح اور جسم دونوں کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے اور جب یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو یہ نام بھی سا فظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک گھوڑے پر دو رنگ جمع ہو جاتے ہیں ایک سفید اور ایک سیاہ تو اس کو اہل حق کہتے ہیں جب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں رنگ ایک سیاہ اور دوسرا سفید کہلاتا ہے اور یہ قول بھی باطل ہے اور دلیل قول اللہ عزوجل کہ ہے
هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كَوْنٍ
یعنی کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کچھ ذکر کی گئی فحشی نہ تھا، اور انسان کی خاک کو حیوان انسان کہتے تھے اور ابھی اس کے قالب میں جان داخل نہ ہوئی تھی۔

اور ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان جزایہ تجزیہ ہے اور اس کا محل دل ہے اس لئے کہ آدمی کے تمام اوصاف کا قاعدہ اصولی تو یہی ہے اور یہ بھی محال ہے اس لئے کہ اگر کسی کو اکمل دل اس سے علیحدہ کر لیں تو بھی اس کو انسان کہیں گے اور جان سے پہلے بلا تفاق آدم کے قالب میں دل نہ تھا اور

ایک گروہ صوفی مریوں کا اس میں قطعی کھائے ہوئے ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انسان کھانے اور پینے اور تھوکر اور
 نہیں ہے اور وہ بالکل پھیدہ ہے اور جسم اس کا لباس ہے اور وہ طبع کی خلقت اور جسم اور روح میں امتیاز رکھتا
 گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ بالاتفاق تمام عقلمندوں اور مجنونوں اور کافروں اور مفسقوں اور جاہلوں کو انسان کے
 ہم سے پرکارتے ہیں اور ان میں اسرار الہیہ سے کچھ نہیں اور سب اپنے قالب میں متغیر اور کھانے پینے والے
 ہیں اور انسان کے وجود میں کوئی معنی نہیں ہے کلاس کو انسان کہا جائے اور اس کے نیست ہوجانے
 کے دیکھتے بھی کوئی ایسا معنی نہیں اور خلدی جلد علاقے ان تمام پانیوں کو جو ہمارے اندر مرکب دے گئے
 ہیں بدون حتیٰ کے لسان کہا ہے اسلئے کہ بعض انسانوں میں نہیں ہے، جیسے کہ اللہ جل شانہ نے ایشوریا
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْمٍ وَالْغَيْظِ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَافِثَةً فَبِمَا كَسَبَتْ لَهَا فِتْنَةً ثُمَّ
 خَلَقْنَا الْعِلَاقَةَ مَضْجَةً فَخَلَقْنَا الْعِلَاقَةَ عِلَاقَةً مَّا كَسَبَتْ لَهَا فِتْنَةً ثُمَّ
 أَنشَأْنَا مَخْلَقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یعنی تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو کچھ کے ٹکڑے
 سے پھر پیدا کیا ہم نے اس سے نطفہ کیا اسکی ہڈیاں پھر پیدا کیا ہم نے نطفہ سے علقہ کو گوشت کا اور پھر پھر پیدا
 کیا ہم نے گوشت کے وترے سے ہڈیوں کو پس پھٹا یا ہم نے ہڈیوں کو گوشت پھر اس کو دوسری پیدائش
 بنایا ہم نے پس اللہ تبارک تعالیٰ اچھا پیدا کرنے والا ہے۔

پس بقول خلدی تعالیٰ کہ وہ سب ہڈوں سے پہلے خاک پاک سے اس صورت مخصوص کو
 تمام ساختوں کے ساتھ انسان فرمایا ہے، جیسے کہ کل صفت الجہانت کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ
 انسان نام ہے جو صورت اس کی اس صفت پھر ترسی گئی ہے کہ موت اس نام کو اس سے نفی نہیں کر
 سکتی جب تک صورت الٰہیہ کا نام کھا گیا ہے ظاہر اور باطن پر اور صورت جو روحانی متعینہ سے تندرست اور
 بیمار اور ہے اور اگر مجنون اور معطل کا نام رکھا گیا ہے اور بالاتفاق جو زیادہ صحیح ہو گا وہی پیدائش میں زیادہ کامل ہو گا
 اور محققین کے نزدیک انسان میں جن جنوں سے مرکب ہے ایک معراج اور دوسرا نفس اور تیسرا جسم
 اور چوتھیں جبر ہے ایک عرض یعنی صفت ہوتی ہے کہ جس سے وہ قائم ہوتا ہے یعنی قیامت اور نفس کہتے
 ہو اور جسم کہتے جس اور انسان کل عالم کا نمونہ ہے اور عالم وہ جہان کا نام ہے اور دونوں جہانوں کے
 انسان میں شامل ہیں اس جہان کا نشان تو مٹی اور آگ و ہوا ہے اور اس کی ترکیب بلغم اور خون اور سودا
 اور صفرا ہے اور اس جہان کا نشان جفت اور دغ اور حرارت ہیں۔ پھر جہان بسبب لطافت کے

بہشت ہے اور نفس بسبب آغصاء اور وحشت کے بمنزلہ نفع کے بہا و جہم بجائے عرصات ہے اور
خوبی ان ہر صنعتوں کی قدر اور محبت سے ہے پس بہشت اس کی رضائی تاثیر ہے اور درخ اس کے
غصہ کا نتیجہ ہے، دے ہی مومن کی روح معرفت کی رقع ہے اور اس کا نفس حجاب اور گراہی سے ہے
اعجب تک مومن قیامت میں درخ سے نجات نہ پالے گا تب تک بہشت میں داخل نہ ہوگا اور نہ ہی
بادی تعالیٰ کی رفعت اسے میسر ہوگی اور محبت کی صفائی نہ پہنچے گا اور ارواح کی حقیقت کو نہ پہنچے گا
اسلئے کہ اس کی اصل نفع ہے وہ تربیت اور معرفت کی حقیقت کو نہ پہنچے گا سکتا پس جو شخص دنیا میں اس کو
پہچانے اور دوسروں سے ملگزدانی کرے اور شریعت کی بلا صراطِ قیام کرے قیامت میں وہ شخص نفع اور بطراط
کو نہ دیکھے گا الغرض مومن کی روح اس کو بہشت کی طرف بلا نیوالی ہے اسلئے کہ دنیا میں بہشت کا وہ نمونہ ہے
اور اس کا نفس اس کو نفع کی طرف بلائے طلبہ اسلئے کہ دنیا میں وہ اس کا نمونہ ہے اس کیلئے عقل کامل مدبر
ہے اور اس کیلئے ناقص حرص راہنما ہے اس کی تدبیر صواب ہے اور اس کی تدبیر غلط ہے پس اس درگاہ کے
طالبوں پر واجب ہے کہ ہمیشہ نفس کی مخالفت اختیار کریں تاکہ اس کے خلاف میں عقل اور مع کی مدد
کی جائے اسلئے کہ وہ خدا عزوجل کے عید کا محل ہے واللہ اعلم بالصواب۔

فصل دوم

مشائخ نے جو کچھ نفس کی توضیح میں ارشاد فرمایا ہے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے ذوالنون مصری
رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اَشْكِيْ نَحَابَ دَوِيْدَ النَّفْسِ کہ سب حجابوں سے بڑھ کر حجابِ نفس کی
رویت ہے یعنی بندہ کیلئے مشکل ترین حجابِ نفس کی رویت اور اس کی تدبیروں کی پیروی ہے اس واسطے
کہ نفس کی پیروی حق میں ہلاکی مخالفت ہے اور مخالفتِ خدا کی تمام حجابوں کی سرکار ہے اور ابو یزید رحمۃ اللہ
علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اَلنَّفْسُ صِفَةٌ لَا تَسْكُنُ اِلَّا بِاَبْطَالٍ یعنی نفس ایک صفت ہے جس کی تسکین
باطل سے ہوتی ہے اور وہ کبھی خدا کی اطاعت نہیں کرتے دینا اور جو نہیں علیٰ تردی فرماتے ہیں۔ لَوْ كُنْتُ تَرِيْدُ
اَنْ تَعْرِفَ اِسْمِيْ مَعَ بَقَاءِ نَفْسِكَ فَيَنْكَ وَنَفْسُكَ لَا تَعْرِفُ نَفْسَهَا اَكَيْفَ تَعْرِفُ عَنْهُ
یعنی اگر تو خدا کی معرفت کا اپنے نفس کے بقا کے باوجود ارادہ کرتا ہے حالانکہ تیرا نفس اپنے آپ کی بھی
پہچان نہیں کر سکتا تو وہ اپنے غیر کو کس طرح پہچانے گا یعنی اپنا نفس بقا کی حالت میں خود محبوب ہے۔

بہت غلو سے کام لیتے ہیں، اور مجاہدات میں آپ کے برابر میں اور دلائل بہت ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا معمول ہر پندرہ روز کے بعد کھانا کھانا تھا۔ اور تھوڑی غذا کے ساتھ آپ نے جی ہرگز لذیذ تمام محققوں نے مجاہدہ کو ثابت کیا ہے اور اسکو مشاہدہ کا سبب گردانا ہے اسلئے کہ مجاہدہ مشاہدہ کی علت بیان کیا گیا ہے اور طالب کیلئے خدا کا راستہ پالینے میں مجاہدہ بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے اسی طرح عقبنی میں مہلکے حاصل ہونے میں دنیا میں کیا بڑا مجاہدہ بڑا موثر اسلئے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ مہلک اس جگہ کا ہے جب دنیا میں تو خدمت کریگا اس جگہ پالیگا بخیر خدمت اس جگہ قربت نہ ہوگی پس جانیئے کہ خدا تک پہنچنے کا سبب بندہ کا مجاہدہ ہو جانے ہو کہ اس کی توفیق رکھتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ تعالیٰ اہدات یعنی مشائے مجاہدوں کے پیچھے ہونے میں اور دوسرے کہتے ہیں کہ مجاہدہ خدا تک پہنچنے کا سبب نہیں ہو سکتا اس لئے کہ خدا تک پہنچنا ہے وہ اس کے فضل سے پہنچتا ہے فضل کو کاموں سے کیا غرض پس مجاہدہ تہذیب نفس کیلئے ہے نہ قرب کی حقیقت کیواسلئے اس لئے کہ مجاہدہ کی بااثر بندہ کی طرف ہوگی اور مشاہدہ خدا کے حوالے محال ہوتا ہے کہ اس کی علت بن سکے یا وہ اس کا آکر بن سکے اور ہر مضمی اللہ عنہ کی دلیل خداوند تعالیٰ کے اس قول سے ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ يَنْهَبَهُمْ سُبُلَنَا اور وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں مشاہدہ پاتے ہیں اور تہذیب تمام انبیاء علیہم السلام پروردگار بنا اور شریعت کا ثابت کرنا اور کتابوں کا نازل ہونا اور تکلیف کے تمام احکام سب کے سب مجاہدہ ہیں۔ مگر مجاہدہ مشاہدہ کی علت نہ ہوتی حکم ان سبب کمال ہو جاتا اور نیز دنیا اور عقبنی کے تمام احوال کا تعلق ساتھ حکم اور اسباب کے رکھا ہے اسلئے کہ جو شخص اسباب کی حکم سے نفی کرتا ہے وہ شروع اور ہم سب کو اٹھا دیتا ہے اصول اور فروع میں تمکین درست نہیں ہوتی۔ کیا کھانا پیٹ بھرے کیواسلئے اور لباس سرنی کے واسطے علت ہو سکتا ہے اور یہ تمام معنوں کا بیکار کرنا ہوتا ہے پس اسباب کا دیکھنا فصول میں توجید ہوتی ہے اور ان کا دور کرنا بیکاری ہوتی ہے اور مشاہدہ میں اس کی دلیل بہت ہیں۔ اور مشاہدہ کا انکار واضح مکارہ ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کترش گھوڑا ریاضت کے ساتھ چر پافل کی صفت کو چھوڑ کر آدمیوں کی صفت میں آجاتا ہے اور اس کے بہانہ اوصاف بدل جاتے ہیں یہاں تک کہ چابک کو زمین سے اٹھا کر اپنے اسوار کو دیدیتا ہے اور اسی طرح چھوٹی تیل عجمی لڑکے کو ریاضت سے عربی زبان سکھا سکتے ہیں اور اس کی طبعی لیلی بدل جاتی ہے۔ پھر وحشی کو ریاضت

کے ساتھ اس مہجر پہنچاتے ہیں کہ جب اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جب بلڈ آجاتا ہے۔ اور قید کی پابندی اس کو نسبت آزادی اور کھلا رہنے کے چھٹی معلوم ہوتی ہے بلکہ کہتے کہ مجاہدہ اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کا شمار مارا ہوا حلال ہو جاتا ہے اور آدمی بے مجاہدہ اور بے ریاضت حرام ہو جاتا ہے اور اس کی مانند اور بھی بہت سی مثالیں ہیں پس تمام شرع اور رسم کا ملا مجاہدہ پر ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس امر کے کہ آپ کو قرب الہی حاصل تھا اور نیز عاقبت کا امن اور مقصد پانے ہوئے تھے اور گناہوں سے ان کا معصوم ہونا ثابت ہے پھر اتنا مجاہدہ کیا کہ بہت عرصہ تک جھوکے رہے اور لاقوس کو بیداری اختیار فرماتے اور وصل کے بعد بے بھی اٹھتے تھے یہاں تک کہ جناب باری سے حکم آیا اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ لَنَا قُلُوبَنَا عَلَيْنَا اَلْقُرْآنَ لِنَقْفَحَ بِہِم نَے آپ پر قرآن کریم اس لئے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ مسجد کی تعمیر کے دوران میں حضور خدا فیض اٹھاتے اور آپ کو تکلیف ہوتی تھی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے حصّے کی بنیاد میں خود اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے پر میں نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنْ خَدَّ غَيْرَ مَا يَنْتَ لَا عَيْشَ لَكَ عَيْشَ الْاٰخِرِ قَوْلَے ابو ہریرہ تو کسی دوسرے کی بنیاد اٹھا اس لئے کہ عیش و کفر آخرت ہے اور دنیا محنت اور تکلیف کا گھر ہے۔ اور حبان بن خارجہ کی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرؓ میں نے پوچھا کہ آپ نے غزائے متعلق کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا۔ اِنْ دُرِّيْتُمْ مِّنْ فِئْجَاہِدْ هَا وَا بَدَلْ بِفِئْجَاہِدْ فَاِغْزَا فَاِذَا نَا اِنْ قَتَلْتَ قَا وَا بَعَثَ اللّٰهُ قَوْلًا وَاِنْ قَتَلْتَ مَرَا وَا بَعَثَ اللّٰهُ مَرَلِيًّا قَا اِنْ قَتَلْتَ صَابِرًا مَّحْتَسِبًا بَعَثَ اللّٰهُ صَابِرًا مَّحْتَسِبًا۔ مجاہدہ کرنا پہلے اپنے نفس سے شروع کر اور اس کو خود مشقت میں ڈال اور اپنے نفس سے تو شروع کر پس اس سے خوب لڑائی کر لے کہ اگر تو لڑائی میں جھگڑتا ہو یا مار گیا تو اللہ عزوجل تجھے اس حالت میں اٹھائے گا کہ تو جھگڑتا ہو یا مارا گیا۔ اور اگر تو نے لڑائی یا کاری کی حالت میں تو تیری قبر سے بعثت بھی اسی حالت پر ہوگی اور اگر تو نے لڑائی صابر ہوئے اور خدا سے اجر پانے کی حالت میں رہی تو تجھے اللہ عزوجل صابر کی جماعت اور اجر پانے والوں کی جماعت میں اٹھائے گا پس معافی سے بیان کے حق میں جو قدر عبارت کی ترکیب و تالیف کو اثر ہے اتنی ہی معافی کے اصول میں جو قدر اثر ہے ترکیب اور تالیف کو اثر ہے بطرح بیان بے عبارت اور اس کی ترمیم کے درست نہیں آتا

اسی طرح خدا کو نہ چاہتا ہے اور ان کی ترکیب کے درست نہیں آتا اور وہ جو دعویٰ کرے خدا کرنے والا ہوتا ہے اس لئے کہ جہاں اور اس کے حدوث کا اثبات خداوند کریم کے معرفت کی دلیل خداوند کا مجاہدہ اور اس کی معرفت خدا کے کل کی دلیل ہے اور دوسرے گروہ کی حجت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں۔
 کَاآیت تفسیر میں مقدم اور مؤخر ہے عیسا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اِنَّ
 وَالَّذِينَ هُمْ يَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جَاهِدُوا فِينَا يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اِنَّ
 ہماری طرف مجاہدہ کرتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ اَحَدٌ كَمْ
 بِمَعْلَمٍ يَتَوَكَّلُ وَلَا اَنْتَ يَا هَٰذَا الَّذِي قَالَتْ اِنَّكَ لَا يَنْفَعُكَ فِي اللّٰهِ يَهْدِيَنَّهُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِي
 شخص تم سے سبب اپنے عمل کے نجات نہ پائیگا صحابہؓ نے عرض کی کیا آپ کو بھی آپ کا عمل نجات
 نہیں ملا سکیگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی خلاصی نہ پاؤں گا بجز اس کے کہ اللہ عزوجل مجھ پر رحمت کرے۔
 پس مجاہدہ کرنا بندہ کا فاصل ہے اور اس کے فعل کا اس کی نجات کی علت بنا عمل ہوگا پس خلاصی اور نجات
 بندہ کی مشیت الہیہ پر موقوف ہے نہ کہ مجاہدہ پر اس لئے کہ خداوند کریم نے فرمایا ہے مَن قَاتَلَ
 لِلّٰهِ اَنْ يَّهْدِيَنَّهُ يَشْرَحْهُ مَكَتٰهُ لِلّٰهِ سَكْمٌ مِّنْ قِيَرْدٍ اَنْ يَّهْدِيَنَّهُ يَجْعَلْ صَدَقَٰتِهَا عَلٰٓمًا لِّمَن
 شخص کو اللہ عزوجل ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کیلئے کھول دے تاکہ اس میں شخص کو گمراہ کرنا
 چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے جس میں اسے حرج نظر آتا ہے مانیہ حرجی جوں علانے فرمایا۔
 فَوُضِيَ اَلْمَلِكُ مَن تَشَاءُ وَمَنْ تَشَاءُ اَن تَكُنْ مِّنْ تَشَاءُ لِيَعْلَمَ مَن تَشَاءُ لِيَعْلَمَ مَن تَشَاءُ لِيَعْلَمَ مَن تَشَاءُ
 جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور اس آیت میں حق جلّ علانے اپنی مشیت کو ثابت فرمایا اور تمام جہاں
 کی مشیت کی نفی کی۔ اگر مجاہدہ اس تک پہنچنے کی علت ہوتا تو ابلیس مردود ہوتا اور اگر مجاہدہ کی ترک
 مردودیت اور رائے جائز کا سبب ہوتا تو آدم علیہ السلام مقبول نہ ہوتے اور نہ ہی پاک و مصفا ہوتے پس
 عنایت کی پیشدستی سے کام نہ لیتا ہے نہ کہ مجاہدات کی کثرت سے اور نہ ہی سب سے زیادہ مجاہدہ
 کو زیادہ بخیر و ہوسکتا ہے۔ بلکہ جو اس کی مہربانی اور عنایت میں سبقت لے گیا ہو گا وہ خدا سے زیادہ
 قریب ہو گا۔ ایک تو معبد میں فرمانبردار می سے نزدیک مگر حق سے دور اور ایک خرابات میں گناہ
 سے دلا ہوا مگر حق سے قریب ہے اور سببانی سے ساروئے دلیل کے یہ بات شرف و اعلیٰ ہے
 کہ چھوٹے بچے نابالغ کا ایمان مقبول ہے اگرچہ احکام الہیہ کا وہ مکلف نہیں۔ تو اس پر حکم ایمان کا

گناہ ہے اور ایسے ہی مجاہدین کا ایمان مقبول ہے اور اس پر مومن پرزور حکم ہے، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے پس جب اشرف عطیات کیلئے مجاہدہ علت نہیں ہو سکتا تو جو اس سے کم ہے وہ بھی علت کا محتاج نہیں ہو سکتا اور میں جو علی بن ابی عثمان جلابی کا ہوں کہتا ہوں کہ یہ خلافت عبارتیں دعویٰ کیساتھ ہے اسلئے کہ ایک کتبہ ہے مَنْ طَلَبَ وَجَدَ یعنی جس نے طلب کیا اس نے پایا اور دوسرا کتبہ ہے مَنْ وَجَدَ طَلَبَ یعنی جس نے پایا اس نے طلب کیا اور پانے کا سبب طلب ہی ہے اور طلب کرنے کا سبب اس کی یافت ہے ایک مجاہدہ کرتا ہے تاکہ مشاہدہ پائے اور دوسرا مشاہدہ کرتا ہے تاکہ مجاہدہ پائے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ مجاہدہ مشاہدہ میں بجا ہے توفیق ہے فرما ہداری میں اور وہ حق فروع کی طرف سے عطا ہے پس جب طلب کا حصول بغیر توفیق فرما ہداری کے محال ہوتا ہے تو توفیق کا حصول بھی بغیر فرما ہداری کے محال ہوتا ہے اور جب بغیر مشاہدہ کے مجاہدہ موجود نہ ہوگا تو بغیر مجاہدہ کے مشاہدہ بھی محال ہوگا پس خداوند کریم کے جمال سے ایک جھلک آتی ہے۔ تب بندہ کو مجاہدہ کی رغبت ہوتی ہے اور جب مجاہدہ کے وجود کی علت وہ جمال خداوندی کی جھلک ہوگی تب ہدایت مجاہدہ پر سبقت لے جائی مولیٰ ہوگی۔ مگر وہ جو پہلے اور اس کے ساتھی محبت لانے ہیں کہ جو کوئی مجاہدات کو ثابت نہیں کرتا تو وہ تمام انبیاء کی تعلیم اور لوگوں کی کتابوں اور تشریحات کا منکر ہوتا ہے اسلئے کہ تکلیف کا مدار مجاہدہ پر ہوتا ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ مدار تکلیف کا خدا کی ہدایت پر کرے مجاہدے تو دلیل کے ثابت کرنے کیلئے ہیں نہ وصل کی حقیقت کیلئے حتیٰ جل علاہ ارشاد فرماتا ہے
وَلَوْ أَنَّنَا نَرٰكَ لَآتَيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمْنَاهُمْ بِالنُّفُوسِ وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ مَا كَانُوا يَسْتَخْلِفُونَ
لَاَ اِنْ يَشَاءُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ۝ اور اگر ہم تمام فرشتوں کو ان کی طرف بھیجیں اور
مہرے بھی ان کے ساتھ بھیجاں ہوں اور ہم ان پر تمام چیزوں کو بھی اٹھائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے پس
لئے کہ ایمان کی علت ہماری مشیت ہے نہ ان کے مجاہدے اور دلائل کا دیکھنا اور نیز فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْفَوْنَ
سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ یعنی جو لوگ کافر ہوئے ان کا ڈرانا نہ
فائدہ ناک ایک جیسا ہے۔ ہرگز ایمان نہ لائیں گے یعنی کافروں پر دلائل کا وارد ہونا اور جھوٹوں کا ظہر ہونا
اور قیامت کا خوف دلانا اور سب باتوں کا ترک کرنا ان کے نزدیک برابر ہے وہ ہرگز
ایمان نہ لائیں گے اس لئے کہ ہم نے ان کو اہل ایمان سے نہیں گروانا اور ان کے دل بوجہ بد بختی مہر شاہ

ہیں پس انبیاء کا ورد اور کتابوں کا نزول اور شریعتوں کا ثبوت وصول کے اسباب ہیں نہ کہ خدا کی پہنچنے کی علت اس لئے کہ ابوبکر صدیقؓ شیعیت کے حکم میں دیئے ہی تھے جیسے ابوجہل مگر ابو بکرؓ عدل اور بزرگی کو پہنچے اور ابوجہل عدل میں فضل کے سبب ہٹا رہا پس ابوجہل کی علت فضل والے عدل سے ہٹنے کی عین وصول ہے نہ کہ طلب وصول اس لئے کہ اگر طالب مطلوب معلولوں ایک ہوتے تو طالب واحد ہوتا اور جب واحد ہوتا طالب ہوتا اس لئے کہ جو پہنچ جاتا ہے آئودہ ہوتا ہے اور طالب پر اکرم و آئیش درست نہیں آتی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے مَن اَسْتَوَىٰ يَوْمًا فَهُوَ مَقْبُورٌ یعنی جو شخص دونوں میں مساوی لگائے پس وہ زبان رسیدہ ہوتا ہے یعنی جس کے دونوں ایک جیسے گزے ہوں تو وہ خداوند کریم کے طالبوں سے ظاہر میں ہوتا ہے پس چاہیے کہ اس سے زیادہ کی کوشش کئے بغیر جو طالبوں کا ہے، پھر فرمایا اَسْتَفِيحُوا دُونَ تَحْقِيقِ یعنی استقامت اختیار کر طبع اپنے حال پر قائم رہیں مگر اس کو سبب بنایا اور سبب کو ثابت کیا حجت ثابت کر لیں سبب کو تحقیق الہیت کی سبب یعنی کی وصول کیواسطے اور وہ جو کہتے ہیں لکھوڑے کو مجاہدے کے سبب ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف بجاتے ہیں۔ بیخرب جان لو کہ لکھوڑے میں ایک پوشیدہ صفت ہے اس کے ظاہر کرنے کیلئے مجاہد سبب ہے اس لئے کہ جب تک یا صفت نہ ہوگی وہ مخفی ظاہر نہ ہوں گے اور گدھے میں چونکہ وہ مخفی پوشیدہ نہیں اس لئے وہ ہر گز لکھوڑے کی طرح نہیں ہو سکتا اور نہ ہی لکھوڑے کو مجاہدے سے گدھا کر سکتے ہیں اور نہ ہی گدھے کو ساتھ لھٹا کے گھوڑا بنا سکتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ عین کا بدلانا ہے پس جب کسی چیز کا عین نہیں بدل سکتا حق سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثابت ہونا محال ہوگا اور اہل تسنن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدے پر پلٹتے تھے اس لئے کہ وہ اس سے آزاد تھے اور اس کے عین میں اس کی عبارت جہاں بھی ایسا نہیں جیسا کہ ایک گروہ نے اس کی عبارت بے محالیت کو اپنا مذہب بنالیا ہے اور یہ محال ہے کہ تمام معاملے عبارت ہو جائیں اور کلام کا حاصل یہ ہے کہ بالاتفاق اس قصہ والوں کیلئے مجاہدہ اور ریاضت موجود ہے مگر اس کی رویت اس میں آفت ہے پس وہ جو مجاہدہ کی نفی کرتا ہے اس کی تردیدیں مجاہدہ نہیں بلکہ مڑھاؤ کی عدم رویت ہے اور نیز اپنے افعال سے جناب باری میں مغرور نہ ہونا ہے اس لئے کہ مجاہدے بندہ کفیل ہوتے ہیں اور مشاہدہ خدا کا عطیہ ہے۔ جب تک خدا کا عطیہ نہ ہوگا بندہ کافل بقدریہ بعینیت ہو جائے اپنی زندگی کی کمی قہم ہے کہ تیرا دل اپنے آپ سے نہیں رہا جو تو اس قدر شاہکی یعنی گنگھیٹی میں رہا

ہر پہلے مفید کے فضل کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو جو اپنے کام میں اتنی خودی سے کام لے رہا ہے وہ منقول کا مجاہدہ ان کے اختیار کے بدون ان کے حق میں خدا کا فعل ہوگا اور وہ اس کا قہر اور گلاز ہوگا اور اس کا گلاز سب کا سب فائز ہوگا اور جاہلوں کا مجاہدہ ان کے اختیار کے ساتھ ان میں ان کا فعل ہوگا اور وہ پریشانی اور پرانگی ہوگی ہوتی ہے اور پرانگی ذل آفت سے پرانگی ہوتا ہے پس جب تک تجھ سے ہو سکے پس فعل کا بیان نہ کر اور کسی صفت میں نفس کی پیروی نہ کر اسلئے کہ تیری ہستی کا وجود تیرا کاسب ہے اگر لیک فعل سے تو مجرب ہوگا تو دوسرے فعل سے غیر مجرب ہوگا اور تو سب کا سب حجاب ہے۔ جب تک کلمی فنا نہ ہوگا سو وقت تک بقا کے ملائق نہ ہوگا۔ لَا تَكُنْ النَّفْسَ كَذَّابَةً مُّجَلَّدَةً الْكَلْبُ لَا يَطْفُرُ إِلَّا بِالدِّمَاءِ تَابَعِ اسلئے کہ تحقیق نفس باطنی کتا ہے اور کتنے کا چڑا دباغت کے سوا پاک نہیں ہوتا اور حجاب میں مسطور ہے کہ حسین بن منصور نے کوثر میں محمد بن علوی کے گھر میں نزول کیا بلکہ ابراہیم خواص بھی کوثر میں موجود تھے جب اس کی خبر سنی تو خود اس کے پاس گئے اس نے پوچھا ابراہیم چالیس برس سے توجہ تعلق اس طریق سے رکھتا ہے اس معنی سے تجھے کیا حاصل ہوتا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ طریقی توکل کا مجھے سپرو کیا گیا ہے حسین نے کہا۔ حُذِیْعَتِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ مَنْصُورٍ قَاتِلِ الْفَسَادِ فِي التَّوْحِيدِ۔ یعنی عمر باطن کی آبادی میں تو نے ضائع کی پس فنا کہاں ہے توحید میں یعنی توکل مرا ہے اپنے معاملہ سے جو خداوند تعالیٰ کیساتھ ہے اور باطن کی درستی ہے اس پر بھروسہ کرنے سے اور جب کسی شخص کی طرف سے کے عاجزی میں صرف ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ اپنی بقیہ عمر کو ظاہر کے معاملہ میں خرچ کرے تو ہر وضاحت ہو جائیگی اور ابھی حق کی طرف سے سپر اثر نہ پہنچا ہوگا اور شیخ ابوعلی سیاح مروزی رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت کرتے ہیں کہ اس نے فرمایا کہ میں نے نفس کو اپنی شکل پر دیکھا کہ کسی نے اس کو بالوں سے پکڑ کر میرے حوالہ کیا اور میں نے اس کو ایک درخت سے باندھ کر اس کے ہلاک کر دیا اور وہ اس نے مجھ سے کہا اے ابوعلی غفیر میں مت اس لئے کہ میں خدا کے لشکر سے ہوں تو مجھے نابود نہ کر سکیگا۔ اور محمد بن علی بن موسیٰ روایت لائق ہیں اور وہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ ساتھیوں سے حوالہ ہے کہ یہ امتدادی حال میں جرنفس کی آفتوں سے خبردار ہو جاتا اور اس کی تمام کینگیوں کو معلوم کرتے ہوئے ہمیشہ اس کی طرف سے کینہ سیرے دل میں بیٹھا ہوا تھا لیکن مثل لومڑی کے بچہ کے میرے خلق سے باہر نکلا اور حق تعالیٰ نے مجھے اس سے شناسا کیا اور میں نے جان لیا کہ وہ میرا نفس ہے لہذا میں نے فوراً اس کو اپنے پاؤں کے نیچے تار مار شروع کیا۔

اور جیسے میں اسپر پاؤں مارتا تھا وہ بڑا ہوتا تھا میں نے اس کو کہا کہ لو نفس تمام چیزیں جانکر نظم
لگانے سے ہلاک ہو جاتی ہیں مگر تو نہ نظم لگانے سے موٹا ہوتا ہے اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری
ساخت اللہ عزوجل نے اسی قسم کی بنائی ہے میں چیزوں سے اس قدر کوتاہیٹ ہوتی ہے مجھے ان سے
راحت ہوتی ہے اور جن چیزوں سے اوصاف کو راحت ہوتی ہے مجھے ان سے تکلیف ہوتی ہے اور
شیخ ابوالعباس ثقفی جو کہ بڑا مفت تھے فرماتے ہیں کہ ایک ن میں اپنے گھر میں آیا۔ میں نے ایک نود رنگ کا کتا
دیکھا کہ اپنی جگہ میں سویا ہوا تھا میں نے سمجھا محمدؐ سے آیا ہو گا میں نے اس کو کھانے کا ارادہ کیا وہ میرے
دامن کے نیچے آیا اور چھپ گیا اور شیخ ابوالقاسم گمگانی رحمۃ اللہ علیہ جو آنحضرتؐ کے من قطب مدظلہ ہیں
اللہ عزوجل اس کو بقا عطا فرمائے اپنے ابتدائی حال سے اطلاع دیتے ہیں کہ میں نے نفس کو سانپ کی
شکل میں دیکھا اور ایک پیش نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو چوہے کی شکل میں دیکھا میں نے کہا کہ تو کون ہے
اس نے کہا میں غافلوں کو ہلاک کرنے والا ہوں ماسئلے کا ان کو بڑائی اور شرارت کی دعوت دیتا ہوں اور
دوستوں کو بھات بیٹے والا ہوں اس لئے کہ اگر میں ملن کے ساتھ نہ ہوتا تو میرا وجود ان کی آفت ہے
وہ اپنی پائی کیساتھ مغرور ہوتے ہیں اور اپنے افعال کے ساتھ متکبر ہوتے ہیں اس لئے کہ جب دل
کی ظہار سے اوصاف کی سیلہ ولایت کا نور اور فرمان بزاری پر اپنی استقامت دیکھتے ہیں تو ان میں فریفتگی
جو جیسے بڑی خوش پیدا ہو جاتی ہے اور پھر جب کو اپنے دونوں پہلوؤں کے درمیان دیکھتے ہیں تو تمام میلان سے نکل
چلتے ہیں یہاں تک کہ اس امر کی پہچان میں کہ نفس عین پیڑ ہے صفتی نہیں اور اسکی صفت ہے اہم کے اوصاف دیکھتے ہیں اور اسلئے خدا نے
فرمایا عَلَيَّ تَحَدَّ وَكَانَ نَفْسُكَ الرِّقَّةَ جَعَلَنِي جَعْدَتِكَ اِنِّیْ سَبَّ ثَمَنُوهٖ سَبَّ ثَمَنُوهٖ تَبْرَأُ نَفْسُ بے جملہ
دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے پس جب تجھے اس کی معرفت حاصل ہوئی۔ تو تو نے جان لیا کہ اس کو تو
خود ریاضت کیساتھ قابو میں لے آئیگا۔ مگر اس کی اصل اور مابستہ نہیں بدل سکتی اور جبنا عطل
کی ٹھیک طوط پر ہوگئی تو طالب کو اپنے میں اس کے بقا سے کچھ خوف نہ ہوگا۔ اِنِّیْ اَنْفَسُ كَلْبٌ تَبَاتَمَ
وَاصْنَةُ الْكَلْبِ بَعْدَ الَّذِیْ لَا خَافَةَ مَبَاحِ اس لئے کہ نفس جھوٹنے والا کتا ہے اور بعد ریاضت کے
کا دھک لینا مباح ہے پس نفس کے مجاہدے نفس کے اوصاف کی فنا ہوتے ہیں۔ اس کے عین کی
خا نہیں ہوتے۔ اور شاخ جہم اللہ نے اس بارے میں بہت کلام فرمایا ہے میں اس کتاب کے
لمبا ہو جانے کے خوف سے اسی مقدار پر لکھتا کرتا ہوں۔ اب کلام ہوا کی حقیقت اور شہدوں

کے ترک میں بیان کو نہ کرنا اگر اللہ عزوجل کو منظور ہو واللہ التوفیق۔

خواہش کی حقیقت پر کلام شروع ہوتا ہے

جان تو کہ اللہ عزوجل تجھے عزت دے گا کہ ہوا سے مراد نفس کے اوصاف ہیں ایک گدہ کے نزدیک۔ اور دوسرے گدہ کے نزدیک طبع کی ارادت سے مراد ہے کہ متصرف اور دبّاس کا نفس ہے جیسا کہ عقل روح سے اور بُرج جس کو اپنی بنیاد میں عقل سے قوت نہیں ہوتی اور نیزہ نفس جس کو ہوا سے قوت نہیں ہوتی ناقص ہوتا ہے پس نفس روح کا نقص نزدیک کا نقص ہوتا ہے اور نفس کا نقص عین قوت ہے اور ہمیشہ ہنسے کی دو دعوتیں ہوتی ہیں ایک عقل کی۔ اور ایک ہوا کی۔ مگر وہ عقل کی دعوت کے تابع ہوتا ہے ایمان کو پہنچتا ہے اور وہ جو ہوا کے تابع ہوتا ہے مگر ای اور فکرت کی پہنچتا ہے پس ہوا احباب مگر ای ہوتی ہے اور مدبروں کی صدیقی اور طالبوں کی ردگدانی کا محل ہوتی ہے بندہ اس کا خلاف کرنے کیلئے مامور اور اس کے ارتکاب سے روکا گیا لَآ اَنْ مِّنْ ذٰلِكَ هَلَكٌ وَّمَنْ كَاٰفَهَا مَلَكٌ اسلئے کہ جو اس پر سوار ہوا ہلاک ہو جس نے اس کی مخالفت کی بادشاہ ہوا اللہ عزوجل نے فرمایا وَاَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوٰی فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاٰیِ یعنی جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوئے اور اپنے نفس کو اس نے خواہش سے روکا پس تحقیق جنت اس کا ٹھکانا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتَّقُوا مَا لَكَافَتْ عَلٰی اَهْلِيْ رِيَاحِ الْهَوٰی وَطَوْلُ الْاَقْلِ یعنی مجھے امت کی طرف سے جو خوف سبغوں سے بڑھ کر لگا ہو رہا ہے یہ ہے ایک تو ہوا کی پیروی کرنی اور دوسری ملبی آرزو کرنا۔ اور عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ عزوجل کے قول اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوٰیٰ کَی تَفْسِیْرٍ میں فرمایا ہے اَی الْهَوٰی الْیَہَا مَغْبُوْذٌ اَیْنِیٰ کیا نہیں دیکھا تو نے اس شخص کی طرف کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنالیا ہے نفس کی شخص پر کہ جس نے بغیر خدا کی اپنی خواہش کو معبود بنالیا ہے اور رات دن اس کی تمام ہمت ہوا کی پیروی میں صرف ہو رہی ہے اور تمام ہواؤں کی دوسمیں ہیں ایک ہوا لذت اور شہوت کی دوسری ہوا مخلوقات کے مرتبہ اور ریاست کی اور وہ جلالت کی ہوا کے تابع ہوتا ہے خوابات میں ہوتا ہے اور مخلوق اس کے فتنہ سے بخوف ہوتی ہے لیکن وہ جو مخلوقات کے مرتبہ اور ریاست میں ہوتا ہے وہ مگر جنوں اور مسجدوں میں بھی مخلوقات کے فتنہ کا باعث ہوتا ہے

اسنے فرمودہ گراہ ہے اور مخلوقات کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے فَتَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ مَّتَا بَعَثَ الْهَرٰی یعنی ہم فتنہ
 عزوجل کے ندم کے ساتھ ہوا کی پیروی سے پناہ مانگتے ہیں پس جس کی تمام حرکتیں ہوا کے تابع ہوں اور وہ
 اسکی پیروی سے راضی ہو تو وہ خط سے دور رہے گا اگرچہ تمہارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے اور چہرہ شخص کہ ہوا
 سے اسکی تربیت ہو مگر اس کی پیروی سے بھاگتا ہو تو وہ خدا کیساتھ ہوگا اگرچہ گرجا میں بود و باش رکھتا ہو
 ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ را شا د فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نعم میں ایک لڑکھب کو ستر سال ہوئے میں کہ وہ
 راسباندہ زندگی گذار رہا ہے اور ابھی تک گرجا میں حکم رہبانیت گوشہ نشین ہے میں نے کہا تعجب ہے
 رہبانیت کی شرط تو چالیس برس تک ہے اور یہ مرد کس مشرب کی بدولت اس گرجا میں ستر سال تک آرام
 کئے ہوئے ہے میں نے اس کو دیکھنے کا قصد کیا جب اسکے گرجا کے پاس پہنچا تو اس نے کھڑکی کھولی اور
 مجھ سے کہا اے ابراہیم میں نے معلوم کر لیا ہے کہ تو کس کام کیلئے آیا ہے میں بگڑے لڑکھب بن کر بیٹھا ہوا نہیں ہوں
 بلکہ میں ایک گناہ اور جس کا رکھتا ہوں کسی حفاظت کیلئے گرجا میں بیٹھا ہوا ہوں اور اسکی شرط مخلوقات سے علیحدہ
 کئے ہوئے ہوں ورنہ میں فتنہ میں ہوں جو کہ اپنے خیال فرمایا ہے، جب میں نے اس سے یہ کام سنا تو میں نے
 کہا بارِ خدا یا تو قادر ہے کہ میں گمراہی میں بندہ کو صواب کا راستہ عطا فرمائے اور میں گمراہی میں بندہ
 کو کرامت کا شرف عطا کرے اس نے کہا اے ابراہیم تو کتنے آدمیوں کو طلب کر گیا جا اپنے آپ
 کو ڈھونڈ۔ جب تو اسے پالے تو چھاپنے اپنی حفاظت کر اسلئے کہ ہر روز یہ ہوا میں نہو سنا طرح کا متنبو
 والا لباس پہنتی ہے اور بندہ کو گمراہی کی دعوت دیتی ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ جب تک نافرمانی کی ہوا دل میں ظاہر نہ ہو
 وقت تک شیطان کا بندہ کے دل اور باطن میں داخل نہیں ہوتا اور جب اسکا سراپہ ہوا سے ظہور پکڑتا ہے تب
 شیطان اسکو پکڑ لیتا ہے اور راستہ کرتا ہے اور اسکے دل پر جلوہ کرتا ہے اور ان معنی کو وہ اس کہتے ہیں کہ اسکی
 ابتداء سے شروع ہوتی ہے وَالْبَاطِلُ أظْلَمُ اور ابتدا کریمو لا بلا ظالم ہوتا ہے اور یہی قول خداوندی
 کا ہے جو کہ اللہ عزوجل نے ابلیس کو اسوقت کہا تھا جسوقت کہ وہ کہتا تھا کہ میں تمام آدمیوں کو راہ راست
 سے علیحدہ کر دوں گا اِنَّ عِبَادِيْ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطٰنٌ یعنی تجھ کو میرے خاص بندوں پر کوئی غلبہ نہیں
 ہے پس شیطان حقیقت میں بندہ کا نفس و ہوا ہے اور اسی قہیل سے ہے جو کہ پیغام بلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا وَمَا مِنْ مَّحْضٍ لَّا وَتَدَّ غَلْبَہُ شَیْطَانُہُ اِلَّا عَمَرَ کَاۡفَہُ غَلَبَ شَیْطَانُہُ یعنی کوئی شخص
 ایسا نہیں ہے جو شیطان نے اس پر غلبہ نہ کیا ہو یعنی ہوانے ہر شخص پر غلبہ کیا ہے بجز عمر کے کہ اس

نے اپنے شیطان پر غلبہ پایا ہوا ہے پس ہوا آدم اور اسکے فرزندوں کی طینت میں ہے اسلئے کہ مہنامہ خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اَلْهَوٰى وَالشَّهْوَةُ مَخْرُجَتَا بِلِطْنَةِ ابْنِ آدَمَ یعنی ہوا اور شہوت
 بندہ کی طینت میں جو گندھی گئی ہے ہوا کی ترک بندہ کو امیر کرتی ہے اور اسکا منکر مجب ہونا بندہ کو قید کر دیتا
 ہے جیسا کہ زلیخا نے ہوا کا ارتکاب کیا امیر بنی مگر قید ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے ہوا کو ترک کیا قید
 بنے مگر امیر ہوئے اور حضرت جلیل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا - مَا الْوَهْلُ قَالَ تَذَرُكَ الْكَوْكَبَ
 الْهَوٰىی یعنی وصل کیا ہے، فرمایا خواہش کے ارتکاب کا چھوڑنا ہے اور جو شخص خدا کے وصل سے منقطع
 ہونا چاہتا ہے اس سے کہو کہ بدن کی ہوا کے خلاف کرے اسلئے کہ بندہ کبھی عبادت سے بہتر تقریب حق بل
 و علا کا حامل نہیں کر سکتا جتنا بہتر نفس کی ہوا کی مخالفت سے کر سکتا ہے، اس واسطے کہ پہاڑ کن انھوں
 سے کا نٹا آدمی پر زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ ہوا کی مخالفت کی جائے یعنی ہوا کی مخالفت کرنی
 مشکل ہے اور میں نے حکایات میں پایا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک
 مرؤ کو ہوا میں بہاؤ کرتے دیکھا میں نے پوچھا کہ یہ بوجہ آپ کے کس عمل سے پایا ہے، اس نے جواب
 دیا کہ میں نے اپنی خواہش کو پامال کیا تب مجھے یہ مرتبہ ملا یعنی ہوا کی ترک سے ہوا کی پروا نہ مل ہوئی
 اور مجھ پر بفضل ملنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے تعجب کرتا ہوں کہ جو
 اپنی خواہش کو براہیکریت اللہ شریف کی زیارت کیلئے جاتا ہے وہ کیوں اپنی خواہش کو پامال کر کے
 خدا تک نہیں پہنچتا اور کیوں اس کی زیارت سے شرف نہیں پہنچتا مگر سب مفتوں سے زیادہ ظاہر صفت نفس کی
 شہوت ہے اور فرشتہ آدمی کے قلم جزا میں پڑتی ہے اور تمام حواس اسی کی غلامی میں ہیں اور بندہ سب کی حفاظت
 کو واسطے ملکوت اور ہر ایک کے فعل سے سوال کیا جائیگا انھوں کی شہوت بیکھنڈ ہے اور کانوں کی سننا، اذکر
 کی سونگھنا اور زبان کی شہوت کلام کرنا اور تالو کا کام چکھنا اور جسم کا چھونا اور نگھسنا اور سینہ کی خواہش چونا
 ہے پس طالب حق کیلئے لازمی ہے کہ اپنا حاکم اور پاسبان بنے۔ اور نہایت اس کی پاسبانی کرنی چاہیئے
 بلکہ ہوا کے ان تمام اسباب کو جو کہ حواس میں پیدا ہوتے ہیں اپنے سے جدا کرے اور خداوند تعالیٰ سے
 درخواست کرے تاکہ اسکو اس صفت سے موصوف رکھے تاکہ یلواہ اس کے باطن سے دور ہو جائے اسلئے کہ جو
 شہوت کے بیابان میں فوط لگاتا ہے وہ تمام حافی سے محبوب ہو جاتا ہے پس اگر بندہ اس کو ملکوت
 اپنے آپ سے جدا کرنا چاہے تو اسکا رنج دل بدین ترقی ہو رہا جاتا ہے اور اس کی جنسوں کا جو دستور

ہو جاتا ہے، اور اس کا طریقہ تسلیم کرنے کا ہے تاکہ ہر لوہا حاصل ہو جائے اور اعلیٰ سیاہ مرزی سے روایت کرتے
 ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک فخر حرام میں گیا اور موافق سنت کے ساتھ رہا تھا جو میں خیال پیدا ہوا
 کہ اسے اعلیٰ ہی عضو تمام شہوتوں کا سرچشمہ ہے اور اس نے اتنی آفتوں میں تجھے مبتلا کر رکھا ہے اس کو
 اپنے سے جدا کرنا چاہیے تاکہ تو اپنے آپ کو شہوتوں سے بچا سکے۔ اتنے میں اوپر سے آواز آئی کہ اے
 ابوعلیٰ ہمارے ملک میں تو تصرف کرتا ہے ہماری ساخت میں کوئی عضو دوسرے عضو سے زیادہ فضیلت
 والا نہیں ہے، یہیں اپنی عزت کی قسم ہے اگر تو اس کو اپنے سے جدا کر لگا تو ہم تیرے بدن کے ہر بال
 میں سو گئی شہوت اور ہر اکرہ دیکھے اور اسی حسی میں کوئی کہنے والا کہتا ہے: "شعوب تبتغی الا خسران
 دغ لا خسرانک، انزلنا من خشوعی، نلک نجاتک" یعنی احسان کی جستجو کرنا ہے تو اپنے احسان کو چھوڑ دے
 اور خوف الہی کی وجہ سے اپنی خشوع کو ترک کر بندہ کو دنیا کی خرابی میں کچھ تصرف نہیں مگر صفت کی تبدیل
 میں خدا کی توفیق کیساتھ اور امر کے تسلیم کرنے اور اپنی شہوت سے پھرنے اور طاقت سے بری ہونے
 میں قوت اور کسب کو فہم ہے اور حقیقت میں جب تسلیم آتی عصمت آتی اور جب خدا کی طرف سے
 عصمت آتی تو مجاہدہ کی نسبت بندہ فناے آفت کی حفاظت کیساتھ زیادہ نزدیک ہوا۔ لکن قحی
 الذباب بالکثرة آتیر من نفاہم یا المذنبہ اسلئے کہ تحقیق کئی کچھ بارو سے دور کرنا زیادہ آسان
 ہے نہ نسبت اس کے کہ اس کو لاشی سے ہٹکا یا جائے پس جس کی حفاظت تمام آفتوں کو نازل کرنے والی
 اور سب عاتق کی نذر کرنیوالی ہے وہ کسی صفت میں بندہ کو اس سے شرکت نہیں ہے جیسا کہ اس نے فرمایا
 ہے کہ میرے ملک میں تعارف نہیں ہے جبکہ خدا کی طرف سے عصمت تقدیر میں نہ ہو بندہ کی کوشش سے
 کوئی چیز بہت نہیں سکتی۔ اسلئے کہ اس کی کوشش کوشش نہیں ہے جب خدا کی طرف سے بندہ کی کوشش
 نہ ہوگی تو اس کی کوشش سود مند نہ ہوگی اور فرمانبرداری کی قوت طاقت سے علیحدہ ہوگی۔ اور تمام کوششیں
 وہ جگہ صحت پذیر ہوتی ہیں۔ یا کوشش کہ جسے خدا کی تقدیر کو اپنے سے بدل دے اور یا غور بخلاف تقدیر
 کے کوئی چیز اپنی طرف کھلے اور یہ دونوں باتیں جائز نہیں ہوتیں اس لئے کہ تقدیر.... کوشش سے
 بدلنے والی نہیں۔ اور کوئی کام بغیر تقدیر کے نہیں ہے، اور حکایتوں میں آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ
 بیمار ہوئے طیب آپ کے پاس آیا اس نے کہا یہ ہیز کرنا ہے فرمایا کس چیز سے پرہیز کروں گا کہ میں کھانے
 سے پرہیز کروں تو وہ جناب باری کی طرف سے میری ردی ہے اور یا میں اس چیز سے پرہیز کروں کہ چوبی

ترندی نہیں ہے، اگر پرہیز روزی سے کرنا چاہیئے تو نہیں کر سکتا اگر اپنی روزی کے سوا پرہیز کوں تو وہ مجھے شقی ہی نہیں مادم نہ ہی مجھے دیتے ہیں۔ اِنَ الْمَشَاحِدِ ؕ کَلَّا بَعْدَ اِذَا لَعِنَ اسلئے کہ حوش بدہ میں ہے وہ بجا بدہ نہیں کرتا اور اگر خدا کو منظور ہوا تو یہ مسئلہ بڑی احتیاط کے ساتھ دوسری جگہ ذکر کرونگا۔

فرقہ حکیمیہ کا ذکر

فرقہ حکیمیہ کی دوستی ابو عبد اللہ بن علی حکیم ترندی رضی اللہ عنہ سے ہے اور وہ تمام ظاہری اور باطنی علوم میں وقت کے اماموں سے ہوتے ہیں آپ کی تصنیفیں بہت ہیں آپ کا طریقہ اور معنی کا دستور ولایت پر تھا اور ولایت کی حقیقت بیان کرتے اور اولیاء کے لیے حوالہ دین کی ترتیب کی بحالت کرتے تھے اور ولایت کا ایک بے کناہ سمندر ہے بڑے بڑے عجائبات اور آپ کے مذہب کا انتہائی کشف یہ ہے کہ تو جان لے کہ اللہ عزوجل کے اولیاء ہیں ان کو اللہ عزوجل نے تمام مخلوقات سے گزیدہ کیا ہے اور ان کی بہت متعلقات دین سے منقطع ہے اور نہ نفس اور ہوا کے اسباب سے ان کو قابو کر لیا اور ان میں سے ہر کسی کو ایک مسجر پر قائم کیا اور ان پر ان معانی کا دروازہ کھولا۔ اور اس کا بیان بسا بسا اسکے چند اصول کی شرح کرنی چاہیئے تاکہ معلوم ہو جائے اور اب مختصر طور پر اس کی تحقیق ظاہر کرتا ہوں اور اسباب اور اوصاف اور آدمیوں کے کلام کو اس میں انشاء اللہ تعالیٰ لاؤں گا۔

کلام ولایت کے ثبوت میں

اے طالب صادق! جاننا چاہیئے کہ معرفت اور تصرف کے طریق کی بنیاد اور مہول سبب ولایت کے ثبوت کے لیے ہر موقوف ہے اور تمام شاخ رحمہ اللہ ... اس کے ثابت کرنے میں ایک دوسرے کی موافق ہیں لیکن شخص نے جدا جدا عبارات کیساتھ اسکو بیان کیا ہے اور محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کر اس عبارت کو مطلقاً طریقت کی حقیقت میں بیان کیا لیکن ولایت ساتھ زیر واد کے لغوی تحقیق میں تصرف جرتا ہے اور ولایت ساتھ زیر واد کے معنی میں اہمیت کے ہے اور نیز دونوں مصدر فعل ولایت کے بھی ہو سکتے ہیں اور جب ایسا ہو کہ یہ ولغت ہوں مثل اللات اور ولالت کے اور ولایت بمعنی بوبیت بھی ہوتا ہے اور یہ اسلئے ہے کہ خداوند کریم نے فرمایا ہے هُنَا لَكَ الْوَلَايَةُ لِلهِ الْفَتْحُ یعنی ابجگہ ولایت بخاص اللہ کیلئے

ہے اسلئے کہ کتاب اس سے دقیق کہتے ہیں اور اسی کے گزیدہ ہوتے ہیں اور اپنے معنوں سے بزرگی کا اظہار کرتے ہیں اور نیز ولایت بھی آتا ہے لیکن جائز ہے کہ ولی فاعل کے ذریعہ پر بھی معقول ہو جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا: وَهُوَ يَتَوَكَّلُ عَلَى الصُّلَحِينَ یعنی وہ صالحین کا دوست ہے کیونکہ ... خداوند تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے اوصاف اور افعال کے ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ اسکو اپنی حفاظت کی پناہ میں رکھتا ہے اور جائز ہے کہ ولی بر ذریعہ فعل متبائع کا صیغہ معنی میں فاعل کے ہو اس لئے کہ بندہ اسکی اطاعت کو دوست رکھتا ہے اور نیز اس کے حقوق کی رعایتوں پر پیش کرتا ہے اور اس کے غیر سے بھی منہ موڑ لیتا ہے اور ایک سرید ہو گا اور وہ دوسرا سر ہو گا اور یہ تمام معانی حق کی طرف سے بندہ پر اور بندہ کی طرف سے حق پر جائز ہوتے ہیں اسلئے کہ اللہ عزوجل اپنے دوستوں کو مددگار ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے اپنے ان دوستوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں مدد کر لیا یا ان الفاظ وعدہ فرمایا اَلَا اِنَّ قَدَرًا لِّلّٰهِ قَدْرًا بَیِّنًا یعنی خیر دار اللہ کی مدد یعنی طور سے قریب ہے اور نیز فرمایا اِنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰی لَهُمْ اَتٰى لَا نَصَرَ لَهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا كَافِرِيْنَ یعنی ان کا کوئی مولا نہیں یعنی ان کا کوئی مددگار نہیں جب کفار کا کوئی مددگار نہیں تو لا محالہ وہ ممنون کا ناصر ہو گا کیونکہ وہ مدد کرتا ہے ان کی عقلوں کی آیات کے استدلال میں اور ان کے لوں کی معافی کے بیان میں اور ان کے جہنم کے لڑائل کے کھولنے میں اور خاص کر کے ان کی مدد کرتا ہے نفس اور شیطان کی مخالفت میں اور اپنے کاموں کی موافقت میں اور نیز یہ بھی جائز ہو گا۔ کہ دوستی کیساتھ ان کو مخصوص کرنا ہے اور عداوت کی جگہ سے ان کی حفاظت رکھے جیسا کہ فرمایا یٰۤاَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَلْبَسُوْا زِيْنَتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَرٰوْنَ اَوَّلَ نِعْمَتِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ یعنی دوست رکھنا ہے ان کو اور وہ دوست رکھتے ہیں اس کو تاکہ اس کو اس کی محبت کے ساتھ دوست رکھیں اور خلقت سے منہ پھریں۔ یہاں تک کہ وہ ان کا دوست ہو اور وہ اس کے اولیاء ہوں اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک کو فرمانبرداری پر قائم رہنے کی وجہ سے ولایت دے اور اس کو مخالفت اور عصمت میں یہاں تک نگاہ رکھے کہ وہ اس کی اطاعت پر قائم ہو اور اس کی مخالفت سے پرہیز کرے اور شیطان اس کی فرمانبرداری کی حسن اطاعت سے بھاگے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک کو ولایت دے تاکہ اس کے حل سے ملک میں حل ہو اور اس کے عقد سے عقد ہو۔ اور اس کی دعائیں قبولیت کے درجہ پر ہوں۔ اور نیز اس کے پاکیزہ سانس مقبول ہوں جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رَبِّ اَشْفَعْ اَعْبَادَیْ ذِیْ ظُرْمٍ اِنَّیْ لَا اَعْبُدُہٗ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُ لَا شَرَّکَ لَکَ

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَكَذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى آذَى وَلَيْتَا فَقَدْ اسْتَكَلَّ
 مُحَمَّدٌ بَنِيَّ ۝ یعنی اللہ عزوجل کے بندوں سے کچھ ایسے بندے ہیں کہ خدا کے نبی اور شہیدان پر رشک
 لگاتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں یا رسول اللہ آپ ان کی صفت بتائیے تاکہ
 ہم ان کو درست رکھیں فرمایا وہ ایک قوم ہے جو دوست رکھتی ہے مع اللہ یعنی اللہ کے اسم کو بغیر
 مالوں اور کسبوں کے ان کے چہرے نور ہیں اور وہ نور کے منبر میں پر ہوں گے جس وقت لوگ خوف
 کھائیں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور جس وقت لوگوں کو غم ہوگا انہیں کسی غم کا غم نہ ہوگا پھر حضور علیہ
 السلام نے یہ آیت تلاوت کی اَلَا اِنَّ اَوْلٰىئَكَ لَللّٰهِ لَا تَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَكَاهِفُكَ خَوْفُكَ الْاَوْبٰیہ
 بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کو
 شکایت دی اس کے ساتھ جنگ کرنا مجھ پر حلال تھا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے
 اولیاء ہیں جن کو دینی اور دنیائیت سے مخصوص کیا گیا ہے اور وہ اس کے ملک کے والی ہیں جن کو
 اللہ عزوجل نے برگزیدہ کیا ہے اور اپنے فضل اور اظہار کا نشانہ گردانا ہے اور ہر طرح کی کامتوں سے مخصوص
 کیا ہے۔ اور طبعی آفتوں سے ان کو پاک فرمایا ہے اور نیز نفس اور ہوا کی پیروی سے ان کو
 خلاصی ملی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ان کی ہمت اور محبت مجوز خداوند تعالیٰ کے کسی سے نہیں ہے پہلے گذشتہ
 زمانے میں بھی تمہارے ہیں اور اب بھی ہیں اور ہم سے پیچھے بھی قیامت کے دن تک سوتے نہیں گئے اور اس
 لئے کہ اللہ عزوجل نے اس امت کو گذشتہ امتوں پر فضیلت دی ہے اور خداوند کریم محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کی شریعت کا پنجگانہ ہے اور اس نے اسکی پاسبانی کا وعدہ فرما رکھا ہے جیسا کہ علماء کے بیان
 خبری دلائل اور عقلی حجتیں آج کے دن موجود ہیں ویسے ہی چاہیے کہ بلین علی بھی موجود ہیں اور ان کا انکار
 نہ چاہیے اور مخلوق میں خداوند کریم کے خواص اولیاء بھی ہیں اور یہ ہمارا اختلاف دیگر وہ ہے جسے ایک
 معتزلہ سے اور دوسری عام خشوی سے۔ اور ایک مومن کی جو دوسرے مومن پر خصوصیت ہے معتزلہ
 اس کے بھی منکر ہیں اور ان شخص کی نفی نبی کی تخصیص کی نفی ہے اور یہ کفر ہے اور عام خشوی تخصیص
 کے تو قائل ہیں مگر کہتے ہیں کہ پہلے محمد سے ہیں اب موجود نہیں اور انکار ماضی اور مستقبل کا ایک ہی ہوتا ہے
 مسئلہ کہ انکار ہی ایک طرف دوسری طرف کے انکار سے زیادہ اولیٰ ہوتی ہے پس خداوند تعالیٰ نے
 برہان نبوی کو آج کے دن تک باقی رکھا ہے اور اولیاء کو اس کے اظہار کا سبب بنایا ہے تاکہ ہمیشہ خدا

کی آیتیں اور مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بلیس ظاہر ہوں اور بالخصوص ان کو جہان کا والی بنایا ہے جنہوں نے حدیث نبوی کا تاباع کیا اور نفس کی متابعت کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا تاکہ آسمانوں سے ان کے قدموں کی برکتوں سے بارانِ رحمت نازل ہو اور زمین سے انگور... ان کے احوال کی صفائی کے سبب اور ان کے قدموں کی برکت کے سبب گنتے ہیں۔ اور کافروں پر مسلمان ہان کی ہمت سے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ چار ہزار کے قریب چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کو نہیں پہنچاتے اور نہ ہی اپنے حل کی خوبی کو جانتے ہیں اور تمام احوال میں اپنے آپ سے اندیز مخلوقات سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ اور اس مضمون پر ہدیشیں اور اولیاء کے سخن بھی ناطق شاہد ہیں اور مجھ کو بھی حمد اللہ اس کی خبر عیاں ہے لیکن وہ جو حل اور عقد کے ملک اور خدا کی بارگاہ کے سپاہی تین سو ہیں جنہیں اختیار بھی کہتے ہیں اور چالیس دوسرے ہیں جنہیں ابدل کہتے ہیں اور سات اور تین جنہیں ابرار کہتے ہیں۔ اور چار اور تین جنہیں اوتاد کہتے ہیں۔ اور تین دوسرے ہیں جنہیں نقبا کہتے ہیں۔ اور ایک اور ہے جسے قطب بھی کہتے ہیں اور غوث بھی کہتے ہیں۔ اور یہ سب ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ اور کاموں میں ایک دوسرے کے محتاج بھی ہیں۔ اور اس پر اخبار مرویہ شاہد ہیں۔ اور اہل سنت اس کی صحت پر متفق ہیں۔ اور یہ جگہ اس کی شجہ اور بسط کی نہیں ہے، اور اس جگہ ایک عام اعتراض کرتے ہیں جو میں نے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ کہ ہر ایک ان سے ملی ہے پس چاہیے کہ وہ اپنی عاقبت سے بخوف ہوں اور یہ محال ہوتا ہے اسلئے کہ ولایت کی معرفت بخون کو چاہتی ہے۔ جب یہ جائز ہے کہ مومن اپنے ایمان سے تو پہچان رکھتا ہے، مگر بخوف نہیں ہوتا۔ ایسا ہی جائز ہے کہ ملی اپنی ولایت سے آگاہ ہوتے ہوئے بخوف نہ ہو لیکن یہ بھی جائز ہو سکتا ہے، کہ حقیقتاً ملی کو کرامت کی رؤ سے عاقبت سے بخوف گردانے اور اس کو اس کے بخوف رہنے پر اطلاق دینے جب کہ اس کی حالت صحیح اور مخالفت سے نگاہ رکھی گئی ہو اور اس جگہ مشائخ کا اختلاف ہے اور میں نے علت اختلاف بیان کر دی ہے کیونکہ جو چار ہزار چھپے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی ولایت کی معرفت کو روا نہیں رکھتے اور وہ جو ان کے علاوہ دوسرے گروہ سے ہیں روا رکھتے ہیں۔ اور فقہا سے بہت گروہ ان کے موافق ہیں۔ اور بہت سے ان کے موافق نہیں۔ اور ویسے متکلمین سے بھی استاذ ابو اسحق اسفرانی اور ایک جماعت متکلمین کی اسپر ہے کو ملی اپنے آپ کو ملی نہیں

غیر کے آرام نہ پائے گا جو اس کو اپنے حال سے خبر دے اسلئے کہ غیر کو غیب کے حال سے واقف کرنا محیب
 کے راز کا افشا ہوتا ہے اور حبیب کے راز کا کھونا غیر حبیب پر محال ہوگا اور نیز محیب مشاہدہ
 میں ہوگا تو مشاہدہ میں غیر کی رویت محال ہوگی اور جب غیر کی رویت نہ ہوگی تو قرار پانا مخلوق سے
 کس طرح ممکن ہوگا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اَلْوَلِيُّ مَنْ لَا يَكُونُ
 لَهُ خَوْفٌ لِأَنَّ الْخَوْفَ تَرْتِيبٌ عَلَى مَكْرُومٍ يَحِلُّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَوَاقِظُ الْمَحْبُوبِ يَفُوتُ فِي الْمُسْتَأْنَفِ
 وَالْوَلِيُّ ابْنُ وَقْتِهِ كَيْفَ لَهُ وَقْتُ مَسْتَقْبَلٍ فَيُفَاتُ شَيْئًا وَكَأَنَّ الْخَوْفَ لَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ لَاقَاتِ
 التَّجَاءِ اِنْتَظَارُ الْمَحْبُوبِ بِمَحْضٍ أَوْ مَكْرُومٍ يَكْشِفُ وَذَلِكَ فِي الثَّانِي مِنَ الْوَقْتِ وَكَذَلِكَ لَا
 يُخَوِّنُ مِنْ حَزْنٍ وَقْتُ الْوَقْتِ مَنْ كَانَ فِي ضِيَاءِ الرِّضَاءِ وَتَوَاضَعُوا لِمَا أَفْتَرَا فَكُنْتُمْ
 يَكُونُ لَهُ حَزْنٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَا إِنَّ أَقْلِيَاءَكُمْ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہر او
 اس قول سے آپ کی یہ ہے کہ ولی کو خوف نہیں ہوتا اسلئے کہ خوف اس چیز کی حرص سے ہوتا ہے
 جس کے آنے سے فیل میں کراہت پیدا ہو یا بدن پر بلا محسوس ہو اور یا اس محبوب سے خوف کھانا ہو جس
 کے فوت ہو جانے کا اس کا اندیشہ ہو اس لئے کہ حال میں اس کے ساتھ ہے ولی ابن وقت ہوتا ہے اس کو
 کوئی خوف نہیں ہوتا کہ جس سے وہ خوف کھائے اور حبیب کا اس کو خوف نہیں ہوتا کیسے ہی اس کا میرد بھی
 نہیں ہوتی۔ اسلئے کہ رجاء یعنی امید اس کو دوسرے وقت میں محبوب سے ملنے کی ہوتی ہے اور یا سختی
 اس سے ٹلنے کی اور اس کو کسی کم کا غم نہ ہے اسلئے کہ غم وقت کی کدورت سے پیدا ہوتا ہے پس شخص صفا
 کے قدموں میں ہو اور صفا ہی کی موافقت میں ہو اس کو غم کب ہوتا ہے اور اس قول میں غلام کا کچھ ایسا
 خیال ہے کہ جب خیف اور امید اور غم نہ ہوگا تو اس کی بجائے امن ہوگا اور میں کہتا ہوں کہ امن بھی نہ ہوگا
 اسلئے کہ امن غیب کے نہ دیکھنے سے ہوگا۔ اور نیز وقت سے امراض کرنے سے نہ ہوگا۔ اور یہ تمام صفات
 ان کی ہوں گی جنہیں بشریت کی رویت نہ ہو اور کسی صفت کیساتھ آرام نہ ہو۔ اور خوف اور امید
 اور حزن اور غم سب کے سب نفس کے حصہ میں واپس آتے ہیں۔ اور وہ جب غانی ہو جاتے ہیں تب بندہ
 کی صفت صفا ہو جاتی ہے۔ اور جب صفا آئی۔ تو دیدار میں احوال مستقیم ہوا احوال سے روگردانی کی بدلت
 محل نظر آیا پس وقت میں چلائیٹ نے طہور پیکر العواس کے معنی باطن سے ظہور میں آئے۔ اور ابو عثمان غفری
 رحمہ اللہ کہتا ہے۔ اَلْوَلِيُّ تَذِيْلٌ يَكُونُ مَسْتَوْدًا وَلَا يَكُونُ مَغْتَوْنًا یعنی ولی کسی پوشیدہ ہوتا ہے۔

مؤمنوں نہیں ہوتا اور دوسرے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں۔ اَلْوَلِيُّ قَدْ يَكُونُ مُسْتَوْدَعًا وَلَا يَكُونُ مُشَاهِدًا یعنی ولی کسی پوشیدہ ہوتا ہے مگر مشہور نہیں ہوتا اور ولی کا شہرت سے بچنا اس بنا پر ہے کہ اگر اس کی شہرت سے فساد ہوتا ہو تب اس کا پوشیدہ رہنا بہتر ہے پس ابو عثمان نے فرمایا کہ جانو ہے کہ اس کا خبر ہو اور اس کی شہرت سے فتنہ پیدا نہ ہو اس لئے کہ فتنہ جھوٹ میں آتا ہے اور جبکہ ولی اپنی ولایت میں سچائی پر ہو۔ تو کچھ مضائقہ نہیں اور جھوٹے پڑ لایت کا نام اقع نہیں ہو سکتا اور اگر امت کا اظہار جھوٹے کے ہاتھ پر محال ہو تا پس ولی کے ہاتھ سے فساد ساقط ہونا چاہیئے اور ان دلوں دلوں کی بازگشت اسی اختلاف کی طرف ہے کہ ولی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا اسلئے کہ ولی اگر پہچانے تو مشہور ہو گا اور اگر نہ پہچانے تو مفتون ہو گا۔ وَاللَّهِ لَمَّا يَطْلُبُ اس کی شرح بہت لمبی ہے۔ اور حکایت میں ہے کہ ابو اسیم اور ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرد سے کہا کہ کیا تو خدا کے دیووں سے ایک ملی ہونا چاہتا ہے اس نے کہا کہ ہاں چاہتا ہوں آپ نے فرمایا لَا تَزُغَبْنِي شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَدْ زُغَفْتُكَ قَائِلٌ يُوجِّعُكَ عَلَيْهِ یعنی دنیا اور آخرت کی طرف رغبت نہ کر اسلئے کہ دنیا کی طرف رغبت کرنا خداوند کریم کی طرف سے منہ موڑنا ہے اور فنا کی طرف اور عقبی کی طرف رغبت کرنا باقی چیز کے ساتھ خداوند کریم کی طرف سے منہ موڑنا ہے اور جب فنا کی چیز سے منہ موڑنا ہو تا ہے تو فنا فنا ہو جا تا ہے اور روگردانی نیست ہو جاتی ہے اور جب روگردانی باقی چیز سے ہوتی ہے تب بقا پر فنا نہیں ہوتی پس اس کی روگردانی پر ہی فنا روانہ ہوگی اور فائدہ اس لئے کا یہ ہے کہ خدا کو دنیا اور عاقبت کی بدولت ہاتھ سے نہیں دینا چاہیئے اور اپنے آپ کو خدا کی دوستی کیلئے خالی کر اور دنیا اور آخرت میں اپنے دل کو نہ لگا اور دلی توجہ خدا کی طرف کر اور جب یہ اوصاف تجھ میں پیدا ہو جائیں گے تو اس وقت تو ولی ہو گا اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا اَلْوَلِيُّ هُوَ النَّصَابُ تَحْتَ اَمْرِ وَالدَّهْنُ يَمْلِي وَهُوَ جَوْدٌ لَفَنَدُ تَعَالٰی کے امور نہی کے تحت صبر کرتا ہے اس لئے کہ جس کے دل میں خدا کی محبت زیادہ ہوگی اس کے دل میں خدا کے حکم کی بھی بہت ہی تعظیم ہوگی اور نیز اس کا جسم اس کی نبی سے دور رہیگا۔ اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی حکایت کرتے ہیں کہ کسی نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں شہر میں ایک ملی ہے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کی زیارت کیلئے اس شہر میں گیا جب میں مسجد میں پہنچا۔

تو وہ بھی گھر سے مسجد کی طرف آیا جب مسجد میں آیا تو اس نے مسجد میں تھوڑی سی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس سے واپس لوٹا اور جی میں خیال کیا کہ اگر یہ خدا کا ولی ہوتا تو اس کے لئے شریعت پر نگاہ رکھنی لازمی تھی۔ تاکہ حق سبحانہ تعالیٰ ولایت کا حق اس پر نگاہ رکھتا اور اگر یہ مردِ مسجد میں نہ تھوکتا بلکہ اس کی عزت کرتا تو ضرورتاً حق سبحانہ تعالیٰ کرامت کی صحت یکلئے اس کو نگاہ رکھتا اسی رات کو میں نے پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ نے مجھ سے فرمایا اے بویزید جو کام تو نے کیا اس کی برکتیں تجھ کو پہنچیں حضرت بائزید فرماتے ہیں کہ میں دوسرے ہی روز اس درجہ کو پہنچا کہ جس درجہ میں تم مجھے دیکھ رہے ہو میں نے سنا ہے کہ ایک شخص ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور اس نے پہلے باباں پاؤں مسجد میں رکھا آپ نے فرمایا کہ اس کو ہٹا دو اس لئے کہ جو شخص دوست کے گھر میں آنا چاہتا ہے اس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنا باباں پاؤں پہلے دوست کے گھر میں رکھے اور ملاحظہ کے ایک گروہ نے کراشد کی ان پر ہمت ہو اس طریقہ پر قدم رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ خدمت اتنی چاہیے کہ بندہ ولی ہو جائے اور جب ولی ہو گیا خدمت آٹھ گئی۔ اگر کراشد عزوجل نے چاہا تو اپنی جگہ پر اس کی شرح پوری پوری کر دے گا۔

کرامت کے ثبوت میں

جان تو! کہ ولی سے کرامت کا ظہور صحت و تکلیف کی حالت میں جائز ہے اور اہلسنت والجماعت کے دونوں فرق اس امر پر متفق ہیں۔ اور عقل کے نزدیک بھی محال نہیں کیونکہ یہ نوعِ خداوندِ کریم کی قدرت میں ہے اور اس کا اظہار کسی شریعت کے اصول میں سے کسی مصل کے منافی نہیں اور اس قسم کا ارادہ و ہموں سے علیحدہ نہیں ہے اور کرامت ولی کی صداقت پر نشان ہے، اور اس کا ظہور کاذب پر روا نہیں۔ بلکہ اس سے جھوٹے دعویٰ کے ذرا اور کوئی بات ظہور میں نہیں آتی اور کرامت بقائے تکلیف کی حالت میں ایک فعل بر خلافِ عادت ہے اور وہ شخص جو کہ خدا کی استدلالی معجز کے ساتھ سچ کو جھوٹ سے جدا کرے اور جان لے وہ بھی ولی ہوتا ہے، اور ایک گروہ اہلسنت کا کہتا ہے کہ کرامت صحیح ہے مگر معجزہ کی حد تک نہیں۔ جیسے دعا و قیل کا قبول ہونا اور مردوں کا اس سے حاصل ہونا اور جو اسی طرح عادتوں کے توڑنے والی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم کو خدا کی سی صورت نظر آتی ہے جب کہ سچے ولی کے ہاتھ پر اس کے مکلف ہونے کے زمانہ میں خلافِ عادت فعل

کا ظہور ہو۔ اگر کہو کہ یہ فیض خداوند تعالیٰ کے مقدور سے نہیں ہے تو یہ خود گمراہی ہے، اگر کہو کہ یہ نور مقدور ہے مگر اس کا اظہار سچے ولی کے ہاتھ پر نبوت کا بطلان ہے، اور نبیوں کی تخصیص کی نہائی ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی محال ہے اس واسطے کہ ولی کرامت کے ساتھ مخصوص ہے اور نبی معجزہ کیساتھ مخصوص ہے۔ وَالْمُجْتَزِیَّةُ لَا تَكُنُّ مُعْجَزَةً بِعَيْنِهَا اِنَّمَا كَانَتْ مُعْجَزَةً لِّحُصُولِهَا وَمِنْ شَوَاطِئِ اَقْوَالٍ دَعَاكَ النَّبِيُّ فَاَلْمُجْتَزِیَّةُ تَخْتَصُّ بِالْاَنْبِیَاءِ وَالْكَرَامَاتُ يَكُونُ لِلْاَوْلِیَاءِ اور معجزہ بعینہ معجزہ نہیں ہوتا سوا اس بات کے نہیں کہ معجزہ اس کے حاصل ہونے کیلئے ہے اور اس کی شرط دعویٰ نبوت ہے پس معجزہ نبیوں کیلئے خاص ہوتا ہے اور کرامتیں ولیوں کیلئے ہوتی ہیں۔ اور جب ملی ملی ہوگا اور نبی نبی تو درمیان ان کے کوئی مشابہت نہیں ہوگی۔ تاکہ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ اور پیغمبروں کے مرتبہ کی بزرگی علیہ مرتبہ اور صفائی کے لحاظ سے عصمت میں ہے نہ کہ محض معجزہ اور کرامت اور خرق عادات کے ظاہر کرنے میں اور بالاتفاق تمام نبیوں کے لئے خرق عادات معجزہ ہے پس اور اہل اعجاز میں سب مساوی ہیں۔ مگر درجوں اور بزرگیوں میں ایک کو دوسرے فضیلت ہے اور جب یہ بات جائز ہوئی کہ باوجود خرق عادات میں برابر ہونے کے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں تو کیوں ان کی ایک دوسرے فضیلت نہ مانی جائے اور ان کی خلافِ عادت باتوں کو کرامت نہ کہا جائے۔ اور نبی ان سے زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں۔ اور جب انبیاء میں ان کا خلاف عادت فعل ایک دوسرے سے ان کی فضیلت اور خصوصیت کا باعث نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی تو خلاف عادت فعل ہے یہ کیسے نبیوں کے برابر ہو سکتے ہیں یعنی ولیوں کے خلاف عادات افعال نبیوں پر تخصیص کی علت نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی شخص کو عقلمندوں سے یہ دلیل حلوم ہو تو اس کے دل سے شبہ نکل جائے گا اور اگر کسی کہ یہ خیال سوچے کہ اگر ولی صاحب کرامت دعویٰ نبوت کا کرے تو بہت مشکل پیش آسگی تو میں کہتا ہوں کہ یہ خیال ہوگا اس لئے کہ ولایت کی شرط صدقِ قلب ہے اور دعویٰ مخالفتِ محفل کے جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹا ولی نہیں ہوتا۔ اور اگر ولی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ معجزہ میں دخل دینے والا ہوگا اور معجزہ میں دخل دینا کفر ہے، اور کرامت معجزہ مومن متطہ کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ اور جھوٹ بولنا عصمت کا مرتکب ہونا ہے اور جب ایسا ہوگا تو ولی کی کرامت نبی کے دعویٰ نبوت کے ثابت کرنے کیلئے حجت ہوگی اور اس کے دعویٰ کی موافقت میں ہوگی تو کرامت اور نبوت میں طعن کرنا کاشتبہ

دار و نہ ہوگا! اسلئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا ثبوت معجزات کے ثبوت سے دیا ہے اور دلی بھی کرامت سے نبی کی نبوت کو ثابت کرتا ہے، اور نیز اپنی ولایت و کرامت سے ثابت کرتا ہے۔ تو یہ اپنی ولایت کے دعویٰ میں اسی امر کی تصدیق کرتا ہے جو کہ نبی اپنے دعویٰ نبوت میں کرتا ہے اور دلی کی کرامت میں نبی کا معجزہ ہوتی ہے اور مومن کے لئے دلی کی کرامت کا دیکھنا نبی کی صداقت پر زیادتی یقین کا موجب ہوتا ہے، نہ کہ اس کو اس میں شبہ ہوتا ہے! اس لئے کہ اس کا دعویٰ ایک دوسرے کے مخالف نہیں تاکہ ایک ایک کی نفی کرے اسلئے کہ ایک کا دعویٰ بعینہ دوسرے کے دعویٰ کی دلیل ہے جیسا کہ شریعت میں جب کہ دلائل کا ایک گروہ دعویٰ میں متفق ہو تو جب ایک ہی اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کر دے گا تو اسی دلیل سے دوسرے کے دعویٰ بھی ثابت ہو جائیں گے کیونکہ وہ دعویٰ میں متفق ہیں۔ اگر سب کا دعویٰ ایک دوسرے کے مخالف ہو تو ایک کی دلیل اپنے دعویٰ میں دوسرے کے دعویٰ کی دلیل نہیں بن سکتی جب نبی اپنے دعویٰ پر صحیح معنوں سے دلیل لاتا ہے اور دلی اس کے دعویٰ نبوت کا مصدق ہوتا ہے تو اس میں شبہ نہ کرنا محال ہوگا۔
 کما واللہ اعلم بالصواب۔

کلام معجزات اور کرامات کے فرق میں

اور جب یہ بات درست ہوتی کہ جھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ اور کرامت محال ہوتی ہے لامحالہ ظاہر طور پر فرق چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے، تو خوب جان لے کہ معجزوں کی شرط ظاہر ہے اور کرامت کی شرط چھپانا ہے اس لئے کہ معجزہ کا اصل غیر کی طرف لوٹنا ہے اور کرامت کا اثر صاحب کرامت کیلئے ہوتا ہے اور نیز صاحب معجزہ کا یقین کر لیتا ہے اور دلی یقین نہیں کر سکتا کہ وہ کرامت ہے یا استدراج اور نیز صاحب معجزہ اللہ عزوجل کے حکم سے شریعت کے اوامر و نواہی کی ترتیب میں تصرف کرتا ہے اور دلی صاحب کرامت کو بجز تسلیم اور قبول احکام کے کوئی چارہ نہیں ہے اس واسطے کہ کسی وجہ سے دلی کی کرامت نبی کی شریعت کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص کہے کہ جب تو معجزہ کو خلاف عادت قرار دیتا ہے اور ولایت کو نبی کی صداقت پر دلیل خیال کرتا ہے، سو جب اس کی جنس غیر نبی کیلئے تو روا رکھتا تو وہ خلاف عادت نہ ہوا بلکہ مستاد ہوا اور تیری مدین حجت معجزہ کے ثابت کرنے پر جو

کرامت کا ثابت کرنا تھا باطل ہوئی میں کہتا ہوں کہ یہ تشریفی صورت اعتقادِ عام کے خلاف ہے اس لئے کہ معجزہ مخلوقات کی عادتوں کا توڑنے والا ہے جب لی کی کرامت نبی کا عین معجزہ ہوتی ہے۔ اور وہی کرامت نبی کے معجزہ پرالات کرتی ہے، تو کرامت معجزے کے خلاف نہیں ہو سکتی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب غیبی فی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے مکہ میں نبی دی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو وہیں بیٹھے ہوئے خبیث نظر آیا جو سلوک گفتار خبیث سے کر رہے تھے۔ آپ نے سب صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ عزوجل نے خبیث کی شکل سے بھی پردہ کو اٹھا دیا اس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور سلام عرض کی اور اس کے سلام کی آواز حضور کے کان میں پہنچی حضور نے سلام کا جواب عطا فرمایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس کے گوش گزار ہوا اور دعا کی یہاں تک کہ وہ مدہ بقبلہ ہوا پس یہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ سے دیکھا حالانکہ وہ مکہ میں تھا یہ فعل خلافِ عادت تھا اور آپ کی کرامت تھی اس واسطے کہ بالاتفاق غائب چیز کا دیکھنا خلافِ عادت ہے پس غیبتِ زمان اور غیبتِ مکان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ غیبیت کی کرامت غیبتِ مکان کے حال میں جناب حضور علیہ السلام کی عین حیات میں ہے اور متاخرین کی کرامات کی وجہ آپ سے غیبتِ زمان کے حال میں ہے لہذا یہ فرق اس اعتبار سے کیا کہ نبی والا اور ظاہر کر نبی والا ہے۔۔۔۔۔ کہ کرامت معجزہ کے مخالف نہیں اسلئے کہ کرامت صاحبِ معجزہ کی صداقت ثابت کر نیکی سوا اور کچھ نہیں۔ اور۔۔۔ مومن مطہج تصدیق کر نبیوالے کے ہاتھ کے سوا اس کا ظہر نہیں تھا اسلئے کہ کرامت کی کرامتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوتی ہیں اسلئے کہ اس کی شریعت باقی ہے اور اس کی حجت کا باقی رہنا بھی لازمی ہے پس اولیاء رسول کی صداقت کے گواہ ہیں۔ اور جانہ نہیں کہ بیگانہ کے ہاتھ پر اس کا ظہر ہو اس معنی میں ایک حکایت لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ خاص سخت عادت تھے اپنے آپ کے ایک نعل ایک جگہ میں رہنے کا قصد کیا تا کہ گوشہ نشین ہونے سے عادت درست ہو جائے جب آپ حضور صی دیر اس جگہ میں رہے تو آپ فرماتے ہیں کہ قریب سے ایک آدمی اٹھ کر مجھ سے درخواست کرنے لگا کہ اے ابراہیمؑ مجھے اپنی صحبت میں لے لے مجھے اس کے دیکھنے سے بہت ہی نفرت پیدا ہوئی میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے اس نے کہا اے ابراہیمؑ حقہ نہ کر کیونکہ میں ایک نصرانی ہوں اور۔۔۔ صابیوں سے ہوں اقصائے بلادِ روم سے تیری صحبت کی تمہید پر آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے

معلوم کیا کہ بیچگانہ سے تو میر محل نے قرار پکڑا اور صحبت کا طریق اور اس کا حق گزارنا مجھ پر آسان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اے نصیحتی کے راہب میرے پاس کھانا اور پینا نہیں ہے مجھے خوف ہے کہ کہیں تجھ کو اس جنگل میں تکلیف پہنچے اس نے کہا اے ابراہیم تیرا جہان میں اس قدر شہرہ ہے اور تو ابھی کھانے پینے کی فکر میں ہے ابراہیم خواص رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی خوش کن گفتگو سے تعجب ہوا اور میں نے اس کی صحبت قبول کی مگر محض تجربہ کی خاطر کہ دیکھوں کہیں دوسرے پر ہے جب سات رات گزری تو میں نے اس سے مجھے پیاس کا غلبہ ہوا وہ راہب کھڑا ہوا اور کہا اے ابراہیم تیرے نام کا اتنا بڑا اہل جہان میں بیچ رہا ہے تو ذرا دکھاؤ تو دیکھوں کہ تمہارے پاس کیا ہے کیونکہ میں پیاس سے لاچار ہوں۔ میں نے اس کا طعنہ آمیز گستاخانہ کلام سن کر نہ مزین پر رکھا اور عرض کی کہ... بار خدایا اس بیچگانہ کافر کے سامنے مجھے ذلیل نہ فرما۔ اس لئے کہ اس کو عین بیگانگی کی حالت میں مجھ پر نیک ظن ہے کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تو کافر کا ظن مجھ پر پورا فرمائے میں نے سر اٹھایا تو ایک طبق دیکھا جس میں دو روٹیاں اور دو پیالہ شربت کے ہم نے ایک ایک پیالہ شربت اور ایک ایک روٹی تقسیم کر کے کھالی اور ہاں سے جل پڑے، جب دوسرے سات دن گزرے تو میں نے اپنے پنے جی میں کہا کہ اس نصرائی کا تجربہ کرنا چاہیئے تاکہ یہ اپنی ذلت کو دیکھے اس سے پیشتر کہ کوئی دوسرے معاملہ میں میرا امتحان لئے اور مجھ سے معارضہ کرے، میں نے کہا اے راہب نصرائی آج کے دن تمہاری نوبت ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تمہارے پاس مجاہدہ کے پھل سے کیا ہے اور اس نے بھی شرتین پر رکھا اور کچھ کہا ایک طبق ظاہر ہوا جس میں چار روٹیاں اور چار پیالے پانی تھیں نے سخت تعجب کیا اور میرے دل کو تکلیف پہنچی اور میں اپنے معاملہ سے نا امید ہوا میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس سے نہیں کھاؤں گا۔ اس لئے کہ اس کا ظہور کافر کی خاطر ہوا ہے اور نیز استعانت بغیر اللہ ہو جائے گی۔ میں اس کو کس طرح کھاؤں آخر اس راہب نے مجھ سے کہا کہ اے ابراہیم کھلو میں نے کہا کہ نہ کھاؤں گا اس نے کہا کہ اس کا کیا سبب ہے میں نے کہا کہ تو اس کا اہل نہیں ہے اور یہ تیرے حال کی جنس سے نہیں ہے اور میں تیرے اس کام سے متعجب ہوں۔ اگر اس کو کرامت پر محمول کروں تو کرامت کا صدور کافر سے نہیں ہو سکتا اگر کہوں مدد ہے تو مدد ہی کو شبہ ہو گا اس راہب نے... کہا اے ابراہیم کھا لو آپ کو جو تجربہ جو چیزیں سے ہو۔ ایک تو میرے اسلام لانے سے میں پڑھتا ہوں۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اور دوسرے اس امر سے کہ آپ کا خدا کے نزدیک بڑا درجہ ہے میں نے

کہا کہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا اس لئے کہ ہم کو اس قسم کی چیز سے کچھ میسر نہیں ہوتا میں نے تیری شرم سے سرزمین پر رکھا تھا اور میں نے عرض کی کہ بارِ خدا یا اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور تیرا پسندیدہ ہے تو مجھ کو دو پیالہ اور دو پیالہ پانی اپنی جنابت مہرِ محبت فرما اور اگر ابوسم خراسانی جو تو مجھ کو دو پیالہ اور دو پیالہ پانی کے ان کے نام پر عطا فرما جب میں نے سر اٹھایا تو طینِ موجود تھا ابوسم خراسانی نے اس سے کھایا اور وہ راہبِ مردِ بندگانِ نبی سے ایک جوانِ مردِ بزرگ ہوا ہے۔ اور یہ معنی میں نبی کا معجزہ ہوتا ہے جو کہ نبی کی کرامت سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ نادر ہے، اسلئے کہ نبی کی غیبت میں غیر کیلئے دلیل ظاہر ہوتی ہے اور ولی کے حضور میں اس کے غیر کو اس کی کرامت سے حصہ تھا حقیقت میں ولایت کے منتہی کو ولایت کے مبتدی کے سوا کوئی شناخت نہیں کر سکتا اس لئے کہ وہ راہبِ فرعون کے جادو گروں کی طرح چھپا ہوا تھا پس ابوسم نے نبی کے معجزہ کی تصدیق کی۔ بعدہ دیکھا بھی نبوت کی صداقت کی جستجو کر رہا تھا۔ اور نیز ولایت کی عزت کا طالب تھا۔ اللہ عزوجل کی عنایت انہی کی خوبی سے اس کا مقصود حاصل ہوا اور یہ درمیانِ کرامت اور معجزہ کے ظاہرِ فرق ہے اور اس مخفی میں کلامِ بہت ہے اور یہ کتاب اس سے زیادہ کی تحمل نہیں۔ اور کرامتوں کا اظہار اولیاء پر دوسری کرامت ہوتی ہے اور اس کی شرط کتمان یعنی چھپانا ہے نہ کہ تکلف کے ساتھ اظہار کرنا۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ولی ولایت کو ظاہر کرے اور اس پر دعویٰ بھی کرے تو اس کی صحت حال کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا مگر اس کا تکلف اس کے اظہار کے ساتھ رعونت ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مدعی الہمیت کے ہاتھ پر معجزہ کی جنس کے اظہار میں کلام شروع ہوتا ہے

مشائخ کے گروہ اور تمام اہل سنت و الجماعت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اگر کسی کا فرقہ ہاتھ پر معجزہ اور کرامت کے متعل ہے کوئی کامِ خلافِ عادت ظہور میں آئے اور اس کے ظہور کی وجہ سے شبہ کے اسباب منقطع ہوں اور کسی شخص کو اس کے جھوٹ میں شبہ نہ ہو اور اس کے فعل کا ظہور اس کے جھوٹ پر گرا ہو تو جائز ہے جیسا کہ فرعون نے چار سو سال تک عمر پائی۔ اور اس کو اس مودلان میں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی اور پانی اس کے پیچھے اور پچا ہوتا تھا جب کھڑا ہوتا تھا تو پانی بھی ٹپک جاتا تھا اور جب چلتا تھا۔

اس وقت پانی بھی چلتا شروع کرتا تھا۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود اس کے دعویٰ میں عقلمندوں کو شبہ نہیں پڑتا تھا۔ اسلئے کہ اس نے دعویٰ خدا کی کالیا ہوا تھا اور عقلمند اسی باتیں بحال اضطراری ہوتے ہیں اسلئے کہ خداوند تعالیٰ محکم اور مرکب نہیں ہوتا اور اگر ایسے ہی کام اور اس کے مانند اور بھی بہت سے فرعون سے ظاہر ہوتے تو بھی عقلمندوں کو اس کے دعویٰ کے جھوٹا ہونے میں شبہ نہ ہوتا۔ اور وہ جو شہداء صاحب اہم اور نمود کے بارے میں دلائل دیتے ہیں اسی قبیل سے ہے اس کا قیاس بھی اسی پر کرنا چاہیے اور اسی کی مثل منجر صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ آخر زمانہ میں دجال آئے گا اور خلیفہ کا دعویٰ کرے گا اور اس کے وابستہ اور بانیں ایک ایک پہاڑ چلتا ہو گا۔ دھانے طرف کے پہاڑ پر عمدہ عمدہ عتیمیں ہوتی اور بانیں طرف کے پہاڑ پر طرح طرح کے غذا بوں اور عقوتوں کا سامان ہو گا۔ اور خلقت کو اپنی الوہیت کی دعوت دے گا۔ اور جو اس کی اس دعوت کو منظور نہ کرے گا اس کو طرح طرح کے غذا بوں میں جھٹھے گا۔ اور خداوند تعالیٰ اس کی گمراہی کے سبب خلقت کو مارے گا۔ اور بچ زندہ کرے گا۔ اور جہان میں مطلق حکم چلائے ہوئے ہو گا۔ اگر چہ ان کی بجائے سو گنا خلاف عادت افعال کا اس سے ظہور ہو مگر عقلمند کو اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو گا۔ اسلئے کہ عقلمند کو بدیہی طور پر مضمون مزید جانے گا کہ خداوند تعالیٰ گدھے پر نہیں بیٹھتا۔ اور وہ لغیر پذیر اور کانا عجیب وار نہیں ہوتا اور ان باتوں کو استدراج کے حکم میں لیا جائے گا۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ مٹھی رسالت کے ہاتھ پر جو کہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہو کوئی فعل خلاف عادت ظہور میں آئے اسلئے کہ وہ دلیل اس کے جھوٹا ہونے پر ہوتی ہے، جیسا کہ سچے نبی کے ہاتھ پر کوئی فعل خلاف عادت ظہور پکڑے تو اس کی سچائی پر وہ دلیل ہو جاتا ہے۔ مگر ظہور شدہ فعل خلاف عادت میں شبہ کا وارد ہونا جائز نہیں اسلئے کہ اگر شبہ وارد ہو گا تو سچے سے جھوٹے کی تمیز نہ ہو سکی اور نہ ہی جھوٹے سے سچے کی تمیز ہو سکی اس وقت طالب تیسرے ہو گا کہ کس کو سچا... اور کس کو جھوٹا ہے۔ پھر ثبوت کا حکم بالکل بطلان پذیر ہو جائیگا۔ اور یہ بھی جائز ہوتا ہے کہ مٹھی ولایت کے ہاتھ پر کوئی چیز کو امت کے قبیل سے ظاہر ہو اس لئے کہ وہ دین میں درست ہوتا ہے، اگرچہ اس کا معاملہ خوب نہ ہو۔ اس لئے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت پیش کرتا ہے اور نسبت اس فعل کے اپنے لئے خدا کا فضل ظاہر کرتا ہے اور اس فعل کی نسبت اپنی طاقت کی طرف نہیں کرتا اور جو شخص مال ایمان میں سچا ہو تو وہ تمام مال

میں اپنی ولایت کی راست گونئی میں سچا یقین کیا جائیگا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کا اعتقاد عالم ظاہر
میں علی کے اعتقاد کا دواضع رکھتا ہوگا۔ اگرچہ اس کے عمل موافق اعتقاد کے نہ ہوں ولایت کا دعویٰ اس کی
طرف سے معاملات ترک کرنے کی منافی نہیں ہوگا جیسا کہ اس کے ایمان کا دعویٰ سچا ہے اور حقیقت ولایت
اور کرامت خالصہ کریم کی طرف سے دوسری یعنی بطور وظیفہ ہے کسی نہیں یعنی یہ کسب کرے حال نہیں ہوتی۔
پس بندہ کا سب سے حقیقت ولایت کی علت نہیں ہو سکتا اور میں نے اس سے پیشتر کہا ہے کہ ولایت نہ
معصوم نہیں میں اس لئے کہ محنت نبوت کی شرط ہے مگر ایسی آفت سے معصوم ہونے میں کبھی کو وجود ولایت
کی نفی کا اعتقاد کرے اور اس کے پائے جانے کے پیچھے ولایت کی نفی ایک ہی چیز میں شامل ہے اور وہ یعنی
ایمان و اتقاد کی ہے نہ کہ نافرمانی اور گناہ گاری کی اور یہ مذہب محمد بن علی کا نہیں بلکہ علیہ السلام کا ہے
اور میرے حضرت جنید اور ابو الحسن قدسی اور دارقطنی جیسا کہ ہم اللہ کا ہے اور اس کے سوا ہر شے کے اہل
حقیقت کا مذہب ہے مگر اہل معاملات جیسے ہر بن عبد اللہ ستری اور ابوسلیمان دارقطنی اور ابو جعفر
قصیر ان کے سوا ہر مذہب کا مذہب یہ ہے کہ ولایت کی شرط فراموشی پر قائم رہنا ہے اور جب
کبیر و گناہ کی کئی پرکڑ کر لیا اور ولایت سے محروم ہو جائیگا اور اس سے پیشتر میں نے کہا ہے کہ
اجماع امت سے بندہ کبیر و گناہ کرنے سے ایمان سے باہر نہیں ہوتا پس ایک ولایت دوسری ولایت
سے اچھی نہیں ہو سکتی اور جب معرفت کی ولایت جو سب ولایتوں کی اہل ہے محصیہ زائل نہیں ہوتی۔
تو وہ معرفت کہ جو اس سے شرف اور کرامت میں بہت ہی کم ہے ہنگامی سے اس طرح زائل ہوگی اور
مشائخ میں اس اختلاف نے طویل کیا ہے اور اس جگہ میری مراد ان سب کے ثابت کرنے کی نہیں ہے
مگر سب سے زیادہ مکمل اس باب کی معرفت میں یہ ہے کہ تجھ کو اپنی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ کرامت علی
پس حالت میں ظاہر ہوتی ہے صحو کی حالت میں یا سکر کی حالت میں غلبہ کی حالت میں یا تمکین کی
حالت میں اور سکر اور صحو کی شرح میں تمام اربعہ کے مذہب کے مذکرہ میں دلچسپی ہو اور ابویزید اور
ذوالنون مصری اور محمد بن حنفیہ اور حسین بن منصور رازی بنی بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بات
پر قائم ہیں کہ کرامت کا اظہار ولی پر بجز سکر کی حالت کے جائز نہیں اور صحو کی حالت میں صرف پہلو
کے تجربہ کا اظہار ہوتا ہے ان کے مذہب میں مجیزہ اور کرامت کے بیان فرق کھلکھلا ہے اس لئے کہ
کرامت کا اظہار ولی پر بجز سکر کی حالت کے نہیں ہوتا اور وہ دعوت کی پر واد نہیں کرتا اور مجیزہ کا ہونے

پڑھو کی حالت میں جوتا ہے اس لئے کہ وہ کفار کے مقابل پر بطور تجددی پیش کرتا ہے، اور مخلوقات کو اس کے معارف کی طرف پکارتا ہے، اور صاحب مخزنہ اعتقاد دیا گیا ہوتا ہے چاہے اس کو ظاہر کرے اور چاہے نہ ظاہر کرے مگر وہی کو اختیار نہیں ہوتا۔ کہ جب چاہا اس کو ظاہر کیا اور جب چاہا اس کو چھپا دیا۔ یونکہ وہی بعض وقت کرامت کر نہیں دیکھا سکتا حالانکہ اس کی خواہش ہوتی ہے اور بعض وقت بغیر خواہش کے کرامت کا ظہور اس سے ہو جاتا ہے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ وہی دعوت دینے والا نہیں ہوتا تاکہ اس کا حال اوصاف کے قیام کی طرف نسبت کیا گیا ہو اس لئے کہ وہ چھپا یا گیا ہوتا ہے اور اس کا حال فنا کی صفت سے موصوف ہوتا ہے پس ایک صاحب شرع ہوتا ہے، اور دوسرا صاحب پرہ پس چاہیے کہ کرامت مجرّح حالت غیبت اور وحشت کے ظاہر نہ ہو۔ اور قصہ مختصر یہ ہے کہ اس کا تصرف خدا کے تصرف سے ہوتا ہے اور جس کا وقت اس طرح ہو اس کا نطق سب کا سب خدا کی ترغیب سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ بشریت کی صحیح صفت یا فاعلی ہوتی ہے اور ساسی اور مطلق الہی ہوتی ہے پس علیہ الہی اور الہی منافق نہیں ہوتے۔ اور مخزنہ ادبیا کے اور کوئی مطلق الہی نہیں ہوتا پس اس کا تہ تردد اندون ہی تحقیق اور تمکّن کے تعبیر رہا اور اولیا جب تک بشریت کے حال میں قائم رہتے ہیں اس وقت تک ہوش میں رہنے میں اور محجوب ہوتے ہیں۔ اور جب مکاشف ہوتے ہیں تب خدا کی مہربانی کی حقیقت میں مدہوش اور متحیر ہوجاتے ہیں اور کرامت کا اظہار کشف کی حالت میں صفت نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ قرب کا درجہ ہوتا ہے اور وہ وہ وقت ہوتا ہے کہ پتھر اور سونا اس کٹل کے نزدیک ایک جیسا ہو جاتا ہے اور یہی حالت میں کسی آدمی کی ماسوائیوں کے یہ صفت نہیں ہوتی اور اگر کسی کی یہ صفت ہو تو وہ نبی کی صفت کی عاریت ہوگی۔ اور وہ بھی سکر کی حالت میں ہوگی نہ کہ صحو کی حالت میں جیسا کہ ہارث ایک روز دنیا سے علیحدہ ہو رہا تھا اور عاقبت میں شامل ہوا تھا تو اس نے اس حالت میں کہا۔ عَرَفْتُ نَفْسِي مِنَ الدُّنْيَا فَاسْتَوَتْ عِنْدِي بِحُكْمِهَا وَدَفَنْتُهَا وَفَضَّلْتُهَا وَمَنْ رَہَا۔ یعنی دنیا سے میں نے اپنے آپ کی شناخت کی۔ پس میں نے نزدیک اس کا پتھر اور سونا اور چاندی اور ڈھیلہ برابر بنوا۔ اور دوسرے دن حضرت ہارثہ کو کچھ عہدوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا لوگوں نے پوچھا اے ہارثہ کیا کر رہے ہو۔ کہا کہ اپنی معزی تلاش کر رہا ہوں۔ اس لئے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے پس اس وقت ایسا تھا

اور اس وقت ایسا تھا پس اولیا۔ کئے صحر کا مقام وہی ہوتا ہے جو کہ عوام کا ہوتا ہے اور ان کے
 سکے کا مقام انبیاء کے مقام کا اور چہ ہوتا ہے جب ہر شخص میں آتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے
 آدمیوں سے ایک آدمی سمجھتے ہیں اور جب اپنے سے غائب ہوتے ہیں۔ خدا کی طرف رجوع کرنے
 والے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ سکے میں تہذیب یافتہ ہوتے ہیں اور خاص خدا ہی کیلئے تہذیب یافتہ
 مہذب ہوتے ہیں اور تمام جہان ان کے حق میں مثل سونے کے ہو جاتا ہے پس رضی اللہ عنہ فرماتے
 ہیں: ذَهَبٌ آتَمُّ مَدَنٍ وَبَنَاتُ دَرَّةٍ + حَيِّتُ دَرْنَا وَفَضْلُ فِي الْفَضْلِ جس
 جگہ ہم جاتے ہیں وہاں سونا ہی ہے اور نیز جس جگہ بھی ہم گھومنے میں وہاں موتی ہی ہیں اور تمام
 میدانوں میں ہمیں چاندی ہی چاندی نظر آتی ہے اور استاذ ابوالقاسم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے میں
 نے سنا کہ ایک دفعہ میں نے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے کاتب بدلی حالات پر پچھے انہوں نے کہا
 کہ ایک دفعہ مجھے ایک پتھر کی ضرورت تھی سرخس کے نالے سے جو پتھر اٹھا تا تمام ہی بیجا لکھ
 ہو جاتا تھا اور میں پھر اسے بھیکنے یا تھکا اور یہ معاملہ اس وجہ سے تھا کہ پتھر اور جواہرات
 ان کے نزدیک ایک جیسے تھے بلکہ جواہرات پتھر سے بھی حقیر تر تھے۔ اس لئے کہ اس کو ان
 کی خواہش نہ تھی اور پتھر کی ضرورت تھی اور میں نے سرخس میں امام خواجہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے
 سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں چین کی حالت میں تھا سرخس کے ایک محلہ میں قوت کے بتوں کی
 تلاش میں گیا جو ریشمی کپڑوں کو پال لگانے کیلئے مجھے درکار تھے۔ میں ایک رخت پر چڑھا اور
 اس کو جھاننا شروع کیا اور شیخ ابوالفضل بن حسن کا بھی اس کو چہرے سے گذر ہوا تھا اور میں درخت پر
 بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے مجھے نہ دیکھا میں نے اس میں کوئی شک نہ کیا کہ آپ اپنے آپ سے غائب
 ہیں۔ اور دل خدا کی طرف لگا ہوا ہے آپ نے خوشی کی حالت میں سر زور اٹھا کر کہا..... بار خدایا
 ایک برس سے زیادہ گند چکا ہے کہ تو نے مجھے ایک دانگ کی مقلد بھی نہیں مٹا فرمایا کہ جس سے میں
 پناہ چاہتا ہوں کہ تو نے اسے مٹا دیا ایسا ہی کیا کرتے ہیں خواجہ امام خراسانی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا
 کہ درخت فی الفور اپنے تنہ سے جوئی تنگ نہری ہو گیا اور حقیقی شاخیں اور پتے وغیرہ تھے سرخس
 سب نہری ہو گئے پھر اس وقت کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ آپ کے تمام کام بطور تعریف یعنی
 اشارہ کنایہ سے ہیں اور ہم از قبیل اعراض ہیں دل کی کشائش کیلئے کوئی بات ہم آپ سے نہیں

کر سکتے اور پہلی جہت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے چار ہزار دینار سرخ دیا جو پہلی جنگ
 نے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا اپنے فرمایا کہ پتھروں کو پانی کے سپرد کر دینا بہتر ہے لوگوں نے
 کہا کہ آپ نے مخلوق خدا میں کیوں نہ بانٹ ڈالے آپ نے فرمایا اے سبحان اللہ میں خدا کی بارگاہ میں کوئی
 حجت پیش کروں گا جب کہ مرئی کریم دریافت فرمائے گا کہ کیوں تو نے اپنے دل سے پردہ کو ہٹا کر اپنے
 مسلمان بھائیوں کے لوں پر ڈالا اور دین مذہب کی شرط نہیں کہ مسلمان بھائیوں کو اپنے آپ سے
 بدتر سمجھا جائے۔ اور یہ سب باتیں سکر کی حالت کی ہیں۔ اور سکر کی شرح میں نے بیان کر دی ہے
 لیکن غمراہ اس جگہ کرامت کا ثابت کرنا ہے ابو العباس سپاہی اور جلیل اور ابو بکر واسطی اور عمر بن
 علی ترمذی جہم اللہ صاحب مذہب اس بات پر ہیں کہ کرامت حالت سکر کے بغیر محاورہ تمکین
 کی حالت میں ظاہر ہوتی ہے اسلئے کہ اولیاء ملک کے معظم و مدبر ہیں اور جہان کے کار پرداز
 ہیں اور اللہ عزوجل نے ان کو چہاڑوں کا والی بنایا ہے اور جہان کا بندوبست انہی پر موقوف
 کیا ہوا ہے اور جہان کے احکام کو انہیں کی ہتھوں سے چوند کر رکھا ہے پس ان کی رائے
 سب راؤں سے زیادہ صحیح ہونی چاہیے اور خدا کی مخلوق پر ان کا دل سب سے زیادہ
 شفیق ہونا چاہیے اسلئے کہ وہ خدا تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور توہین اور سکر کی حالت ابتدائی
 حالت ہوتی ہے، جب خدا تک پہنچے اسوقت توہین تمکین سے بدلی اور پھر حقیقی معنی میں ملی
 ہوا اور اس کی کرامتیں صحیح ہوں گی اور اس قصہ والوں میں مشہور ہیں اسلئے کہ اوٹا کو ایک ات میں
 سب جہان کے گرد گھومنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر ان کی آنکھ نہ پڑے تو دوسرے ہی روز اس میں
 غل و غفل ہو جائیگا اور پھر وہ ان کے قطب کی طرف توجہ کریں گے تاکہ وہ اپنی توجہ کی ہمت اس پر
 کرے اور اس کی توجہ کی برکت سے وہ خدا تک پہنچے اور ہو جاتا ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ ان کے
 نزدیک سونا اور پتھر ایک ہی مرتبہ میں ہو گیا یہ حالت سکر کی ہے بلکہ اس کی علامتیں ہیں اور
 سونا اور پتھر ایک ہی علامت ہونے کی علامت ہے اور اس میں کوئی شرف نہیں ہوتا اور سونا اور پتھر
 درست یعنی اور راست بینی میں ہے۔ اسلئے کہ سونا اس کے نزدیک سونا ہوتا ہے اور پتھر ان
 کے نزدیک پتھر ہوتا ہے اور وہ اس کی آفت معلوم کرتے ہیں یہاں تک کہ کہتا ہے یا مصلحاً اور یا
 بیضاً وغیرہ وغیرہ لائی۔ لے سونے لے چاندی میرے غیر تو تم فریب تو مجھے فریب مت دو۔

مجھے کس لئے فریب دیتے ہو میں تباہے فریب میں نہیں آنے کا اس لئے کہ میں نے تمہاری آفت
 دیکھ رکھی ہے پس جو شخص اس کی آفت دیکھ لیتا ہے اس کو حجاب کا محل دیکھتا ہے پس جب
 اس کو چھوڑتا ہے اس کا ثواب پاتا ہے پھر جس سونے کو ڈھیلے کی مانند کہا جاتا ہے اس کو ڈھیلے
 کا ترک کہنا صحیح نہیں اسلئے کہ وہ سکر کی حالت ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب حادثہ صاحب
 سکھ تھا تو اس نے کہا کہ پتھر وڑا سونا چاندی سب میرے نزدیک ایک جیسے ہیں اور ابوکھلیتی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحو کی حالت میں تھے۔ دنیا کو قبضے میں رکھنے کی آفت انہوں نے ملاحظہ کی اور اس
 کے روک دینے کا ثواب ان کو معلوم ہوا اس سے ہاتھ اٹھالیا۔ یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
 پوچھا کہ آپ بال بچہ کیلئے کیا کچھ بانی چھوڑ کر آئے ہو تو آپ نے فرمایا کہ اوشہ اور اس کے رسول کو
 چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابوبکر و ارقم رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک بن محمد بن علی نے مجھ
 سے فرمایا کہ اے ابوبکر میں آج کے دن تجھ کو اپنی جگہ پر لے جاؤں گا۔ میں نے عرض کی جیسے شیخ کا فرمان
 ہم مجھے شریعت منظر ہے میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر تک چلا کہ بہت سخت جنگل ہو اور مو اور اسٹنگل
 میں ایک تخت سنہری دکھا ہوا تھا اور ایک سبز دخت کے نیچے پانی کا چشم جاری تھا اور
 ایک آدمی عمدہ لباس پہنے ہوئے اس تخت پر جلوہ افروز تھا اور جب محمد بن علی اس کے پاس
 گئے وہ اٹھا اور آپ کو تخت پر بٹھلایا جب تھوڑی دیر ہوئی تو ہر طرف سے گردہ گردہ آدمی آنے
 شروع ہوئے یہاں تک کہ چالیس آدمی جمع ہوئے پھر اس نے اشدہ کیا اسی وقت آسمان سے کھانے
 کی چیزیں ظاہر ہوئیں ہم سب کھائیں اور محمد بن علی نے سوال کیا اور اس مرد نے جواب دیا اور اس
 سوال کے متعلق بہت سی باتیں کہیں چنانچہ میں نے اس گفتگو کا ایک فقرہ نہ سمجھا تھوڑی دیر
 بعد اجازت مانگی اور واپس گئے اور جب سے فرمایا پل کو تو صبر نہ کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم
 ترمذ میں واپس گئے میں نے عرض کی اے شیخ وہ کون جگہ تھی اور وہ مرد کون تھا آپ نے فرمایا
 وہ فی السراپ کا تیرہ جنگل تھا اور مرد غریب و غلیل تھا میں نے عرض کی کہ اس شخص کا نام کیا ہے
 ترمذ سے بنی اسرائیل کے تیرہ پہنچے ہاں فرمایا اے ابوبکر تجھ کو کام پہنچنے سے ہے نہ کہ پوچھنے سے۔
 اور نہ ہی اس کی کیفیت سے اور یہ علامت صحت حال کی ہے نہ سکر کی اب اس کو مختصر بیان کرتا
 ہوں اگر اس کی اور اس کے متعلقات کی تشریح کروں تو کتاب لمبی ہو جائیگی اور میں اپنے مقصود سے

رک جاؤ نگاہیں ان بعضے دلائل کو جو تعلق اس کتاب سے رکھتے ہیں ان کی کرامتوں اور حکایتوں کے ذکر سے ملتا ہوں تاکہ اس کے پڑھنے سے مریدوں کو تہنید ہو جائے اور علماء کو راحت اور محققوں کیلئے مذکورہ اور عوام کیلئے زیادتی یقین اور ازالہ شبہ کا سبب ہو جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ و باللہ التوفیق۔

ویلوں کی کرامتوں کے ذکر میں کلام شروع ہوتا ہے

جان تو کہ جب لائل عقلی سے کو امتوں کی صحت اور ان کے ثبوت پر دلیل قائم ہوئی تو ایسے ہی کتابی دلیلوں سے بھی تائید ہو جانی چاہیئے اور وہ جو صحیح حدیثوں میں آیا ہے اسلئے کہ کتاب اور سنت کو امتوں اور خرق عادت فعلوں کی صحت میں اہل دلالت کے ہاتھ پر شہادت دینے والے ہیں۔ اور ان کا انکار سب محکام منصوصہ کا انکار ہے اسلئے کہ خداوند تعالیٰ نے ہم کو کتاب اللہ میں خبر دی ہے۔

وَمَا لَكُمْ عَلَىٰ كُتُبِهِمْ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا هِيَ قَوْلُ الْأَوَّلِينَ بَلْ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ

اور ہم نے ان پر سن اور سلی آثار اہل ہمیشہ ان کے سڑوں پر سایہ رکھا اور ان اور سلی ہر روز تازہ ان پر ظاہر ہوتا اگر کوئی شخص منکروں سے کہے کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا ہم بھی کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ تمام اولیاء کی کرامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوں، اسی اگر کہیں کہ یہ کرامت غیبت میں ہے اور یہ عجیب نہیں کہ جو کرامت غیبت میں ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو اور وہ کرامت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی میں کہتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان سے غائب ہوئے اور کہہ طور پر نقشہ لکھ لکھ اور حکم دیا باقی رہتا تھا پس کیا غیبت زمان اور کیا غیبت مکان جب اس جگہ معجزہ غیبت مکان میں جائز ہے تو یہاں غیبت زمان میں بھی جائز ہوگا اور دوسرا ہم کو کشف بن برخیا کی کرامات سے خبر دی جب سلیمان علیہ السلام نے یاقین کے تخت اس کے آنے سے پہلے منگوا چاہا اور خداوند تعالیٰ چاہتا تھا کہ آنحضرت کی ہر ساری بات پر راض ہو اور اس کی کرامتیں ظاہر فرمائے تاکہ زمانہ کے لوگ اعلیاء کی کرامتوں سے آگاہ ہو جائیں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کون ہے جو کہ یاقین کے تخت کو اس کے آنے سے پیشتر لا حاضر کرے اور لوگوں کو دکھائے حق تعالیٰ نے ہم کو اس واقعہ سے اطلاع دی۔ قَالَ عِفْرَيْثُ مِّنَ الْيَحْنَنِ اِنَّا اَتَيْنَاكَ

بِقَبْلِ أَنْ نَقُتِلَ مِنْ مَقَامِكَ اِیْکَ عَفْرِیْتِ لَمْ یَکُ لَکَ مِنْ سِیِّئَاتِکَ تَحْتَ تِیْرِیْ بِاسِ تِیْرِیْ اِسْ عَلَیْکَ اُتَیْنِیْ
 سے پہلے لکھ کر لیا ہوں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی جلدی چاہیے نصف نے کہا۔
 اَنَا تِیْنُکَ بِہِ قَبْلِ اَنْ یَقْدَرَ اَیْکَ طَرَفُکَ فَاَکَلْنَا ذَاہُ مَسْتَفِیْزًا اِیْمِنِیْ تِیْرِیْ اَسْکَمَ جَھِیْکَ
 میں میں اس سخت کو حاضر کرتا ہوں اور سلیمان علیہ السلام اس کی اس کلام سے متحیر نہ ہوئے اور
 انکار نہ کیا اور اس کو محال نظر نہ آیا اور یہ کسی حال میں معجزہ نہ تھا اس واسطے کہ آصف پیغامبر نہ تھا۔
 تو البتہ کرامت ہوگی اور اگر معجزہ ہوتا تو اس کا انہما سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر چاہیے تھا اور پورا
 ہم کو اندر عزوجل نے مریم علیہ السلام کے قسم سے خبر دی کہ جب زکریا علیہ السلام آپ کے پاس
 حجاز میں آئے موسم گرما میں موسم سرما کا میوہ پایا اور موسم سرما میں موسم گرما کا میوہ دیکھا یہاں تک
 کہ کہتے۔ اَتٰی لَکَ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ کہ اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئے ہیں
 آپ فرماتیں یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے بالاتفاق مریم پیغمبرہ تھی اور نیز ہم کو اس کے حال سے
 صراحت خبر دی۔ اور فرمایا۔ وَهَیْزَیْ اِلَیْکَ بِمَجْدِ اللّٰہِ تَسَاقَطَ عَلَیْکَ رَطْبًا جَنِیْنًا دِیْنِیْ ہَا تُوَسِّیْ طَیْنِ
 کچھ کے درخت کو گریں گی۔ اور تیرے کعبہ پر تو دنارہ اور نیز ہم کو خبر دی اصحاب الکہف سے
 کہ ان کے ساتھ کتنے نے کلام کیا اور ان کی خواب سے بھی خبر دی اور اس امر سے بھی خبر دی
 کہ وہ سونے کی حالت میں غار میں اپنے پہلوؤں کو دامنے بائیں پھیلے رہے۔ وَتَقْبَلُہُمْ
 ذَاتُ الْاِیْمٰنِ وَذَاتُ الشَّیْطٰنِ وَکَلَبُہُمْ بِاَسْطِ فِدَاعِیْ یعنی ہم ان کی دائیں بائیں
 کروٹ بدلتے ہیں اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ غار کے منہ پر پھیلانے ہوئے ہے۔ اور
 یہ سب کام عادت کے خلاف ہیں۔ اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ معجزہ نہیں تو خواہ مخواہ اس
 کو کرامت کہنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہو گا اور جائز ہے کہ یہ گواہیں قبولیت دعوے کے معنی ہیں
 ہوں جو تکلیف کیوقت میں مومنین کاموں کے حاصل ہونے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک
 ساعت میں بہت سی مسافت کا طے کرنا بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہو سکتا ہے کہ
 ایک غیر مقررہ جگہ سے کھانے کا ظہور ہو اور نیز ہو سکتا ہے کہ خلقت کے ٹکڑوں اور اندیشوں
 سے غم نہ رکھتا ہو۔ اور مثل اس کے صحیح احادیث میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طروت
 سے حدیث الغار آئی ہے۔ اور وہ اس طرح تھا کہ ایک روز صحابہؓ نے عرض کی کہ یا رسول

ائمہ پہلی امتوں کے عجائبات ہو کوئی عجیب بات ہم کو سنا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے تین آدمی کہیں جا چکے تھے جب سات کا وقت ہوا تو ایک غامضی انہوں نے قیام کیا جب رات کا کچھ حصہ گزرا اس وقت پہاڑ سے ایک پتھر لڑکھک کر غار کے منہ پر نکل سر پوش کر قائم ہوا اور وہ تینوں متغیر ہوئے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ رہائی حاصل ہوئی یہاں سے مشکل ہے ہاں ایک چیز نہیں رہائی والا سکنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کو بیان کر کے خدا کی بارگاہ میں انہیں بطور شفاعت پیش کریں ایک نے کہا کہ میرے ماں باپ زندہ تھے اور میرے پاس دنیا کے مال سے بچ کر یہاں تھیں ان کے علاوہ اور کوئی چیز بھی میرے پاس نہ تھی اور انہیں کیوں کا دودھ پلایا کرتا تھا اور میں ہر روز ایک لکڑیوں کا ٹکھا لکڑ باز میں فروخت کرتا اور اس کی قیمت سے کھانا اپنے ماں باپ کیلئے خرید لایا کرتا تھا ایک رات دوسرے پہنچا کر بکریوں کا دودھ دہ کر کھانا اس میں جھگو دیا اور ایک پیالہ بھر کر ان کی طرف کھانے کیلئے آیا تو ہمیں انتظار کر کے سو چکے تھے میں نے اٹھا کر انہیں مناسب نہ سمجھا پیالہ ہاتھ میں لیکر اسی جگہ کھڑا ہو گیا کہ جب بیدار ہوں گے اسی وقت کھانا کھاناؤں گا نیند سے بے آرام کرنا چھتا نہیں اور میں نے خود بھی کوئی چیز نہ کھائی تھی بس میں انتظار میں کھڑے کھڑے صبح ہو گئی جب والدین بیدار ہوئے تو میں نے ان کو پیتے کھانا کھلا دیا پیچھے خود بیٹھا اور کھانا کھایا عرض کی کہ بار خدایا اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں منظور ہے تو پتھر میں شگاف ڈال دے فرماتے ہیں فریاد رس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ پتھر جنبش میں آیا اور اس میں شگاف ہو گیا دوسرے نے کہا کہ میرے چچا کی لڑکی سخی میں اس کے جمال کا عاشق ہو گیا میں نے کئی دفعہ اپنی خواہش کے پورا ہونے کی درخواست کی مگر اس نے مستزکی میں نے ایک نفعہ وضع پا کر ایک سو بیس دینار اس کے پاس بھیجے مگر ایک رات مجھ سے خلوت کرنے والی ہو جب میں اس کے قریب آیا تو میرے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور وہ دینار بھی واپس نہ لئے اس نے عرض کی کہ بار خدایا اگر میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس پتھر میں شگاف فرما دے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت پتھر جنبش میں آیا اور پہلے کی نسبت شگاف میں زیادتی ہوئی مگر اتنا شگاف نہیں تھا کہ جس سے باہر نکل سکتے تھے میرے

کہا کہ میرے پاس مزدوروں کی ایک جماعت تھی میرا کام کیا کرتے تھے جب کام تمام ہو گیا، سب مزدوروں نے مزدوری وصول کر لی اور ایک مزدور ہلاکسی وجہ کے غائب ہو گیا۔ میں نے اس کے پیسوں کی ایک بکری خرید لی دوسرے سال دو بھگینیں اور تیسرے سال چار ہو گئیں ہر سال وہ بڑھتی تھیں چند سالوں کے پیچھے بہت مال جمع ہو گیا اور وہ مزدور بھی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک سال تیری مزدوری کی تھی اب مجھے میری مزدوری دے دو تاکہ میں اپنی محتاجت میں ایسے صرف کر سکوں۔ میں نے اس سے کہا یہ تمام بکریاں اور مال تیری ہی ملک ہے، اس نے کہا کہ مجھ سے منحرف مت کر۔ میں نے کہا کہ میں منحرف نہیں کرتا بلکہ سچ کہتا ہوں۔ کہ ان سب کا تو بڑا ملک ہے، میں نے تمام مال اس کے آگے نکایا اور وہ لیکر چلا گیا۔ عرض کی کہ... بخدایا اگر میں نے عمل تیری رضا مندی کیلئے کیا تھا تو پتھر کو اتنی مقدار میں مٹا دے کہ ہم باہر نکلیں۔ پینا مبرک اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ وہ پتھر اس وقت غار کے منہ سے علیحدہ ہو گیا اور ان تینوں نے نکل کر اپنے گھروں کا راستہ لیا۔ یہ بھی فعل خراف عادت ہے۔ بخارہ جعفر علیہ السلام سے جرنج راجب کی بات مشہور ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں۔ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بجز تین بھول کے گھوکے میں کسی نے کلام نہیں کیا ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور سب اس سے واقف ہو اور دوسرا بنی اسرائیل میں ایک راجب جرنج نامی تھا ہے اور وہ مجتہد مرد ہوا ہے ایک روز اس کی ماں چھپ کر اس کو دیکھنے آئی ملو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور گرجا کا دروازہ بند تھا۔ دوسرے روز بھی اس کی والدہ گئی مگر دروازہ بند پایا اسی طرح تیسرے دن بھی ہوا بلاغرا اس کی والدہ تنگدل ہوئی عرض کی... بار خدایا میرے بیٹے کو ذلیل کر اور میرے حق کی بابت اس کو پکڑ اور اس زمانہ میں ایک خوبصورت عورت تھی۔ اس نے کہا کہ میں جرنج کو اپنی چاچا پوتی سے راہ راست سے منحرف کر سکتی ہوں۔ موقع پا کر گرجا میں چلی گئی جرنج نے اس کی طرف التفات نہ کیا ایک چڑھنے سے راستہ میں اس نے صحبت کی اور اس چڑھنے سے حاملہ ہو گئی۔ جب اس کے لڑکا پیدا ہوا تو اس نے کہا یہ لڑکا جرنج کا ہے اس کی صحبت سے میں حاملہ ہوئی تھی جب لوگوں نے یہ بات سنی تو لوگوں نے گرجا سے نکال کر اس کو بادشاہ کے پیش کیا جرنج نے اس لڑکے کو کہا تیرا باپ کون ہے، اس لڑکے نے کہا بسے جرنج میری ماں

تھوڑے جھوٹے قصے ہی جنے میرا باپ، فلاح چرواہا ہے اور تیسرا ایک عورت کا لڑکا تھا اور وہ عورت اپنے مکان کے دروازے پر بڑکے کوٹھا کر بیٹھی ہوتی تھی ایک سوار خوبصورت عمدہ کپڑوں والا گھوڑے پر سوار اوہر سے گذرنا اس عورت نے کہا کہ بار خدایا اس لڑکے کو اس سوار کی مثل بنا، اس لڑکے نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اس جیسا نہ بنانا جب تھوڑی دیر لڑکی ایک بدنام عورت کا اوہر سے گذرنا اس عورت نے کہا کہ اے میرے پروردگار میرے لڑکے کو اس جیسا نہ بنانا اس لڑکے نے کہا بار خدایا مجھے اسی عورت کی مثل بنائیو ماں متعجب ہوئی اور اس نے کہا کہ تو ایسا کیوں کہتا ہے اس لڑکے نے کہا کہ یہ سوار ایک ظالم مرد ہے اور وہ عورت حقیقت میں صالحہ ہے گولوگوں میں بدنام ہے، میں ظالموں سے ہونا نہیں چاہتا میری خواہش یہی ہے کہ میری شمولیت نیکی منتوں میں ہو اور دوسرے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی کنیزک زائدہ کی حدیث مشہور ہے کہ ایک روز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور سلام عرض کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زائدہ میرے پاس تو کیوں دیر لگا کر آئی ہے تو موقوفہ ہے اور میں تجھ کو اپنا عزیز سمجھتا ہوں۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج میں ایک عجیب بات کے ساتھ آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسا ہے زائدہ نے عرض کی کہ میں صبح کے وقت لکڑیوں کی تلاش میں گئی جب میں نے ٹھکانا دیکھا کہ ایک پتھر پاس زیت سے رنگھا کہ میں اس کو آرام سے سر پر رکھوں گی۔ میں نے ایک سوار دیکھا کہ جو آسمان سے زمین پر آیا اور مجھ کو سلام کیا اور کہا کہ میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانا اہد کہنا کہ رمضان بہشت کے داروغہ نے کہا ہے کہ آپ کو اس امر کی خوشی ہو کہ آپ کی امت کیلئے بہشت کے تین حصے کر دیئے ہیں۔ ایک حصہ تو بہشت میں بغیر حساب کے جائے گا اور ایک گروہ پر حساب آسان ہو جائیگا۔ اور ایک گروہ آپ کی شفقت سے بہشت میں جائے گا اس نے یہ بات کہہ کر یا رسول اللہ آسمان پر جانے کا قصد کیا۔ تو اس نے آسمان اور زمین کے درمیان پہنچ کر میری طرف ہیان کیا اس نے مجھ کو اس حالت میں پایا کہ میں وہ ٹھکانا لکڑیوں کا سر پر رکھنا چاہتی تھی مگر ٹھکانا نہیں سکتی تھی اس نے کہا کہ اے زائدہ اس ٹھکانا کو پتھر پر چھوڑ دے یہ تیرے گھر خود لکڑیاں چھوڑا تھیں اس نے پتھر سے کہا اے پتھر ان لکڑیوں کو ٹھکانا کو زائدہ کے ہمراہ عمر کے گھر تک پہنچا اس پتھر نے ان لکڑیوں کے گھٹے کو جناب عمر کے گھر پہنچا

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بہت سے صحابہ کو ساتھ لیا اور عمر بن الخطاب کے در دولت پر تشریف فرما ہوئے اور پتھر کا زمین پر نشان لگا ہوا دیکھا۔ حضور غنیہ السلام نے فرمایا الحمد للہ کہ پروردگار عالم نے میری زندگی ہی میں عنوانِ بہشت کے ذریعہ میری امتیول کی نجات کے لئے اطلاع دی۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دنیا سے اٹھانے سے پہلے میری امت میں سے ایک عورت کو میری صفت والا بنایا اور اس کے درجہ پر پہنچایا اور شہور ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علابن الحضری کو ایک غزوہ میں بھیجا اور راستہ میں ایک پاٹ دیا کا واقع ہوا حضرت علانے پانی پر پاؤں رکھ کر چلنا شروع کیا آپ کے پیچھے سب غازی صحابہؓ نے قدم رکھا اور دوسرے کنارے اس حالت میں پہنچے کہ ان سب کے قدم خشک تھے تر نہیں ہوئے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ راستہ پر جا رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ راستہ میں بہت سے آدمیوں کو شیر رکے کھڑے ہیں عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ اے کئے اگر تجھے خدا کا حکم سے قنایا کام کرو ورنہ میں راستہ دیکھ کر شیر نے راستہ چھوڑ دیا اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی تواضع یعنی تعظیم شیر نے کی اور چلا گیا۔ البتہ شیخ رضی اللہ عنہ سے مشہور ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرد خدا کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا یہ کون سا آپ کو کس عمل کی بدولت ملے اس نے کہا کہ میں نے ہوا کی ترک کی اور تمام نفع زمین کی چیزوں سے میں نے منہ موڑ لیا اللہ خدا کے حکم کی تعمیل کی مجھے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے میں نے کہا کہ میرا مسکن جہاں میں چاہیے تاکہ میرا دل جہان کے لوگوں سے علیحدہ رہے اور اسی کی مثل ایک قلعہ مشہور ہے کہ ایک عجیب جہانم حضرت عمرؓ کے مارنے کے قصد پر آیا۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت عمرؓ کہاں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کہیں غیر آباد جگہ میں سمئے ہوں گے وہ بھی مرو آپ کے پیچھے گیا دیکھا کہ آپ زمین پر درہ مروا نے رکھ کر سوئے جیسے ہیں۔ اپنے دل میں کہتے لگا کہ سب جہان میں فتنہ اسی ایک شخص سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا مار ڈالنا میرے نزدیک آسان ہے مارنے کے ارادہ پر تو اب کھینچی۔ اپنا تک و شیر اس کے کھانے کو پکے اس نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میدان میں اور اس نے قصہ آپ سے بیان کیا اور شرف باسلام ہوا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں خالد بن ولید کے پاس عراق کے ملک سے چند تحفے آئے اور ان

میں ایک ٹبیہ ہر قائل کی تھی کہ ایسا قائل نہ رہی بادشاہ کے خزانہ میں نہ تھا۔ آپ نے اس میں سے تعداد سالے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر منہ میں ڈالا آپ پر اس کا کچھ اثر ظاہر نہ ہوا اور بہت سے آدمی اس کرامت کو دیکھ کر راہ راست چمک گئے اور بہت متعجب ہوئے اس وجہ سے کہ اس نہ رہنے آپ پر کیوں اپنا اثر ظاہر نہیں کیا حضرت جن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جو اہل ان میں ایک عیسیٰ کو دیکھا جو بالکل غیر آدمیوں میں بہتا تھا۔ ایک دن میں نے بازار سے کوئی چیز خریدی اور اس کے پاس لے گیا اس نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے میں نے کہا کہ کھانا لایا ہوں اس خیال پر کہ شاید تو اس کا محتاج ہو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور منہ میں نے اس غیر آباد جگہ کی دیواروں اور دوڑوں کو دیکھا کہ وہ صعب ہونا چاہتے ہیں میں اپنے کتے سے شرمسار ہوا۔ اور کچھ سے گیا تھا سبب پیڑ کرہاں سے بھاگا کیونکہ اس کی حیثیت نے مجھے دہاں گھڑا ہونے نہ دیا۔

حضرت ابو یوسف دہم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک فہم ایک چرواہے سے پانی مانگا اس نے کہا پانی تو میرے پاس نہیں البتہ دودھ ہے میں نے کہا مجھے تو پانی کی ضرورت ہے اس نے اٹھ کر عصا بچہ پر مارا وہاں سے پانی نہایت مصفا اور پاکیزہ برآمد ہوا میں اس معاملہ کو دیکھ کر متعجب ہوا اس نے کہا تعجب نہ کر جب بندہ اللہ عزوجل کا مطیع ہو جائے تو تمام جہان کی چیزیں اس کی مطیع ہو جاتی ہیں۔ اور ابو دود اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ آپس میں مل کر کھانا کھا ہے مجھے اور انہیں کھانے کی تسبیح سنائی دیتی تھی۔ اور ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک فہم کھانا کھا کر جنگل کا سفر شروع کیا میں نے روز کے پیچھے دو جب تک گھنٹے کے بھونکے میں نہ پید ہوا اور طبیعت نے اپنی عافیت کے موافق مجھ سے کھانا طلب کیا میں ضعف کی وجہ سے ایک پتھر پر بیٹھ گیا ہاتھ سے آواز آتی کہ اے ابو سعید نفس کا آرام کھانے کی بدلت چاہتا ہے یا بے کھانے کے یعنی اگر تو چاہے تو مجھے کھانا کھلایا جائے کہ جس سحریرے نفس کو آرام آئے اور اگر تو چاہے تو میرے نفس کو بغیر کھانے کے آرام دیدیا جائے میں نے عرض کی کہ... باوجود یاد رونی کھانے سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ طاقت بغیر کھانے مجھ میں پیدا ہو جائے۔ تو وہاں سے بارہ منزل سفر میں نے بغیر کھانے پیئے طے کر لیا اور طبیعت میں کئی قسم کا ضعف نہ آیا۔

اور مشہور ہے کہ آج کے روز تشریں ہل بن عبد اللہ کا مکان ہے جس کو بہت اہل علم کہتے

میں اور تمام اہل قسطنطنیہ میں کہ آپ کے پاس بہت سے دہلیے اور شہر لگاتے تھے۔ اور آپ ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور ان کی نگہبانی کرتے تھے۔ اور باشندگان قسطنطنیہ میں اور ابوالقاسم خزرجی کہتے ہیں کہ میں دریائے کناسے ابوسعید خزرجی کے ہمراہ جا رہا تھا ہم نے ایک جلان کو گودڑی اوٹھے ہوئے دیکھا اور پہاڑ میں حجر الہی پر وہ لٹکائے ہوئے تھا۔ ابوسعید نے مجھ سے فرمایا کہ اس جلان کی پشتانی سے مجھے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے معاملہ میں کوئی چیز ہے جو میں اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ ہوں کہ یہ پہنچا ہوا ہے اور جب مجھ کو یہی پڑھ کی طرف نگاہ کر رہا ہوں تو معلوم کرتا ہوں کہ جلان حقیقی سے ہے اور ہم اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے خراز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا ہے جلان خدا کا راستہ کیا ہے اس سے فرمایا کہ خدا کی طرف جانے کے دو راستے ہیں ایک عوام کا اور دوسرا خواص کا اور تجھ کو خواص کے راستہ کی چیز نہیں لیکن عوام کی راہ یہ ہے کہ جس کو تو طے کرتا ہے اور اپنے معاملہ کو حاصل حق کی علت مقرر کرتا ہے اور یہ کہ کشتانی کو حجاب کا ذریعہ تو سمجھتا ہے۔

فوانقین مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نے ایک جماعت کے ساتھ کشتی میں مصر سے بندہ جانے کے راہ وہ پہنچا ایک جلان گودڑی پہنے ہوئے ایک ساتھ کشتی میں سوار تھا میں اس سے صحبت کی خواہش رکھتا تھا مگر اس کی صحبت مجھے اس کی صحبت سے باز رکھ رہی تھی میں اس سے کلام کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور وہ زمانہ کا بہت ہی ناود مرد تھا اور کئی وقت اپنا عبارت سننے والی نہ چھوڑتا تھا ایک روز ایک جلان کا ایک بدرجہ جاہلیت کا کشتی میں گم ہو گیا اور جاہلیت کے بدرجہ کے مالک نے اس ویش صحبت پر بہت لگائی۔ اور انہوں نے اس پر ظلم کرنے کی سخت ارادہ کر لیا میں نے اہل کشتی کو کہا کہ تمہیں اس کیساتھ ایسی بات روا نہیں کرنی چاہیے پہلے مجھے خبری اس سے دریافت کر لینے دو میں نے اس ویش کو جا کر بڑی نرمی سے کہا کہ ان آدمیوں کا خیال تجھ پر ہو چکا ہے اور میں نے ان کو سختی اور ظلم کر نیسے روک دیا ہے اب کیا کرنا چاہیے اس نے اپنا منہ اٹھان کی طرف کیا اور کچھ کہا میں نے پھیلوں کو پانی کی سطح پر اس شان سے دیکھا کہ ان میں ایک ایک جوہر تھا اس ویش نے ایک مچھلی کے منہ سے ایک جوہر لیکر اس مرد کو دیدیا اور جب کشتی کے آدمیوں نے دیکھا اتنے میں اس مرد نے پاؤں پانی کی سطح پر رکھ کر طعن شروع کیا پس جس شخص نے بدرجہ دیا تھا اہل کشتی ہی سے تھا اس نے بعدہ نکال کر اس کے مالک کے سامنے پھینک دیا اور تمام اہل کشتی شرمساز ہو

ابراہیمؑ کی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ابتدائی حالت میں مسلم مغربی کی زیارت کا
 قصد کیا جب میں ان کی مسجد میں آیا تو آپ جماعت کر رہے تھے اور الحمد کی سُنوت غلط پڑھ رہے
 تھے میں نے اپنے جی میں کہا کہ میری تکلیف خلع ہوگئی ہے، وہ رات میں نے وہاں گزار دی اور صبح
 وہاں سے طہارت کیلئے نکلا تاکہ فرات کے کنارے جا کر وضو کروں ایک شہر راستہ میں سویا ہوا تھا اس
 نے مجھ پر حملہ کیا میں واپس بھاگا اور وہ برابر میرے قدموں پر آکر ہاتھ میں بھاگنے سے عاجز آیا اتنے میں مسلم
 اپنے عبادت گاہ سے باہر نکلے جب شیر نے آپ کو دیکھا تو آپ کی اس نے توضیح کی اور آپ نے
 اس کے کان پکڑ کر ایٹھے اور کہا کہ اسے خدا کے کتو کیا میں نے تم پر نہیں کہا تھا کہ میرے ہاتھوں کو نہ
 ستانا اور مجھ سے فریالے والا انسان تم ظالم کے راستہ کرنے میں مشغول ہو جیسی تو خدا کی مخلوق سے خوف کھاتے
 ہو اور ہم خدا کیلئے باطن کو درست کرتے ہیں جسکی تو مخلوقات سے خوف نہیں کھاتے ایک دن مجھے
 شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت الجن سے دمشق کا قصد کیا اور میں آپ کے ہمراہ تھا چونکہ برساتی
 مہدی تھی راستہ میں کچھ اس قدر ٹھنڈا کہ میں بیٹھ گیا تھا میں نے شیخ کی طرف دیکھا تو آپ کے
 پاؤں مبارک اور باجھماکل شک تھے آپ نے فرمایا ہاں جب سے میں نے توکل کیلئے
 سے اہمت کو اٹھا دیا ہے اور باطن کو حرص کی وحشت سے چالیا ہے اس وقت سے اللہ
 عزوجل نے مجھ کو کچھ سے محفوظ رکھا ہے میں جو علی بیاض خان جلالی کا ہوں ایک وقت مجھے مشکل
 پڑی جس کا حل مجھ پر مشکل تھا میں ابوالفاسم کہ کافی رحمتہ اللہ علیہ کا قصد کیا جس نے طلوس میں آپ
 کو اپنی گروالی مسجد میں تنہا بیٹھ مجھے بلایا اور میرا واقعہ بیان کیا آپ سنوں سے بیان کر رہے تھے میں نے
 عرض کی اے شیخ آپ یہ باتیں کس سے کہتے تھے آپ نے فرمایا اے بیٹے اس ستون کو اللہ
 عزوجل نے مجھ سے گویا کیا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے، فرغانہ میں ایک گاؤں
 سلاٹک نام ہے وہاں ایک قاتل اللہ سے تھا اور اس کو باب حمر کہتے ہیں اور اس تک کے تمام
 درویش بڑے شیخ کو باب کے رتب سے کہاتے ہیں اور اس کی عورت بوزیہ تھی جس کا نام
 فاطمہ تھا میں نے اس کی زیارت کا قصد کیا جب میں اس کے پاس آیا اس نے پوچھا کس نے
 آئے ہو میں نے کہا شیخ کی زیارت کرنے کیلئے آیا ہوں اور اس نے مجھ کو شفقت کی نظر سے دیکھا
 اور فرمایا اے بیٹا میں خود تجھ کو ظالم روز سے دیکھ رہا تھا تاکہ مجھ سے تو پرشیدہ نہ ہو جائے میں تجھ کو

دیکھنا چاہتا تھا جب ان اور سال میں نے شمار کئے تو وہ ان میری ابتدائی توبہ کا تھا۔ کہا ہے کہ مسافرت کا طے کرنا انچھوں کا کام ہوتا ہے اس زیارت کے پیچھا را وہ کہ کہ جسم کے حضور میں کوئی چیز نقل والی نہیں ہے پھر فرمایا اسے غلط ہے جو کچھ تیرے پاس کھانے کیلئے موجود ہے اس پیش کو نہ تاکہ یہ کھانے کا ملکہ ایک طبق تازہ انگوروں کا بھر کر میرے پاس لائی اور وہ موسم انگوروں کا نہ تھا اور اس پر چند تر و تازہ کھجوریں تھیں اور فرغانہ میں کھجوروں کا نام و نشان نہ تھا۔

میں ایک دفعہ ہند نام گاؤں میں شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پہنچا ہوا تھا اپنی عادت کے موافق میں نے ایک سفید رنگ کبوتر کو دیکھا کہ وہ غلاف کے نیچے آکر چھپ گیا میں نے خیال کیا کہ کیسی سے جان خلاصی کر لے آیا ہے جب میں نے اس کی تلاش کی تو وہ غلاف کے نیچے نہ تھا۔ اسی طرح چار روز تک باہر میری معادہ دیکھتا رہا اور میں بوجہ تعجب کے عاجز آ رہا تھا اور اس مہینہ کا مجھ پر کھٹکنا شروع نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک رات میں نے خواب میں شیخ علیہ الرحمۃ کو دیکھا اور اس واقعہ کے حل کی درخواست کی شیخ نے فرمایا وہ کبوتر میرے معادہ کی مصفا فی ہے جو ہر روز میری ہشتینی کے لئے آتی ہے،

ابو بکر و راق فرماتے ہیں کہ ایک ان ابوعلی ترمذی نے مجھے چند اجزاء اپنی تصنیف کے دیئے کہ اس کو دریا میں ڈال دو جب میں انہیں لیکر باہر آیا تو ان میں بگڑہ اور پر لعلات مضامین تھے مجھے دل کو پیار و معلوم ہوئے میں نے اپنے گھر میں رکھ چھوئے اور وہ اس آکر کچھ پاکہ میں نہیں دیکھوں کے سپر کر آیا ہوں آپ نے فرمایا کہ نے کیا کچھ دیکھا میں نے کہا کہ کچھ نہیں دیکھا آپ نے فرمایا تو نے وہ اجزاء نہیں پھینکے جاؤ پھینک کر دے اب میرے لئے دشمنیں پیش آئیں ایک تو یہ کہ آپ کیوں انہیں حوالہ دیا کرتے کہ حکم دے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ نے کیسے معلوم کر لیا۔ کہ میں نے وہ اجزاء اپنی میں نہیں پھینکے۔ تاہم ان جنہوں کو لیکر دیدیجوں کے کلمے پہنچا اور میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے پانی میں ڈال دیا میں نے دیکھا کہ پانی پھٹ گیا ہے اور ایک صندوق اندر سے نکلے منہ الاظہر تھا ہے اور اجزاء اس میں پڑی ہوئے ہیں اور صندوق کا ڈھکنا اس پر مضبوطی سے لگ گیا ہے اور پانی نے پہلے کی طرح اپنی حالت پر چلنا شروع کیا میں واپس ہوا اور تمام ماجرا عرض کر دیا آپ نے فرمایا کہ اب کلمے کا کام کر دیا ہے میں نے عرض کی کہ اسے شیخ آگاہ خداوند کریم کی عزت کی قسم ہے

اس کا بھی مجھ پر ضرور ظاہر فرمائیے آپ نے فرمایا اس طائفہ کے علم میں ایک کتاب تصنیف کی تھی جس کا جھنڈا ہم عقل پر مشتمل تھا اور میرے بھائی حضرت علیہ السلام نے میری طرف سے خواست بھیجی کہ وہ کتاب میرے پاس پہنچاؤ اس عندئذ تو ایک مچھلی آپ کے حکم سے لائی تھی۔ خداوند تعالیٰ نے اس پانی کو اس تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، اگر اس مچھلی کی تمام حکایات لکھ دو تو یہ معاملہ طے ہو جیڑا لائے اور میری طرف اس کتاب کے لکھنے سے طریقت کے اصول کا فروغ اور معاملات میں ثابت کرنا ہے اور اس علم کے نقل کرنے والوں نے خود بہت سی کتابیں بنائی ہیں اور جمع کی ہیں۔ اور دو اعظم منبر پر بیٹھ کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں اب وہ فصلیں کہ جو اس سے متعلق ہیں اس کتاب میں کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ دوسری جگہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ انشاء اللہ عزوجل۔

ابنیوں کی اولیا پر فضیلت کے بیان میں کلام شروع ہوتا ہے

جان تو کہ اس طرفیت کے تمام شیوخ کا اتفاق ہے کہ ہر آل میں اولیا، انبیاء کے پیش میں اور ان کی مخلوق کی تصدیق کرنے والے میں اس لئے کہ جوت کی ابتدا اولیاء کی انتہا ہے اور تمام انبیاء اولیا، ہوتے ہیں مگر کوئی اولیٰ نبی نہیں بن سکتا۔ اور نبی صغیریت کی فنی میں آہل میں۔ اور اولیاء اس میں عارضی ہیں۔ اس لئے کہ اس گروہ کیلئے یہ حال ظہری ہے اور اس گروہ کیلئے مقام ہے اور جو اولیا کا مقام ہوتا ہے وہ انبیاء کا حجاب ہے اور علیہ السلام اہل سنت اور اس طریقت کے محققوں میں سے کوئی اس معنی کے خلافت نہیں ہے ماسوا احتویوں کے ایک گروہ کے جنہیں اہل حواسان کا جسم کہا جاتا ہے اور اصول توحید میں ان کا باہمی کلام مخالف ہے جو اس طریقت کے اصول کو نہیں شناخت کر سکتے اپنے آپ کو ولی خیال کے بیٹھے ہیں۔ اور میں بھی واقعی لی مگر شیطان کے ولی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اولیا فضیلت میں نہیں۔ سے بڑے بڑے ہیں۔ اور ان کی گمراہی کیلئے اتنی ہی شہادت کافی ہے۔ اس لئے کہ ایک جلال کو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کو وہ مشتبہ کا بھی ہے جو انہیں کی پیری کرتے ہیں۔ اور خدا کا نفع اور حلول اتقالی معنی میں بھلا کھتے ہیں۔ اور خدا کے تجزیہ کے قابل ہیں۔ اور یہ وہ دو مذمت کردہ فرقہ ہیں کہ جن کے متعلق میں نے اس کتاب بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں ان کا تذکرہ تمامہ بیان کو فرماتا انشاء اللہ عزوجل کلام

یہ ہے کہ دیکھ کر جو کہ اسلام کے داعی ہیں نبیوں کی تخصیص کی نفی میں برائے منوں کے موافق ہیں اور جو شخص نبیوں کی تخصیص کی نفی کا اعتقاد رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے پس انبیاء و صلوات اللہ علیہم دعوت دینے والے اور امام ہیں اور اولیاء ایچھے طریق سے ان کے پیرو ہیں اور مقتدی کا امام سے نفی صلیت والا ہونا محال ہے اور کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اولیاء کے تمام معاملے اور انفاں اور احوال نبی کے ایک پہلو میں تو خیال کرے۔ تو وہ تمام احوال اور انفاں تلاش کر نیوالے ہوں گے اس لئے کہ اولیاء طلب کرتے ہیں اور چلتے ہیں اور انبیاء پہنچتے ہوتے۔ اور پائے ہوئے ہیں۔ پھر بفرمان دعوت واپس تشریف لائے ہوئے اور قوم کو دعوت سے راہ حق پر چلاتے ہیں۔ اگر کوئی ان محمد بنیوں کے لئے کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو یہ کہے کہ پروردگار عالم کی دعوت ہی ایسی ہو چکی ہے کہ جس کسی کی طرف رسول بھیجتا ہے تو وہ ہمیشہ اس رسول سے افضل ہوتا ہے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے افضل ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول سے مرسل ان فیضیت والا ہے ایسے انبیاء رسول ہیں اور اولیاء مرسل الیہ یعنی مبعوث الیہ ہیں تو بموجب اس قاعدہ کے اولیاء فیضیت میں رسول سے بڑھے ہوئے ہونے چاہئیں۔ اور ان کا خیال غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب بادشاہ ایک خاص آدمی کی طرف رسول بھیجتے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ قاصد فیضیت والا ہو اس شخص سے کہ جس کو اس کی طرف بھیجا گیا ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام کو ایک ایک رسول کے پاس بھیجا اور ان کا ہر ایک جبرائیل سے فیضیت میں بڑھا ہوا تھا لیکن اگر قاصد کو کسی قوم کی طرف بھیجا جائے تو وہ قاصد ضرور اس قوم سے نیا و فیضیت والا ہوگا جیسا کہ پیغمبریں کو ان کی امتوں کی طرف مبعوث کیا اور اس میں کچھ تمند کو حکم احادیث کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا پس نبیوں کا ایک فرو تمام زمانے کے دلوں سے فیضیت میں بڑا ہوا ہے اس واسطے کہ جب اولیاء بموجب عادت اور عرف کے ولایت کی انتہا کو پہنچتے ہیں اس وقت مشاہدہ سے خبر دیتے ہیں اور بشریت کے حجاب سے خلاصی پاتے ہیں ہر چند کہ علین بشر ہوتے ہیں اور رسولوں کا پہلا قدم مشاہدہ میں ہوتا ہے جب رسول کی ابتدا ولایت کی انتہا ہے تو ان کا ان پر قیاس نہیں کر سکتے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمام خد کے طالب لی اس امر متفق ہیں کہ جمیع کا مقام نسبت تفریق کے ولایت کا مکمل ہوتا ہے اور اس کی صورت ایسی ہے کہ بندہ دعوت کے غلبہ سے ایسے درجہ پر پہنچ جاتا ہے جو اس کی عقل فضل کے دیکھنے میں مغلوب ہو جاتی ہے اور

فاعل کے شوق کے سبب تمام جہان کو فاعل ہی جتنا ہے اور فاعل ہی فاعل دیکھتا ہے جیسا کہ پہلی روایت میں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کَوْنًا مَعَنَا وَبَعْدَ عَيْنَيْهِ اِنَّهٗ اِذَا رَاسَ كَاوِيْدًا رَمَ سَہ دُور ہوا ہے تو عبودیت کا نام ہم سے گر پڑے اس لئے کہ ہم عبادت کا شرف اور شہادت کی اس کے دیدار کے سوا انہیں پاتے اور یہ معانی نبیوں کے ابتدائی حال ہونے ہیں اس لئے کہ ان کے معاملہ میں تفرق صورت نہیں بکرتا اسلئے کہ نفی اور اثبات اور چلنے اور بندہ بننے اور متوجہ ہونے اور منہ موڑنے اور ابتدا اور انتہا میں وہ سب میں جمع ہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابتدائی حال میں آفتاب کو دیکھ کر کہا اٰلَہَا لَیْٔی بِیْہِمْ رَبُّہٗ اِیْسَی اور ستاروں کو دیکھ کر کہا اٰلَہَا لَیْٔی بِیْہِمْ رَبُّہٗ اِیْسَی یعنی یہ میرے رب ہیں یعنی یکملہ اس سے اس لئے صادر ہوا کہ اس کے دل پر حق کا غلبہ تھا اور خدا کے اجتماع سے عین جمع کی حالت میں غیر کو نہ دیکھا اور اگر دیکھا بھی تو جمع کی آنکھ سے دیکھا عین دیدار کی حالت میں اپنی دید سے بیزاری کی اور فرمایا اَلَا اُحِبُّ اَہْلَ فِلَیْنِ یعنی میں دُور والوں کو دوست نہیں رکھتا ابتدا بھی جمع کے ساتھ ہوئی اور انتہا بھی جمع کے ساتھ ہوئی۔ یہاں تک کہ ولایت کیلئے ابتدا اور انتہا دونوں میں اور نبوت کیلئے نہیں میں جب ہوئے نبی ہوئے جب تک ہیں گئے نبی ہی ہیں گئے اور جب تک موجود نہ تھے اس وقت بھی حق تعالیٰ کے ارادہ میں نبی ہی تھے۔ اور ابو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نبیاء کے حال میں کیا فرماتے ہیں۔ جواب دیا۔ فہم کوان میں کسی قسم کا تصرف نہیں ہے، جو کچھ ان میں ہم خیال کر لے ہیں وہ سب ہم ہی ہوتے ہیں۔ حق تبارک تعالیٰ نے ان کی نفی اور اثبات کو اس رخصت میں رکھا ہے کہ جہاں مخلوق کی آنکھ نہیں پہنچ سکتی پس جس طرح اولیاء کا مرتبہ مخلوق کے اور اک سے پوشیدہ ہے ویسے ہی انبیاء کا مرتبہ اولیاء کے مشہور سے بھی پوشیدہ ہے اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے انہ کی محبت ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اَقْلَ مَا سَوَّیْتُ اِلَی الْوَحْدَانِیَّةِ رُفُوعَتِ طَیْرٍ اِحْتِمَاۤءٍ مِّنَ الْفَقْرِ وَجَنَاحُہٗ مِّنَ الدَّیْمُومِیَّةِ فَلَمَّا اَمَّا اَطْلُقُ فِیْہِ ہَوَاۤءُ الْاَهْوِیَّتِ حَقَّ اِلَیْ ہَوَاۤءُ الشَّوْیَةِ ثُمَّ اَشْرَفْتُ عَلٰی مَبْدَاۤءِ اَلَا زِلَیْتِ رَوَاۤیْتُ شَجَرَ الْاَحْدِیَّةِ فَظَلَمْتُ فَعَلِمْتُہٗ اَنَّ ہٰذَا کَلِّدُ غَیْمَہٗ یعنی میں نے پہلے وحدانیت کی طرف سیر کی پس میں ایک پرندہ ہو گیا کہ جس کا جسم اوقد سے نکلنا اور اس کے پر عبودیت سے تھے پس ہمیشہ میں ہولے ہویت میں اڑتا رہا یہاں تک کہ میری

پردہ اڑھوئے تنزہی تک ہوتی پھر میں ہاں سے اڑتا ہوا ازلیت کے میدان پر چڑھا اور میں نے وہاں پر بعد نیت کا درخت دیکھا پس میں نے نظر کی سو مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب خدا کا غیر ہے یعنی میں نے دیکھا کہ میرا سر سمانوں پر پہنچا اور کسی طرف نگاہ نہ کی اور ہمیشہ اور دوزخ مجھے دکھائی میں نے ان کی طرف بھی توجہ نہ کی اور تمام مخلوقات اور پڑوں سے بھی گذر دیا فصوٹ طیرا پس میں ایک ایسا مرغ ہو گیا جس کا ہم احدیت کا تھا اور اس کے پردہ بال دیوہیت سے تھے۔ انہیں پردوں سے اڑتا ہوا ہولے ہویت سے پیوند ہوا یہاں تک کہ ہولے تنزہیت سے بھی میں گذرا اور ازلیت کے میدان پر چڑھا وہاں احدیت کا درخت دیکھنے میں آیا میں نے اس میں چچی طرح نگاہ کی وہ سب میں ہی تھا میں نے عرض کی اے بار خدا یا جب تک میں ہوں تیری طرف مجھے راستہ نہ ملے گا اور اپنی خودی کے حجاب سے میرا گذر نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے خداوند کیم فرمان آیا اے ابو بکر تیری خلاصی اپنے آپ سے اسی امر میں ہے کہ تو ہالے دست کی متابعت میں قائم رہا اور اس کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا اور اس کی متابعت پر ہمیشگی کو۔ اور یہ حکایت بہت لمبی ہے اور اس طریقت کے اہل اس کو ابو بکر کا معراج کہتے ہیں۔ اور معراج کے معنی ہوتے ہیں قرب اور انبیاء کا معراج ظاہری جسم سے ہوتا ہے اور اولیاء کا معراج ہمت اور اسرار سے اور پیغمبروں کا دل صنعائی اور پاکیزگی اور نزدیکی میں اولیاء کے دل کی مانند اور ان کے اسرار کی مثل ہوتا ہے اور یہ ظاہری بزرگی ایسے انبیاء کی اولیاء پر اور یوں طرح ہوتا ہے کہ ولی کو اپنے حال میں مغلوب کرتے ہیں تاکہ مست ہو جائے پھر پھیر کے دیجوں میں اس کو اس سے غائب کرتے ہیں۔ اور خدا کے قرب سے راستہ کرتے ہیں جب کام صحتی حالت میں واپس آتا ہے اس وقت وہ دلائل اس کے دل میں صورت کھینچتے ہیں اور اس کا علم اس کو حاصل ہوتا ہے پس بڑا فرق ہے درمیان اس کے کہ ایک شخص کا جہاں جسم پہنچتا ہے اس جگہ دوسرے کا صرف وہم اور فکر ہے اس جگہ لیجا تے ہیں۔ وافتدا علم بالصواب :

یہ کلام اس امر میں شروع ہوتا ہے کہ ولیوں و نبیوں کو فرشتوں و فضیلت کے

جان تو کہ باتفاق اہلسنت والجماعت اور ہر شاخ طریقت انبیاء اور وہ اولیاء جو کہ حفاظت کے

گئے ہیں فرشتوں سے بزرگ ہیں۔ بخلاف مختاروں کے کہ وہ فرشتوں کو فیوں سے فضل قرار دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فرشتے رفیع القدر ہیں اور پیدائش میں بہت ہی لطیف ہیں اور خداوند کریم کے سب سے زیادہ فرمانبردار ہیں لہذا ان کا سب سے فضیلت والا ہونا ضروری ہے میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقت تمہاری صورت کے خلاف ہے اس لئے کہ بدن فرمانبراری کو زیادہ اہل و تربہ کی بلندی اور پیدائش کی لطافت فضیلت کی علت نہیں ہو سکتی بلکہ بزرگی اس کی ہوگی جس کی بزرگی حتیٰ جلال نے مقرر فرمائی ہو اور یہ سب باتیں جن کو یہ بیان کر رہے ہیں ان سب کا مجموعہ اہلس علیہ اللعنة تھا اور وہ سب کے نزدیک ملعون و خوار و ذلیل قرار دیا گیا پس بزرگی اسی کیلئے ہے جس کو حتیٰ جلال نے بزرگی اور اپنی مخلوقات سے بگزیہ کر کے اور انبیاء کی بزرگی پر دلیل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور یہ مقرر ہو چکا ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے وہ سجدہ کرے اور الے سے بلند و تربہ ہونا ہے اور اگر یہ اعتراض اپنی طرف سے کریں کہ خانہ کعبہ ایک پتھر اور عباد ہے اور مومن بالاتفاق اس سے فضیلت رکھتے ہیں اور اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں پس جاتو عباد کہ فرشتے بزرگی میں آدم سے بڑھ کر ہوں اگرچہ انہوں نے اس کو سجدہ کیا میں کہتا ہوں کہ کوئی مومن یہ بات کہنے کے لئے تیار نہ ہوگا کہ میں دیواروں کو یا محراب کو یا گھر کو سجدہ کروں یا ہوں۔ اور سب کچھ یہی عقیدہ ہے کہ ہم خدا کے پاک کو سجدہ کرتے ہیں اور نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے آدم کو سجدہ کرتے ہیں خداوندی کلام کی موافقت بجالانے کیلئے اس لئے کہ جب سجدہ کا ذکر فرمایا کہ اسجدوا للاحق یعنی سجدہ کرو آدم کو یعنی مختص فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اور جب مومنوں کے سجدے کا ذکر کیا اس وقت فرمایا اسجدوا لعبد ذاکلکہ و افعلوا الخیرا یعنی خداوند کریم کو سجدہ کرو اور خدا کی بندگی میں دھیان لگاؤ۔ پس خانہ کعبہ مثل آدم کے نہیں اس لئے کہ مسافر جب چاہے خداوند کریم کی پرستش سواری کی پشت پر کر سکتا ہے، چاہے اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو اور چاہے نہ ہو۔ اگر سواری کی حالت میں منہ عبادت کرنے والے کا خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو۔ تو سجدہ اور بادل کا سایہ ڈالے ہوئے ہوگا۔ اگر کوئی شخص جنگل میں قبلہ کی سمتیں یاد نہ رکھتا ہو اور اس کو پتہ نہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے تو جس طرف اس کا جی چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے اور ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے میں کوئی عذر نہ تھا اور جس ایک نے اپنی طرف سے عذر کیا

وہ ملعون اہل ذلیل ہوا اور صاحبان بصیرت کیلئے یہ دلیل واضح ہیں۔ اور یہ بھی جان لو کہ ملائکہ رتبہ میں کس طرح افضل ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ خدا کی معرفت میں وہ انبیاء سے مساوی ہیں ان کی پیدائش میں تو شہوت نہیں کبھی گئی اور ان کے دل میں حرص اور آفت موجود نہیں اور نہ ہی ان کی طبیعت میں رعب اور حیلہ سازی ہے بلکہ ان کی غذا فرمانبرداری ہے اور ان کا مشرب خدا کے فرمان پر قائم رہنا ہے اور پھر آدمی کی طرف توجہ کرو کہ اس کی طبیعت میں شہوت گوندھی گئی ہے اور نافرمانی کے ارتکاب کا اس سے احتمال ہے، اور دنیا کی زینت اس کے دل میں نمودار اور حرص اور حیلہ اس کی طبع میں منتشر ہے اور شیطان کو اس کے جسم میں اس قدر غلبہ ہے کہ اس کی رگوں میں مانند خون کے جاری واری ہوتا ہے، اور نفس شیطنت سے پیوند کیا گیا ہے جو کہ تمام شرارتوں کی دعوت کرنے والا ہے پس جس کے دھو میں یہ تمام اوصاف ہوں پھر وہ غلبہ شہوت کے باوجود ہر قسم کے فتن و فحش سے پرہیز کرے اور باوجود حرص کے دنیا سے روگردانی کرے اور دوسواں شیطانی کے دل میں باقی ہونے کے باوجود نافرمانی کے کاموں سے رجوع کرے اور آفت نفسانی سے منہ موٹے یہاں تک کہ عبادتوں پر پیغام اور فرمانبرداری پر ہمت لگی اور نفس پر مجاہدہ اور شیطان کے ساتھ مجاہدہ وغیرہ کرنے میں مشغول ہو۔ و حقیقت میں یہ اس سے بزرگی و رتبہ میں بڑھ کر ہوگا کہ جس کی طبیعت کی سعادت نہ تو شہوت کا میدان ہو اور نہ ہی اس کی طبع میں غذا کی خواہش ہو اور نہ ہی لذتیں ہوں نقد ہی عورت اور فرزند کا غم ہو اور نہ ہی خویش و آفتاب میں مشغول ہو اور نہ ہی اسباب اور آلات کا محتاج ہو اور نہ ہی حرص اور آفت میں مستغرق ہو۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے کہ میں اس شخص سے عجیب ہوں کہ جو فضیلت فعلوں میں دیکھتا ہے۔ اجمال میں عزت۔ یا مال کی تحصیل میں بزرگی دیکھتا ہے، حالانکہ بہت جلدی اس نعمت پر اور نیز اپنے پرہیز وال کو دیکھتا ہے کیوں ملک الملک کی ہر بانی کو نہیں دیکھتا اور کون خدا کے قدموں کی رضا میں عزت نہیں دیکھتا اور بزرگی ایمان اور معرفت میں اس کو نظر نہیں آتی تاکہ یہ نعمت اس پر ہمیشہ ہے اور دونوں جہان میں اپنے دل کو اس سے خوش دیکھے جابلعل علیہ السلام جو اتنے بزرگ بر سر خلعت حاصل کرنے کیلئے عبادت کرتے رہے ان کی خلعت حاصل اللہ علیہ السلام کی غائیہ برداری تھی یہاں تک کہ معراج کی رات آپ کے سواری کے جاوڑ کی اس خدمت کرنا اپنے لئے باعث فخر سمجھا پھر وہ کس طرح فضیلت والے ہوں گے ان سے جو دنیا میں نفس کو

ریاضت، تقویٰ میں کریں اور رات دن نفس سے مجاہدہ کرتے رہیں پھر اللہ عزوجل اپنی مہربانی سے اپنے دیدار سے سچی ان کو مشرف اور عظم کرے، اور تمام خطروں سے ان کو صحیح و سالم رکھے اور جب فرشتوں کا غور و حد سے بڑھا اور ہر ایک نے اپنے معاملہ اور صفائی کے نور کو اپنی حجت ٹھہرائی اور آدمیوں پر انہوں نے ملامت کی زبان دراز کی حتیٰ تعالیٰ نے چاہا تاکہ ان کا حال ان پر کھولے فرمایا کہ ان تین فرشتوں کو جو تم سب سے زیادہ بندگی والے ہیں برگزیدہ کرو تاکہ انہیں زمین پر آدمیوں کا خلیفہ بنا کر مخلوق کی اصلاح و ہدایت کیلئے بھیجیں اور آدمیوں میں عدل اور انصاف قائم کریں انہوں نے تین فرشتوں کو جو قابلِ بھروسہ تھے برگزیدہ کیا ان میں سے ایک نے تو زمین پر اترنے سے پہلے ہی زمین کا فساد ملاحظہ کیا اور حق تعالیٰ سے واپس آسمان پر پہنچنے کی درخواست کی اس کی درخواست منظور ہوئی وہ تو واپس ہو گیا اور دوسرے نے زمین پر اترے جن کی خلقت کو حق تعالیٰ نے تبدیل کر دیا اور ان میں کمانے پینے اور جماع کرنے کی خواہش پیدا کر دی اور انہوں نے زمین پر آتے ہی نفسانی خواہش کی پیروی کی اور اسی طرف مائل ہوئے اس کے سبب اللہ عزوجل نے ان کو سزا دی اور آدمیوں کی بزرگی فرشتوں پر ظاہری طور پر ثابت ہوئی۔ الغرض خواص مومن خواص فرشتوں سے فضیلت رکھتے ہیں اور عوام مومن عوام ملائکہ سے افضل ہیں پس وہ مومن کہ جو گناہوں سے محفوظ اور معصوم نہیں ہیں وہ ملائکہ حفظہ اور کرامات کاتبین سے افضل ہیں واللہ اعلم بالصواب اور اس بیان میں گفتگو کی بہت گنجائش ہے اور مشائخ سے ہر ایک نے اس کے متعلق کچھ کہا ہے خداوند تعالیٰ جس کو جس فضیلت دینی چاہتا ہے فضیلت عطا فرماتا ہے واللہ التوفیق والغرض تصوف میں حکیموں کے مذہب کے متعلقات اور اہل تصوف کا باہمی اختلاف یہی ہے کہ جس کو میں نے بطور اختصار ذکر کر دیا ہے اور جان تو کہ لاییت حقیقت میں خداوند کریم کے مجیدوں سے ایک مجید ہے سوا پرورش اور اس پر چلنے کے ظاہر نہیں ہوتا اور ولی کو یا سواد ولی کے دوسرے کو فی پہچان نہیں سکتا اور اگر اس معنی اور بات کا اظہار تمام عقلا پر جائز ہوتا تو دوست دشمن سے ظاہر نہ ہوتا اور اہل بافتہ کی غافل بافتہ سے تمیز نہ ہوتی پس خداوند تعالیٰ نے چاہا کہ دوستی کے جوہر کو سیدپ میں مخفی رکھ کر بلا کے ریاضت والے سے تاکہ دوستی کا طالب اس کی جستجو میں بوجہ اس کے عزیز

ہونے کے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دے اور اس خوفی دریا سے گذر کرے اور میرا کی تہ میں جلے اور اپنی سزا کو نکالے اور یا اس کی جستجو میں دنیا سے گذر جائے اور میں چاہتا ہوں کہ اس صل کو مل سکے مگر تیرے ملال کا خوف اور میری طبیعت کی نفرت مانع ہوتی ہے اور خدائی ارادہ مند کو اس طریقیت میں اسی قدر کافی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب :-

فرقہ خرازیہ کا بیان شروع ہوتا ہے

اور فرقہ خرازی کے لوگ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں آپ کی اس طریقہ میں بہت تصانیف موجود ہیں۔ اور تجربہ اور نقطہ میں بڑی شان رکھتے تھے اور نماز اور بقا کی اصطلاح پہلے انہی نے جاری کی ہے اور اپنی تمام عبارتوں کو انہی دو غظلوں میں نہیں لے چکا بلکہ ہے اب میں ان کا مطلب بیان کرتا ہوں اور لوگوں نے ان کی سزا سمجھنے میں جو غلطیاں کی ہیں اس باب میں لانا ہوں تاکہ تو جان لے کہ ان کا مذہب کیا ہے، اور مقصود اس طائفہ کا جو ان دو عبارتوں سے شائع و افح ہے کیا ہے۔

بقا اور فنا میں کلام شروع ہوتا ہے

خدا عزوجل نے فرمایا مَا لِعِبَادٍ أَنْ يَنْقُذُوا وَلَا يُلَاقُوا اللَّهَ بَاقٍ یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے فانی ہوتا ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے اور دوسری جگہ فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَبَقِيَ وَجْهَ رَبِّكَ خَدَّ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یعنی جو کچھ زمین پر ہے فانی ہو جائیگا اور باقی رہے گی ذات پروردگار کی جو بزرگی اور انعام کا صاحب ہے جان تو کہ فنا اور بقا حال اور علم کی لغت کی رو سے اور معنی میں ہے اور ظاہری لوگ اس طائفہ کی کسی عبارت میں ملنے متحیر نہیں ہیں جتنے کہ اس میں متحیر ہیں بقا علم کی رو اور لغت کے مقتضا سے تین قسم پر ہے، ایک بقا وہ ہے کہ جس کی پہلی طرف فنا میں ہے اور آخری طرف بھی فنا میں ہے، جیسا کہ یہ جہان کہ اس کی توابتدا تھی اور نہ ہی انتہا ہوگی اور اس وقت باقی ہے اور دوسری وہ بقا ہے جو ہرگز نہ تھی اور باقی ہوئی اور باقی رہیگی اور کبھی فانی نہ ہوگی اور وہ بہشت اور دوزخ ہے، اور

وہ جہان اور اس جہان کے رہنے والے اور قریب سے وہ بننا ہے کہ جس کے لئے فنا کبھی نہ تھی اور نہ ہی ہوگی وہ خدا کی بقا اور اس کی وہ صفات کہ نہ ان پر کبھی زوال آیا اور نہ ایسا گناہ اور اس کی تمام صفات پر قدیمی ہیں۔ اور مراد بقائے دوام سے اسی کا وجود ہے اور کسی شخص کو اس کے اوصاف میں اس کے ساتھ مشارکت نہیں ہے پس علم فنا کا وہ ہوتا ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ دنیا فانی ہے اور علم بقا کا یہ ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ عقیقی باقی ہے جیسا کہ اقدس مہر جل نے فرمایا۔

وَالْحَقُّ كَخَيْرِهِ وَكَأَكْفَىٰ أَعْنَىٰ آخِرَتٍ بَهْتَرِهِ لَوْ بَاقِيَ رَهْنَةً وَالِيٍّ مِنْهُ أَوَّلُ اس جگہ اتنی بطور مبالغہ خدا نے فرمایا اس واسطے کہ اس جہان کی عمر کو فنا نہیں ہے، مگر حال کا بقا اور دنیا ہے کہ جب جہل دنیا فانی ہوتا ہے تو ضرور علم باقی ہوتا ہے، اور جب فنا فانی فانی ہوتی ہے تو فنا بظہاری باقی ہوتی ہے جب بندہ اپنی فرمانبرداری کا علم حاصل کرتا ہے غفلت فانی ہو جاتی ہے اور بقا کا ذکر باقی رہتا ہے یعنی جب بندہ خدا کے علم کا عالم ہو بننا ہے اس کے علم کے ساتھ باقی ہوتا ہے اور اپنے جہل سے اس کے ساتھ فانی ہوتا ہے، اور جب غفلت سے فانی ہوتا ہے اس کے ذکر کے ساتھ باقی ہوتا ہے اور ان اوصاف مجملہ کے قیام کے ساتھ اٹھنا مذمومہ کا گناہ ہوتا ہے لیکن اس قصہ میں خاص لوگوں کی وہ مراد نہیں جو ہم نے بیان کی ہے اور ان کا اشارہ اس اصل میں علم اور حال کے ساتھ نہیں اور وہ فنا اور بقا کو ازل و لایت کے کمال کے درجہ کے سوا استعمال نہیں کرتے وہ وہ لوگ ہیں جو کہ مجاہدہ کی تکلیف سے خلاصی پائے ہوئے ہیں۔ اور مقامات کی قید اور احوال کے تغیر سے رہائی پائے ہوئے ہیں۔ اور ان کی جستجو یافت کے درجہ پر پہنچی ہوئی ہے، اور سب مناظر کو دیدہ بصارت سے دیکھ ہوئے اور سب سننے والی چیزوں کو گوش ہوش سے سنے ہوئے اور سب جاننے والی باتوں کو دل سے جانے ہوئے اور سب پانے کی چیزوں کا سر پائے ہوئے اور خدا کی یافت میں آفت کو پائے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ ہوئے اور سب نہ ہوئے ہوئے اور قصد کو مراد میں کئے ہوئے اور راہ پر پہنچے ہوئے۔ اور اپنے دعوئی سے بیزار ہوئے اور معنی سے بے پردہ ہوئے اور کرامتوں کو حجاب معلوم کئے ہوئے مقامات کا معائنہ کئے ہوئے اور احوال کو آفت کا لباس پہنائے ہوئے عین مراد میں پہلو ہو کر سب مشرب گر لے ہوئے اور آفت والی چیزوں سے محبت دور کئے ہوئے ہیں۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ

وَيَسْخَرُ مِنْ حَيْثُ عَنِ بَيْتِهِ جَاءَ بِهٖ كِهْ طَلَاكُ هُوَ جَاءَ وَهُوَ شَخْصٌ جُو كِهْ طَلَاكُ هُوَ دِل سے اور چاہیے کہ زندہ رہے وہ شخص کہ جو زندہ ہوا دلیل سے، اور اُن دِل میں کہتا ہوں "شعروہ فَنَيْكَتَ فَنَايُ يَقْتَدِ هُوَ اِي - فَصَادَ هُوَ اِي فِي الْاَمُوَرِ هَوَاكُ - فَاَذَا اَنَا اَعْبَدُ عَنْ اَوْصَا فِهْ اَدَمَاكُ اَبَقَاكَ يَتَمَاوَهْ - یعنی میں نے اپنی خواہش کے گم کرنے سے اپنی فنا کو گم کیا پس میری خواہش تمام کاموں میں تیری خواہش ہو گئی پس جس وقت بندہ اپنے اوصاف سے فنا ہو جاتا ہے بقا اس کو تمامہ پالیتی ہے یعنی جب بندہ اوصاف کے وجود کی حالت میں اوصاف کی آفتوں سے فانی ہوا ہو تو مرنے والی بقا کے ساتھ فنا سے مراد میں باقی رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو قرب اور دوری اور وحشت اور محبت اور سمو اور سکر اور فراق اور وصال اور مٹس اور اضطرار اور علم و اسم اور سمات اور مقام ان معنی سے کچھ نہ جانتا ہو کچھ مشائخ رحمۃ اللہ علیہم سے ایک شیخ اس معنی میں کہتا ہے "شعروہ وَطَاخَ مَقَامِي وَالرَّسُوْمُ وَلَا هُمَا - فَكُنْتُ اَدْنٰى فِي الْوَقْتِ قَرِيْبًا وَلَا بَعْدًا - فَنَيْكَتَ بِهٖ عَنِّي قَبَاكُ لِي اَللّٰهُ - فَهَذَا اَظْهَرُ مَرَاتَبِ عِنْدَ الْفَنَاءِ فَصَدَّ اِلٰى اَمْرِ مِيرِ اَمَقَامٍ اَوْ رِسُوْمٍ دُوْنُوں كِي دُوْنُوں پَا مَالِ مَوَظِعِ اِسْ مِیْنِ كِسِي مَقْتِ مِیْنِ نَزْدِی كِي اَوْ دُورِی كُوں نِہیں دیکھتا پس میں اپنے آپ سے فنا ہوا پس ظاہر ہوئی میرے لئے ہدایت پس یہ حق کا ظہور ہے جب قصد فنا کیا - الغرض کسی چیز کا فنا ہونا اور اس کی آفت کی رویت کے لئے نیز اس کی ارادت کی نئی کے بغیر درست نہیں آتا اور جس شخص کا یہ خیال بند ہوا ہے کہ کسی چیز کی فنا اس چیز کے بغیر درست آسکتی ہے وہ خطا پر ہے، ایسا نہیں کہ جب آدمی کسی کو دوست رکھے اور کہے کہ میں اس کے ساتھ باقی ہوں یا کسی چیز کو دشمن رکھے اور کہے کہ میں اس فانی ہوں اس لئے کہ یہ دونوں صفتیں طالب کی ہیں اور فنا میں محبت اور عدالت نہیں ہے اور بقاء میں دیت جمع اور تفرق کی نہیں ہے، اور ایک گروہ کو اس معنی میں غلطی لگی ہوئی ہو وہ کہتا ہے کہ یہ فادات کے گم کرنے اور کسی شخص کے نیست ہونے کے معنی میں ہے اور بقا وہ ہے کہ خدا کی بقا بندہ سے بیستہ ہو اور یہ دونوں باتیں محال ہیں اور ہندوستان میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ تفسیر لکھنے اور بیان کرنے اور حفظ گوئی اور علم کا مدعی تھا میرے

ساتھ اس معنی میں اس نے مناظرہ کیا میں نے دیکھا کہ وہ خود فنا اور بقا اور قدیم اور محدث میں نہ فرق سمجھتا ہے اور نہ ہی ان کے معنی کی شناخت رکھتا ہے اور اس طائفہ کے جاہلوں سے اس قسم کے بہت ہیں جو فنا کی کو جائز رکھتے ہیں اور کچھ کم گھلاصکا برہ ہے اس لئے کہ ہرگز فنا کیلئے جزائے طینتی اور ان کا انقطاع جائز نہ ہوگا۔ خاص کر ان جاہلوں خطا کاروں کو کہنا ہوں کہ تمہاری مراد اس فنا سے کیا ہے، اگر کہیں کہ عین فنا مراد ہے تو بہ محال ہے، اور اگر کہیں وصف کی فنا تمہاری مراد ہے تو اس کو ہم بھی جائز رکھتے ہیں۔ فنا ایک صفت ہے جس کا قیام بقا والی صفت سے ہے، اور یہ دونوں معقبت بندہ کا جمال ہوتی ہیں اور محال ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی صفت کے بغیر غریب کی صفت سے قائم ہو۔ رومیوں اور نصاریٰ کا مذہب یہی ہے اور اس کا نام مذہب نستوریوں ہے اس لئے کہ نستوری مذہب والے کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بسبب مجاہدوں کے اپنے تمام نام سوتی صفات سے فانی ہوئی۔ اور بقلا ہوتی سے پیوند یعنی اور اس نے اس کیساتھ بقا پائی یہاں تک کہ خدا کی بقا کے ساتھ باقی ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام اس امر کا نتیجہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی ترکیب کا اصل مادہ انسانیت کے مادہ سے نہیں کیونکہ اسکی بقا الوہیت کی بقا کی تحقیق سے ہوئی ہے پس عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں اور خلائقوں باقی رہنے والے ہیں مختلف بقاؤں سے نہیں ہے بلکہ ایک ہی بقا سے ان کی بقا ہے، اور بقا قدیمی صفت ہے اور اس کا قیام حق سے ہے پس یہ سب کا سب بیان مشنویوں کے دونوں گروہ محمود و مشبہ کے موافق ہے اس لئے کہ دونوں گروہ خداوند کریم کی ذات کو حولونات کا محل جانتے ہیں اور قدیم پر محدث کی صفت روا رکھتے ہیں۔ میں ان سب کو جواب دیتا ہوں کہ کس طرح محدث محل قدیم کا ہو سکتا ہے اور کس طرح قدیم محل محدث کا ہو سکتا ہے، اور کس طرح قدیم محدث کا وصف ہو سکتا ہے اور کس طرح محدث قدیم کا وصف ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا جواب رکھنا دہریوں کا مذہب ہے، اور حدوث عالم کی دلیل کو یہ خیال باطل کرتا ہے، اور صنع اور صانع کو قدیم کہنا چاہیے یا دونوں کو محدث کہنا ہوگا اور ملاوٹ مخلوق کی غیر مخلوق سے روا رکھنی ہوگی اور صول غیر مخلوق کا مخلوق میں جائز ماننا ہوگا۔ اور اتنا ہی نقصان اور خسار ان کیسے کافی ہے اس لئے کہ جب قدیم کا محل حولوت کا یا حوادث کو محل قدیم کا کہو گے تو صنع اور

صانع کو بھی قدیم کہنا پڑیگا۔ پس جب میل کی ضرورت پیش آئے تو صانع کو درپہر اس کے سامنے
کو بھی محدث کہنا چاہیئے۔ کیونکہ کسی چیز کا محل عین چیز کی طرح ہوتا ہے اور جب محل محدث ہو
تو محل کو بھی محدث کہنا چاہیئے پس اس سب تقریب سے لازم آیا کہ محدث کو قدیم کہیں
یا قدیم کو محدث کہیں پس یہ دونوں باتیں گمراہی اور غلطی کی ہیں الغرض جب ایک دوسری
چیز کے ساتھ پیوند اور نزدیکی کی ہوئی اور اتحاد کی گئی اور ملاوٹ کی گئی ہو تو حکم دونوں کا ایک
ہی چیز کی طرح ہوگا۔ پس بقا ہماری ہماری صفت ہے اور ہماری فنا ہماری صفت ہے
اور ہمارے اوصاف کی تفصیص میں ہماری فنا مثل ہماری بقا کے ہوگی اور ہماری بقا ہماری
فنا کی طرح ہوگی۔ پس فنا ایک وصف ہوگی دوسرے کے وصف کی فنا کے ساتھ اور پھر
اگر کوئی شخص فنا سے یہ مراد لے کہ بقا کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو جائز ہوگا اور اگر
وہ بقا سے یہ مراد لے کہ فنا کا اس سے تعلق نہیں ہے تو بھی جائز ہوتا ہے اس لئے کہ مراد اس
فنا سے غیر کے فکر کی فنا ہوتی ہے اور بقا خدا کے ذکر کی بقا ہے، مَن قَتَلَ بِالنَّسْوِ اَوْ لَقِيَ بِاللَّوْا
یعنی جو شخص اپنی مراد سے فانی ہوتا ہے حق کی مراد سے باقی ہوتا ہے اس لئے کہ تیری مراد فانی
ہے۔ اور مراد حق کی باقی ہے جب اپنی مراد سے تو قائم ہوگا تیری مراد فانی ہوگی اور قیامت
ساتھ فنا کے ہوتی ہے پھر جب حق کی مراد کا تو متصرف ہوگا تب تو باقی ہوگا اور اس وقت قیامت
ساتھ بقا کے ہوگی۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جو کوئی تیز آگ میں پڑے گا۔ اس کے زور سے اس
کی صفت کے ہر رنگ ہوگا پس جب آگ کا غلبہ اور تیزی کسی شے کے وصف کو مٹتی میں مبدل
کرتی ہے تو خدا کی اداوت کا غلبہ تو آگ کی اداوت کے غلبہ سے بدرجہ اولیٰ ہے لیکن یہ فرق آگ
کا لوہے کے وصف میں ہے لیکن اس کا عین وہی لوہا ہی ہے اس لئے کہ لوہا کبھی آگ نہیں ہو سکتا۔
واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

اور مثل نوحی اللہ عنہم میں سے ہر ایک کیلئے اس معنی میں لطیف رمز میں ابو سعید رحمہ
اللہ فرماتے ہیں کہ فَكَلَّمَ الْجَبَّارُ الْغَلْبَاءُ بَعَثَ الْعَبْدَ بِشَاحِنٍ اَلَا لِهَبِّهِ یعنی بندہ کی
فنا بندگی کے دیکھنے سے فانی ہوتی ہے اور بندہ کی بقا الوہیت کے بقا کے ساتھ باقی رہتی

ہے یعنی کام میں بندگی کا دیکھنا آفت ہوتا ہے، اور بندہ بندگی کی حقیقت کو اس وقت پہنچتا ہے جب کہ اس کو اپنے کام کا دیکھنا نصیب ہو اور نیز اپنے فعل کے دیکھنے سے فانی ہو جائے، اور خداوند کریم کی ہر بات کے دیکھنے سے باقی ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے معاملہ کی نسبت سب کی سب خداوند تعالیٰ کی طرف ہو گئی نہ کہ اپنی طرف اس لئے کہ جو کچھ بندہ کیساتھ اس کے افعال کے ساتھ مقرون ہوگا سب ناقص ہوگا مگر وہ جو خداوند کریم کی طرف اس کے لئے ملا ہوگا وہ سب کامل ہوگا کیونکہ ہر کامل جس جب بندہ اپنے مطلقات سے فانی ہوتا ہے تو اور بہت کمال باقی ہوتا ہے اور اگر مقبوض ہر جہی رحمتہ اللہ علیہ سے مری ہے کہ آپ کہتے ہیں **عَصَةُ الْعَبْدِ كَيَّةٌ فِي الْفَتَاءِ وَالْبَقَاءِ** یعنی بندہ کی تنہائی فنا اور دنیا میں ہے کیونکہ جب تک بندہ اپنے کل نصیب سے بیزار ہی ظاہر نہ کرے اس وقت تک مخلصانہ خدمت کے لائق نہیں ہوتا پس جیسے نصیب سے بیزاری کا اظہار آدمیت کی فنا ہوتا ہے ویسے ہی اخلاص عبودیت میں فنا ہوتا ہے اور ابراہیم شیانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، **عَلَّمَ الْفَلَاکَ وَالْبَقَاءَ یَدُورُ کُلُّی الْوَیْلَ لَیْسَ وَالْحَضَارَ لَیْسَ وَرَحْمَةُ الْعَبْدِ کَیَّةٌ وَمَا کَانَ غَیْرَ هَکَا وَهُوَ الْمَعَالِی لَطْفُ الرَّزِیْدَةِ** یعنی فنا اور بقا کے علم کا قاعدہ وحدانیت کے اخلاص پر ہے یعنی جب بندہ خللی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو خدا کے حکم کا مقہور اور مغلوب دیکھتا ہے، اور مغلوب غالب کے غلبہ میں فانی ہوتا ہے اور جب اس کا فنا اس پر درست ہوتا ہے، اپنی عاجزی کا اقرار کر لیتا ہے اور بجز بندگی کے کوئی چارہ نہیں دیکھتا اور رضا کی نگاہ کے حلقہ میں جھک جاتا ہے اور جو اشیاء فنا اور بقا کی کچھ اس کے علاوہ اور مراد دیتے ہیں یعنی وہ لوگ جو فنا کو عین فنا جانتے ہیں اور بقا کو بھی عین بقا جانتے ہیں وہ یہ ہیں **ہَکَا لَیْسَ زَنْدَقَہُ یَاسَ** اور یہی نصیحتی کا مذہب ہے جیسا کہ اس سے پیشتر گذرا اور میں جو علی بنی عثمان جلالتی کا ہوں کہتا ہوں کہ یہ تمام باتیں ارشد نے معنی کے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اگرچہ بقا عبارت میں مفاد ہے مگر حقیقت اس کی یہی ہوتی ہے کہ بندہ کی فنا حق کے جلال سے ہوتی ہے اور اس کی عظمت کا کشف دل پر ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے جلال کے غلبہ میں دنیا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے فرماش ہو جاتی ہے اور احوال اور مقام اس کی ہمت کی نگاہ میں حقیر ہو جاتے ہیں اور کرامات کی نمائش اس کے معاملہ میں پرگمندی

ہوتی ہے اس وقت عقل و انفس فناء سے فانی ہوتا ہے اور میں اس فنا کے فنا میں اس کی زبان حق سے
بولنے والی ہوتی ہے اور اس کا دل اور بدن مشغوع اور غصود کرنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ ابتدا میں
آدم علیہ السلام کی پشت سے اولاد کا اخراج عبودیت کے اقرار کرنے کے وقت سب عیوب
سے پاک تھا۔ اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہم میں سے ایک شیخ اس معنی کو عربی زبان میں ادا کرتے ہیں
فَمَعْدُورَانِ كُنْتُمْ اَذْهَبِي كَيْفَ السَّيْلُ الْيَتِيمَ . فَكَيْفَ تَكُنْ جَمْعِي قَصِيرَةً اَبْكِي عَلَيْكَ
یعنی اگر میں جانتا ہوتا کہ آپ کی طرف پہنچنے کا راستہ کونسا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو
فانی کرتا اور ہمیشہ آپ کی یاد میں رہتا رہتا۔ اور دوسرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ فَنَبِي
فَنَابِي فَنَاءُ فَنَاءِي . وَفِي فَنَابِي وَجَدْتُ اَنْتَ . فَكَيْفَ تَكُنْ جَمْعِي قَصِيرَةً اَبْكِي عَلَيْكَ
عَرَفِي فَقَدْ كُنْتُ اَنْتَ اَبْكِي مِيرَ فَنَاءِي ہونا ہے اور میں نے اپنے فنا میں تجھ کو پایا اور میں نے
اپنے نام اور اپنے جسم کی رسم کو مٹا دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے میں نے جواب میں کہا کہ تو
ہی ہے فقر اور تصوف کے باب میں فنا اور بقا کے احکام یہ ہیں۔ تھوڑے سے احکام لایا ہوں اور
اس کتاب میں فنا اور بقا کا جہاں کہیں ذکر کر دیا اس سے مراد وہی ہوگی، خوار یوں کے مذہب کی
یاصل ہے اور سب اہل زمانہ اس نیک اہل کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے پیروں ہیں۔ وہ جدائی و فراق
کے جو دلیل وصل اور ملاپ کی ہو بے اہل نہیں ہوتی اور اس طائفہ کی زبان پر یہ کلام مشہور ہے اور
جاری و ساری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فرقہ خفیہ کا بیان

مگر خفیہ مذہب عالم ابو عبد اللہ محمد بن حنیف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں
اور وہ اس طائفہ کے مقرر ہوئے ہیں، اور اس قوم میں نادر الوجود آدمی ہیں۔ اور اپنے وقت میں ظاہری
اور باطنی علوم کے عالم تھے اور آپ کی تصنیف علم طریقت کے فنون میں مشہور ہیں اور آپ
کے مناقب اس سے زیادہ مشہور ہیں جو ان سب کا احاطہ کر سکیں۔ الغرض وہ مرد زمانے میں عزیز
اور نفیس میں نادر اور عظیم النفس ہوئے ہیں اور نفسانی شہوقوں کی پیروی سے منہ موڑنے والے تھے
میں نے سنا ہے کہ آپ نے چار سو نکاح کئے تھے کیونکہ آپ... بادشاہوں کی اولاد سے تھے

اور جب آپ نے توبہ کی اور شیراز کے ایک بزرگ مرد سے تقرب حاصل کیا۔ تب آپ کا مزہ بند
 ہوا بادشاہوں اور رئیسوں کی سیٹیاں برکت حاصل کرنے کی خاطر آپ سے بھج کر تھیں اور
 آپ نہیں بلکہ داخل طلاق دیکھتے تھے اور کنواریوں کی کنواری ہی سی واپس چلی جاتی تھیں مگر ان
 میں سے چالیس عورتیں دو دین تھیں ہو کر بسترہ وغیرہ کھانے کی نوکری اور خدمت پر مقرر تھیں اور
 ایک عورت تو چالیس برس تک آپ کی خدمت میں رہی۔ اور وہ وزیر کی لڑکی تھی۔ اور میں نے
 ابو الحسن شیرازی سے اس وقت تک سنا ہے کہ ایک دن وہ سب عورتیں جو آپ کے حکم نکاح
 میں تھیں، جمع ہوئیں اور ہر ایک نے آپ کی طرف سے قصہ شروع کیا سب اس امر متفق تھیں
 کہ انہوں نے شیخ کو خلوت میں اسباب منہوت کے ساتھ نہیں دیکھا ان کے دل میں ویسا
 پیدا ہوا اور انہوں نے بہت ہی تعجب کیا کیونکہ اس سے پیشتر ہر ایک ہی معلوم کئے ہوئے
 تھی کہ وہ اس کے ساتھ مخصوص ہے سب عورتوں نے کہا کہ شیخ کی صحبت سے مجر وزیر کی
 عورت کے اور کوئی واقف نہیں اس لئے کہ وہ سالہا سال سے آپ کی صحبت میں ہے، اور
 سب عورتوں سے زیادہ محبوب آپ کو وہی ہے دو عورتوں کو بھیجا کہ وزیر زادی سے پوچھو
 کہ شیخ کی تیرے ساتھ بہت ہی محبت ہے ہم کو ان کی صحبت کے مجید سے واقف کرو وزیر
 زادی نے کہا کہ جب شیخ مجھے اپنے نکاح میں لائے ہیں۔ تو کسی نے مجھے اگر کہا کہ آج شیخ تیرے گھر
 آئیں گے۔ میں نے عمدہ عمدہ کھانے پکائے اور اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کیا جب آئے
 کھانا پیش کیا آپ نے کھانے سے فارغ ہو کر مجھے بلایا اور تھوڑی دیر میری طرف دیکھتے رہے پھر آپ
 نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی آستین میں ڈال دیا۔ آپ کے سینہ سے ناف تک اندرون پیٹ کی طرف سے
 بلاں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا اے وزیر کی لڑکی مجھ سے پوچھو کہ یہ لکڑی کی لگی ہوئی ہیں
 میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب جلن اور صبر کی سختی ہے جس کی گرمیں باندھی ہوئی
 ہیں ایسے چہرے اور ایسے عمدہ کھانوں سے میں نے صبر کیا ہے اتنی بات فرما کر اٹھے اور چلے گئے اور
 سب گستاخیوں سے بڑھ کر میں نے بس یہی گستاخی کی ہے۔ اور آپ کے مذہب کی زینت
 و عفت اور حضور کے تصور میں ہے جو عبارت میں اس کا بیان نہیں آسکتا میں بقدر امکان
 اس کو بیان کرتا ہوں۔ اگر اللہ عزوجل کو منظور ہو۔

غیبت اور حضور میں کلام شروع ہوتا ہے۔

اور یہ عبارتیں ہیں کہ جن کی طرز عین بمعنی مقصود مثل عکس کے ہے مگر وہ ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں۔ اور اصحاب معانی اور اہل لغت کے درمیان مستقل اور شائع ذرا نہیں ہیں حضور سے مراد دلائل فقہی سے مل کا حاحہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا غیبی حکم مثل حکم نبی کو ہوتا ہے، اور مراد غیبت سے دل کا ماسوی اللہ سے غائب ہونا ہے یہاں تک کہ اپنے آپ سے غائب ہو اور اپنی غیبت سے بی غائب ہو۔ حتیٰ کہ اپنی غیبت کے ساتھ اپنے آپ کا نظارہ کرے اور اس کی نشانی رسموں کی طرف سے روگردانی ہوتی ہے جیسا کہ نبی حرام سے بچا ہوا ہوتا ہے پس اپنے سے غائب ہونا حضور بحق کی دلیل ہے، اور حضور بحق اپنے سے غائب ہونے کی دلیل ہے جیسا کہ جو شخص اپنے آپ سے غائب ہوگا حق کے پاس حاضر ہوگا اور جو ساتھ حق کے... ہوگا وہ اپنے آپ سے غائب ہوگا پس دل کا مالک خداوند کریم ہے جب خدا کے جذبوں سے کوئی جذبہ طالب دل کو مقہور کر دیتا ہے اس کے نزدیک دل کی غیبت مثل حضور کے ہوجاتی ہے، اور قدرت اور تقسیم اٹھ جاتی ہے، اور اپنی طورت نسبت کرنا اٹھ جاتا ہے جیسا کہ مشائخ رحمۃ اللہ علیہم سے ایک شیعہ کہتے ہیں "شعور، دینی قواد دانت مالکک، بلا شعوریک فکیف ینقسم" جب دل کا مواخذہ کے کوئی مالک نہ ہوگا تو چاہے غائب رکھے یا حاضر اس کے تصرف میں ہوگا اور نظر کرنے کے حکم میں سبب دلیل ہی ہوں گی احباب کا طریقہ یہی ہے، مگر جب اختلاف پڑتا ہے، تب مشائخ رحمہم اللہ کو اس میں کلام ہے ایک گروہ حضور کو غیبت پر مقدم رکھتا ہے اور ایک گروہ غیبت کو حضور پر مقدم رکھتا ہے، جیسا کہ سنگھور سحو کی بحث میں ہم نے بیان کیا ہے، لیکن سحو اور سکو اوصاف کے بتا کر نشان بیان کرتے ہیں، اور غیبت اور حضور کو صاف کے فنا کی علامت بتاتے ہیں پس ایس کا حقیقت میں اعزاز ہو گا اور وہ لوگ جو غیبت کو حضور پر مقدم رکھتے ہیں ان میں سے ایک تو ابن عبدل اور حسین بن منصور اور ابوبکر شبلی اور بندار بن سین اور ابو حمزہ بغدادی اور سمنون محب ضی اللہ تعالیٰ انہم ہیں اور عارفان کی ایک جماعت کہتی ہے کہ خدا کی راہ میں حجاب اعظم تو خود ہے جب اپنے آپ سے غائب ہو

جائے گا تیری ہستی کی ثابت کرنیوالی آفتیں تج میں فانی ہو جائیں گی اور زمانہ کا قاعدہ چر امریدوں کے تمام مقامات تیرا حجاب ہوئے، اور طالبوں کے تمام احوال تیری آفت گاہ ہوئے اور سرار زنا رہتے اور موجودات تیرے ارادہ میں خواہ ہوئی اور نگہ اپنے سے اور اپنے غیر سے بند ہوئی و بشریت کے اوصاف اپنے سے نہ رہیں بلکہ شعلہ سے جل گئے اور صورت ایسی بندھی کہ خداوند کریم نے تیری غیبت کی حال میں تجھ کو آدم کی پشت سے باہر نکالا اور غریزہ کلام تیرے گوش گزار کیا اور توحید کی خلعت اور مشائے کے لباس کے ساتھ مخصوص گردانا تاکہ تو اپنے آپ سے غائب ہو نا و حق کے ساتھ بے حجاب حاضر ہو نا اور جب اپنی صفات سے حاضر ہوتا قربت سے غائب ہوتا پس تیری ملاکت تیرے حضور میں ہے اور یہی معنی ہیں خداوند کریم کے قول **وَقَدْ قَدْ جِئْتُنَا فِدَائِي كَمَلَكُ كَمَلَكُ آوَلِ تَرَقُّوْكَ** یعنی تم ہمارے پاس فردا فرمائے تاکہ تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور میرا ثبوت محاسبی اور جنید اور سہل بن عبد اللہ اور ابو حفص حداد اور ابو حمدون قصار اور ابو محمد جریری اور حضرمی صاحب مذہب اور محمد بن حنیف رضی اللہ عنہم ایک دوسری جماعت کے ساتھ اس پر میں کہ حضور غیبت پر مقدم ہے اس لئے کہ تمام اجمال حضور ہی میں مفید ہیں اور غیبت اپنی طرف سے حق کی حضوری کا ایک راستہ ہے اور جب حضوری حاصل ہوگئی تو راہ کلنے کو نہ آفت ہوا پس جو شخص اپنے آپ سے غائب ہوتا ہے البتہ خدا کی حضوری والا ہوتا ہے اور فائدہ غیبت کا حضوری ہے اور غیبت بے حضوری جنون اور دیوانگی ہوتی ہے اور تیرے لئے غفلت کا ترک لازمی ہے تاکہ تیرا مقصود غیبت سے حضور پر مقصود موجود ہوا علیت ساتھ ہوئی شعر: **لَيْسَ الْغَائِبُ مَنِ غَابَ مَنِ ابْتَدَاهُ اِنَّمَا الْغَائِبُ مَنِ غَابَ مِنَ الْمُرَادِ وَلَيْسَ الْحَاضِرُ مَنِ لَيْسَ لَهُ مُرَادٌ اِنَّمَا الْحَاضِرُ مَنِ لَيْسَ لَهُ الْفَرَادُ بِحَقِّهِ** استقرآئینہ المراد یعنی غائب وہ نہیں ہوتا جو کہ نہ مراد ولایت سے غائب ہو بلکہ غائب وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ارادوں سے غائب ہو یہاں تک کہ خدا کا ارادہ اس کا ارادہ ہو حاضر وہ نہیں ہوتا کہ میں کا ارادہ چیزوں کا نہ ہو بلکہ اس کا دل غائب ہو یہاں تک کہ اس میں فکر و تپا اور آخرت کی نہ ہو اور اس کا آسمان خواہش سے وابستہ نہ ہو اور شایخ رحمہم اللہ سے ایک شیخ اس معنی میں فرماتے ہیں شعر: **مَنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ فَاَيْتَابِعْ نَفْسَهُ**

وَمِنْ الصَّوْغِ بِالْأَشْيِ وَالْأَفْجَابِ ۖ فَكَانَتْ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ وَالْجَوَابِ ۖ لَمْ تَسْأَلْ حَقًّا وَلَا حَقِيقَةً
 صَابِ ۖ بِمَعْنَى جَوْشَنُ اپنے نفس اور خواہش کے ساتھ محبت اور دوستی سے اپنے آپ سے
 فانی نہ ہو پس گویا کہ وہ درمیان مراتب کے کھڑا ہوا ہے حفظ کو اٹھائے ہوئے اور غریبی کی طرف
 ہار گشت کئے ہوئے ہے اور شہر ہو ہے کہ فوالنون کے مریدوں سے ایک مرید نے بائیزید کی زیارت
 کا قصد کیا جب اس کی عبادت گاہ کے دروازہ پر گیا تو دروازہ کو دھکے دی بائیزید نے کہا کہ کون
 ہے اور کس سے ملنا چاہتا ہے اس نے کہا بائیزید بتلانا چاہتا ہوں جواب دیا کہ بائیزید کون ہے
 اور کہاں رہتا ہے اور کیا چیز ہے اور مجھے مدت ہوئی ہے کہ میں نے بائیزید کی تلاش کی ہاں
 نہ پایا اور جب یہ شخص فوالنون مصری کے پاس کیا اور سب ذکر کیا تو فوالنون نے کہا آجی آنو
 نَزِيدًا فَهَبْ فِي الدِّينِ الْبَيْتِ إِلَى اللَّهِ بِمَعْنَى مِثْلِ بَيْتِ الْبُؤَيْرِ يَدُكَ كِطْرًا جَانِبِ الدِّينِ جَانِبِ الدِّينِ
 ترکیب ہوا ایک شخص جنید کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ تھوڑی دیر میرے پاس حاضر ہونا کہ میں
 آپ سے ایک بات کہوں جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے جو ہر وقت بھروسے و چیز طلب کرتا
 ہے جس کی میں مدت سے تلاش کر رہا ہوں میں کئی سالوں سے چاہتا ہوں کہ ایک لمحہ اپنے
 آپ پر حاضر ہوں مگر حاضر نہیں ہو سکتا اس گھڑی میں تیرے ساتھ کس طرح حاضر ہو سکتا ہوں
 پس غیبت میں وحشت جواب ہوگی اور حضور میں کشف کی راحت اور تمام احوال میں کشف حجاب
 کی مانند ہوگا اور اس معنی میں شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں : مَشْعَرٌ أَنْشَبَ قَلْبَهُ الْيَحْيَى عَنْ حَضْرَةِ
 الْحَبِيبِ ۖ وَأَسْقَدَ نَوْرَ الْقَبْرِ عَنْ ظِلْمَةِ الْقَبْرِ بِمَعْنَى حَبِيبِ كِي حَضْرَةِ سَعْدِ الدِّينِ وَفَرْقِ
 کا بولی پر آگندہ ہوا اور صبح کا نور غیب کے اندھیرے سے روشن ہوا اور اس معنی کے فرق میں
 مشائخ کے حالی طیفے بھی ہیں اور ظاہر کے رو سے قلی بھی ہیں اور یہ عبارتیں آپس میں ملی
 جوتی ہیں یعنی کیا حاضر ہونا ساتھ حق کے اور کیا اپنے آپ سے غائب ہونا اس لئے کہ مراد غیبت
 اپنے سے غائب ہونا ہے اور جو اپنے آپ سے غائب نہیں وہ خدا کے ساتھ بھی حاضر نہیں اور
 وہ جو حاضر غائب ہے جیسا کہ جب ایوب علیہ السلام جزع ہلاکے وارو ہونے کی وقت اپنے آپ کے
 ساتھ تھے بلکہ اس وقت اپنے آپ سے غائب تھے تو لا محالہ حق تعالیٰ نے ان کے جزع کو صبر سے
 جدا نہ کیا جب ایوب علیہ السلام نے آتِ مَسْرُوفِ الْقَتْمِ کہا یعنی اے میرے پروردگار مجھے تکلیف

پہنچی ہے تو خداوند کریم نے فرمایا اِنَّہٗ لَکَانَ صَاحِبًا لِّیْ وَّ تَحْقِیْقُ صَابِرَتِہَا۔ اور حکم پہنچیں اس قدر سے ظاہر ہے، اچھی طرح سے غور کریں کہ سچے معلوم ہو جائے اور جید فرقہ احمد علیہ سے روایت ہے کہ کہا ایک دن ایسا ہوا۔۔۔ کہ اہل زمین اور اہل آسمان میری حیرت پر ڈرتے تھے پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں ان کی رغبت و خواہش پر ہوتا تھا۔ اور اب پھر ایسا ہے کہ نہ ان سے میں خبر رکھتا ہوں اور نہ اپنے آپ سے ان کی حضور کی طرف عمدہ اشارہ ہے، غیبت اور حضور کے بھی پی معنی ہیں جو کہ میں نے مختصر طور پر بیان کیے ہیں۔ تاکہ خفیوں کے مذہب کی نیچے کا حل طوری پر واقفیت ہو جائے تو نیز سچے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مراد اس قوم کی غیبت اور حضور سے کیا ہوگی اور اس مسئلہ کی شرح اور بسط سے کام لینا اس کتاب کو لبا کر مناسب ہے۔ اور میرے مذہب میں کتاب میں اختلاف کا ہے و بائنا التوفیق۔

فرقہ ستیاریہ کا ذکر ہوتا ہے

اور ستیاری فرقہ کے لوگ ابو العباس ستیاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو ہیں اور وہ مرو میں امام تھے اور تمام علوم میں عالم اور ابو جعفر اسمعیل کے مصداق تھے۔ آج کے دن نسا اور مرو میں اس کے اصحاب کے بہت لوگ ہیں اور تصوف میں کوئی مذہب اپنے اہل کی حال نہیں ہا کہ یہ مذہب اہل حاکمیت پر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نسا اور مرو میں کوئی وقت ناس مذہب کے مقتدا سے خالی نہیں گزرا ہے۔ کہ کوئی لوگ اس کے اصحاب اس کے مذہب کی اقامت پر اجماع عایت کرتے رہے ہیں۔ اور خاص کر اہل نسا کے پاس اس کے اصحاب کے عمدہ رسائل ہیں۔ اور ایسے ہی اہل مرو کے پاس بھی رسائل ہیں اور ان کا کلام ایک دوسرے کے پاس خط و کتابت کے ذریعے پہنچتا رہا ہے اور میں نے ان کے بعض کتب کا عربی مطالعہ کیا ہے بہت ہی عمدہ ہیں اور ان کی عبارتوں کی بنا جمیع اور تفرقہ پر مبنی ہے اور یہ لفظ تمام اہل علم کے درمیان مشترک ہے۔ اور ہر ایک گروہ اپنی صنعت میں اس نظر پر کاربند ہے، تاکہ ان کی عبارتیں اصلاً فہم میں آئیں مگر ہر ایک کی مراد اس سے علیحدہ علیحدہ ہے، جیسا کہ محاسنی جمع اور تفرقہ سے مراد اصلاً کی جمع اور تفرقہ رکھتے ہیں۔ اور نحوی اسموں کے مفقوت کا اتفاق ملو رکھتے ہیں اور ان کے معانی کا افتراق جائز رکھتے ہیں اور تقابلاً قیاس کا جمع ہونا اور نفس کی صفات کا تفرقہ یا جمع ہونا اور نفس کی صفات کا تفرقہ یا جمع اور قیاس کا تفرقہ اور اصولی صفات فعل کا جمع ہونا اور فعل کی مفقوت

کا تفرقہ موصوفیوں کے گروہ کی یہ مراد نہیں ہے، یہ سب ہم نے بیان کیا اب میں اس گروہ کے مقصود کو بیان کرتا ہوں اور ان کا اختلاف جو اس بارہ میں ہے بیان کرنا ہوں تاکہ اس کی حقیقت تجھ کو معلوم ہو جائے اور تصویب و مشائخ کے ہر گروہ کا جمع اور تفرقہ سے ہے۔ تجھے معلوم ہو جائے وہ اللہ التوفیق۔

جمع اور تفرقہ میں کلام شروع ہوتا ہے

خداوند تعالیٰ نے مثنوی کو اپنی دعوت میں جمع کیا جیسا کہ یاد کیا۔ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى سُبُوْحِ السَّعٰدَةِ
یعنی اللہ عزوجل ہمیں سلامتی کے گمر کی طرف بلاتا ہے پھر ہدایت کے حق میں فرق بیان کیا اور کہا۔
وَيَقْدِرُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ اَلْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ يَعْنِي جِسْمِ كُوْجَاہِتَا ہے راہِ راست کی طرف ہدایت کرنا
ہے اور سب کو از نوحے دعوت کے لیے آیا اور ایک گروہ کو مشیت کا حکم ظاہر کرنے کے بعد جب ہٹا دیا
اور جمع کیا اور سب کو حکم دیا اور ایک گروہ کو خواری کے ساتھ مردود کیا اور بعضوں کو توفیق کے ساتھ
مقبول کیا اور نیز نبی کے ساتھ جمع کیا اور ایک گروہ کو اپنے حکم سے بیگانہ کیا اور ایک گروہ کو آفت
کی طرف مائل کیا پس اس معنی میں حقیقت اور معلوم کا جمع کرنا اور امر اور نبی کے اظہار کا تفرقہ حق
کی مراد ہوگی جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسمعیل کا سر کاٹنے کی واسطے حکم دیا۔ مگر ارادہ کاٹنے کا نہیں تھا۔ اور
ابلیس سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر اور ارادہ سجدہ کر لیا نہیں تھا اور آدم علیہ السلام کا کہ اگر گندم نہ
کھاؤ اور خواہش یہ کہ کھالے اور اس کی مثل بہت سی باتیں ہیں پس اَلْجَمْعُ مَا جَمَعَ
بِاَوْصَافِهِ وَالْتَفَرُّقَةُ مَا فَرَّقَتْ بِاَفْعَالِهِ پس جمع وہ ہے کہ جو اپنے اوصاف سے جمع ہو اور تفرقہ
وہ ہے کہ جو اپنے افعال سے جدا ہو اور یہ سب خدا کا ارادہ ثابت کرنے میں مخلوقات کے تصرف
کا ترک اور ارادے کا منقطع کرنا ہو گا اور جس قدر میں نے بیان کیا ہے اس قدر جمع اور تفرقہ کے
بیان میں تمام اہل سنت بالجماعت کا اتفاق ہے مگر مستزاد اس کے خلاف ہیں اور ان کا اس
طریقیت کے مشائخ سے اختلاف ہے اور اس کے پیچھے ان عبارتوں کے استعمال میں اختلاف
کرنا لے ہیں ایک گروہ تو اپنی تفسیر پر جانتا ہے اور کہتا ہے کہ جو جمع کے بعد رہے ہیں ایک خدا
کے اوصاف میں اور ایک بندہ کے اوصاف میں اور وہ جو خدا کے اوصاف میں ہے وہ وسیع
بہید ہے۔ بندہ کا کسب اس سے تفرقہ ہے اور جو بندہ کے اوصاف میں ہے تو وہ صدق عقیدت

اور عزیمت کی صورت کے واسطے تو حسیہ مراد ہے اور یہ قول ابوعلی رودباری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور وہ دوسرا کہ وہ وہ ہے جو اوصاف پر چلانا اور کہتا ہے کہ جمع خدا کی صفت ہے اور اس کے فعل کا تفرقہ ہے اور بندہ کا کسب اس سے منقطع ہے اس لئے کہ اس کی الوہیت میں اس کے ساتھ کوئی جبر کریم والا نہیں ہے پس اس کی ذات اور صفات کیلئے جمع ہے اس لئے کہ الجمع **الشیئۃ فی الہام** - جمع اصل میں مساوی کرنا ہوتا ہے یعنی اس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی مساوی نہیں اور ان کے فرق کرنے میں مخلوق کی تفضیل ہے اور عبارت کبساتھ وہ جمع ہونے والا نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں۔ اور وہ ان کے ساتھ مخصوص ہے اور ان کا قیام ان کے ساتھ ہے اور ان کے وجود کا اختصاص اس کے ساتھ ہے وہ اور اس کی صفات دونوں میں اس لئے کہ اس کی واحدیت میں فرق اور عدد و روا نہیں ہے اور اس پر حکم جمع کا سوا ان معنوں کے روا نہیں ہے۔

تفرقہ فی حکم کا بیان شروع ہوتا ہے

اور یہ افعال اللہ جل جلالہ کے ہیں جو حکم میں جدا جدا ہیں ایک کو حکم وجود کا ہے اور ایک کو حکم عدم کا لیکن عدلی جو ممکن الوجود ہوتا ہے ایک کو حکم فنا کا اور ایک کو حکم بقا کا اور پھر ایک گنہ کو حکم کی طرف بجاتے ہیں **الجمیع علم التوحید والتفرقة** علمہ لا حکم یعنی جمع توحید علم ہے پس علم اصول جمع ہو گا اور علم فرس تفرقہ اور شارح رحمۃ اللہ علیہ میں سے ایک نے اس کی مثال یہ بھی کہا ہے **الجمیع ما لجامع علیہ اهل العلم والفرقة ما اختلفوا فیہ** یعنی جمع وہ ہے کہ جس پر اہل علم نے اتفاق کیا ہے اور تفرقہ وہ ہے کہ جس پر اہل علم نے اختلاف کیا ہے اور پھر جہت صریحہ نے کہ **لا علم اللہ** حکم کی عبارتوں کے اجراء اور ان کی رضوں میں لفظ تفرقہ سے مراد مکاسب اور لفظ جمع سے مراد وہ سب یعنی ثابت اور مشاہدہ ہے پس یہ جو بندہ مجاہدہ کی راہ سے اس کی طرف راہ پاتا ہے وہ تو سب کا سب تفرقہ ہے اور وہ جو محض خدا کی باریت اور وحدیت بندہ پر موقوف ہے وہ سب جمع ہے۔ اور بندہ کی عزت اس میں جہتی ہے کہ اپنے افعال کے نتیجہ اور مجاہدہ کے امکان میں اپنے فعل کی آفت سے خدا کے جمال کے ساتھ خدا صی پائے ہوئے ہو۔ اور

[illegible]

کی نسبت حق جل و علا اپنی طرف کرتا تھا۔ اور اس کی نسبت اپنے رسول کی ذات سے اٹھا دیتا تھا۔ اور فرمایا کہ وہ فعل میرا تھا ابتداً فعل نہیں تھا ہر چند کہ نشان آپ کے فعل کا ہوتا تھا۔ وَمَا كُنْتُ إِذْ دُعِيتُ وَلَكِنِ اللَّهُ دَعَانِي لِأَنَّهُ عَلِيمٌ بِغُيُوبِ النَّاسِ یعنی میں نے دالی تھی بلکہ تم نے دالی تھی جیسے کہ ایک فعل اس شخص سے دواؤ علیہ السلام سے حاصل آیا اس کو کہا وَتَقُولُ مَا تَكَلَّمُ بِالْحَقِّ یعنی دواؤ کو جاوت نے مارا کیونکہ دواؤ علیہ السلام تفرقہ کی حالت میں تھے اور فرق ہوتا ہے درمیان اس کے جو اس کے فعل کو اس کی ذات کی طرف نسبت کیجائے اور وہ عمل آفت اور حوادث کا ہوتا ہے اور درمیان اس شخص کے کہ جس کے فعل کو خداوند کریم اپنی طرف نسبت کہے خود وہ قدم اور بے آفت اور حوادث ہے اور جب حق تعالیٰ کا فعل ظاہر ہوتا ہے تو عیول پر اور وہ آدمیوں کی افعال کی جنس سے نہیں ہوتا تو خواہ مخواہ ضروری وہ فعل حق جل جلالہ کا ہوتا ہے اور مخرج اور کو انتہی سب اس سے چوستہ ہوتی ہیں پس افعال مقتادہ سب کے سب تفرقہ ہوتے ہیں اور خلاف عادت فعل سب کے سب جمع ہوتے ہیں اس واسطے کہ ایک حالت میں قاب تو سین تک ہوا موافق عادت کے نہیں ہے اور یہ مجز فعل حق تعالیٰ کے نہیں ہوتا اور بہت ہی فیض کلام اگر نا موافق عادت کے نہیں ہے اور یہ بھی خدا ہی کا فعل ہو سکتا ہے پس حق تعالیٰ نے انبیاء دواؤ علیہ السلام کو یہ کرامتیں عطا کیں اور اپنے فعل کی ان کی طرف نسبت کی اور ان کے فعل کی اپنی طرف نسبت کی جب فعل و متعلق اس کا فعل ہوتا ہے اور جمعیت ان کی خدا کی جمعیت اور ان کی فرمانبرداری خدا کی فرمانبرداری جیسا کہ فرمایا اِنَّ الَّذِي يُوَسَّيْطُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ بَنِي اٰدَمَ لَآ يَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ يَعْنِي اے میرے حبیب تحقیق وہ لوگ جو آپ سے جمعیت کرتے ہیں سو اس بات کے نہیں کہ وہ اللہ سے جمعیت کرتے ہیں اور نیز فرمایا مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ یعنی جس نے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی پس اور یہ خدا کے مزار کے ساتھ جمع ہیں اور ملت اور انظار میں تفرقہ کی حالت میں ہیں یہاں تک کہ عیدوں کی جمع کے ساتھ دوستی مستحکم ہوتی ہے اور بدویت کے قیام کے انہار کیساتھ فرق صحیح ہوتا ہے چنانچہ شاخ ضعی اللہ عنہم سے ایک شاخ صحیح کی حالت میں کہنے میں شعور هَذِهِ تَقْدُمْتُ يَتْرُكِي مَا كُنَّا لَدَيْكَ سَائِي ۝ فَلَقِمْتُمُنَا لِبَعْلَانِ وَافَرْنَا لِمَا عَارَفَ ۝ فَلَمَّا سَحَّ حَوْلَكَ الْاَعْظَامُ كُنْظَرْتُمْ عَنِّي عَيَانِي ۝ وَلَقَدْ سَيَّرَكَ الرَّبُّ مِنْ اَلْجَبَاوَا سَائِي ۝

یعنی میں نے اپنے اسرار کو متحقق کیا پس میری زبان نے تیری مناجات کی پس بہت سے سنوں میں ہم جمع ہوئے اور بہت سے محضوں میں جدا ہوئے یعنی اسرار کے اجتماع کے بعد یہ کہہ دیا اور زبان کی مناجات کو تفرقہ فرمایا پھر جمع اور تفرقہ دونوں کا لیتے اندر نشان دیا ہے اور اپنے آپ کو اس کا قاعدہ بیان کیا اور یہ بہت ہی لطیف بات ہے اور بالمد انتر فین۔

فصل

باقی رہا اس جگہ کہ خلقت جو ہاں سے اور اس گورہ کے درمیان ہے اور کہتے ہیں کہ جبر کا انحصار تفرقہ کی نفی ہوتی ہے اس لئے کہ وہ لوں ایک دوسرے کی ضد میں اس لئے کہ جب جبریت کا غلبہ غالب ہوا اور جبر مجاہدہ کا کسب نظر ہوا اور یہ محض میلہ ہوگا میں کہتا ہوں کہ یہ سب ہاں سے عقیدے کے خلاف ہے اس لئے کہ جب تک معاملہ کا امکان اور کسب اور مجاہدہ کی طاقت ہوتی ہے کبھی بندہ سے گرنے والا نہیں ہوتا اس لئے کہ جمع تفرقہ سے جدا نہیں ہے جیسا کہ ذرا آفتاب سے اور عرض جوہر سے اور صفت و صوف سے جدا نہیں ہوتی پس ایسے ہی مجاہدہ ہدایت سے اور شریعت حقیقت سے اور یافت طلب سے بھی جدا نہ ہوگی لیکن مجاہدہ کا مقصد ہونا ضروری ہے مگر کسی وقت فوخر بھی ہوتا ہے مگر میں پر مجاہدہ مقدم ہوتا ہے اس پر شریعت یا وہ ہوتی ہے اس لئے کہ بخیبت میں ہوتا ہے اور جس پر مجاہدہ فوخر ہوتا ہے اس پر سچ اور تکلیف نہ ہوگی اس واسطے کہ وہ محض ہی میں ہوتا ہے اور جس کا مشرب نفی اعمال کی ہوتی ہے وہ عین عمل کی نفی کرتا ہے اور وہ بہت غلطی پر ہوتا ہے اور جائز ہوتا ہے جو بندہ اپنے جبر پر پہنچے کہ جس جبر پر اپنے متاع اوصاف کو میسر ہو اور فی علت جانے جب اپنے اوصاف حمیدہ کو غیب کی آنکھ سے دیکھے اور ناقص دیکھے تو وہ ضرور اپنے اوصاف مذمت شدہ کو زیادہ نقص ظن خیال کرے گا اور یہ معنی اس لئے لیا ہوں کہ جاہلوں کی ایک جماعت کو اس معنی میں غلطی لگی ہے اس لئے کہ وہ بیگانگی سے پیوند کی گئی ہے اس لئے کہ وہ جاہل کہتے ہیں کہ یافت سے کوئی چیز ہماری کوشش میں نہیں آتی اور ہمارے افعال اور فرائض و اعمال عیب دار ہیں اور ناقص مجاہدوں کا نہ کرنا کرنے سے بہتر ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے فعلوں کو جب بالافتاق فعل خیل کرتے ہو اور فعلوں کو محل علت اور

مردوں شہادت کہتے ہوئے کو بھی غزوہ فعل کہنا چاہیے جب دونوں فعل آئے اور فعل محل علت
 ہوا پس تم لوگ کیوں ناگہانہ کو کر دہ سے بہتر جانتے ہو اور یہ ظاہری خسارہ اور
 نقصان حکم کھلا ہے پس یہ ایمان اور کفر کے درمیان بہت عمدہ فرق ظاہر ہوا اسلئے کہ مومن لوگوں
 کا نہ متحقق ہیں کہ ان کے فعل بندت کا محل میں پس مومن حکم کی تعمیل کرنا نہ کرنے سے بہتر جانتا ہے پس
 کہ وہ حکم کی تعمیل نہ کرنے کو کرنے سے بہتر جانتا ہے پس جمع وہ ہوتی ہے کہ آفت کے دیکھنے میں
 تفرقہ کا حکم اس سے بڑھ جائے اور تفرقہ وہ ہے کہ جمع کے جواب میں تفرقہ کو جمع جانے لو اس معنی میں
 مذکورہ کہ فرماتے ہیں اَلْجَمْعُ لِمَا يَصْرِفُ عَنِ التَّفَرُّقَةِ الْعَمُودِيَّةِ مُؤَمَّلًا اَحَدُهُمَا لِيُخَيَّرَ
 بَيْنَهُمَا فَصَلَّيْنَا بَيْنَهُمَا تَعَالَى فِي خُصُوصِيَّتِ بِنْدَةٍ كَيْلَيْهِ جَمْعٌ هُوَ اَوْ عَمُودِيَّةٌ بِنْدَةٍ كَيْلَيْهِ تَفَرُّقٌ
 اور یہ اس سے جدا نہیں ہے اس لئے خصوصیت کا نشان عموویت کی محافظت ہے جب
 دینی مصالحت میں مخالفت پر قائم نہ ہو تو وہ ایسے دعویٰ میں جھوٹا ہے پس جاتو ہوتا ہے کہ حکم کی
 تعمیل میں تصیف کی سختی اور مجاہدہ کا پوجندہ مجاہدہ کا سختی اور حکمت اس کی بندہ سے لگنے
 گمراہی میں جمع میں بغیر غرض ظاہر کے جو کہ شریعت کے حکم میں عام ہے جائز نہیں، اور میں ان
 معقول کو بیان کروں گا تاکہ تجھ کو اچھی طرح معلوم ہو جائیں، جان تو کہ جمع دو قسم پر ہے ایک جمع
 سلامت اور دوسرے جمع تکیسیر جمع سلامت وہ ہوتی ہے کہ ہر احوال کے غلبہ اور قوت اور وجہ و شوق
 کی بغیر ای میں اللہ عزوجل ظاہر فرمائے اور حق تعالیٰ بندہ کی حفاظت کرنے والا ہوا اور اپنا حکم
 علی الاملان بندہ پر جاری فرمائے اور اس کو اس کے گناہنے پر نگاہ رکھے اور اس کو مجاہدہ سے
 آراستہ کرے، جیسا کہ سہل بن جہد اللہ اللہ ابو حفص حداد اور ابو العباس سیاری مروزی صاحب
 مذہب اور ابو یزید بسطامی اور ابو بکر شبلی اور ابو الحسن حضرمی اور ایک جماعت بزرگوں کی کہ
 اللہ عزوجل ان کی روحوں کو پاکیزہ فرمائے ہمیشہ مغلوب ہتے تھے، ان جب نماز کا وقت آتا
 تھا، جوش میں آجاتے تھے اور جب نماز پڑھ لیتے تھے پھر مغلوب ہو جاتے تھے ماسوائے
 کہ جب تو تفرقہ کے محل میں ہوگا تو وہی ہوگا اس حالت میں خدائی حکم کی تعمیل تو کرے گا اور
 جب خداوند کریم تجھے اپنی طرف کھینچ لےگا تب اپنے امر پر سب سے بہتر تیری حفاظت رکھے گا اور یہ
 حفاظت دو جہتوں کیلئے ہوگی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بندگی کا نشان تجھ سے نہ اٹھ جائے اور

دوسرا یہ ہے کہ کچھ حدۃ قیام کرے کہ میں ہرگز محضی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ سمجھ سکوں نہ کروں گا۔
 جمع تکیہ ہوتی ہے جو بندہ حکم میں فریفتہ اور بیہوش ہو جائے اور اس کا حکم مثل حکم مجنونوں کے ہوتا ہے
 پس ایک تو اس معاملہ سے معذور ہوتا ہے اور دوسرا مشکور ہوتا ہے اور مشکور کا معاملہ بہ
 نسبت معذور کے زیادہ قوی ہوتا ہے، الفرغی جمع کیلئے مقام مخصوص نہیں ہے، اور نیزہ حال معذور
 نہیں اسلئے کہ جمع اپنے مطلب معنی میں ہیئت کا جمع کرنا ہے، اور ایک گروہ کو ان معنی کا کشف
 مقامات میں ہوتا ہے اور ایک گروہ کا احوال میں کشف ہوتا ہے اور دونوں وقت میں مروجہ صاحب
 جمع کی مراد کی نفی سے حاصل ہوتی ہے لَآ اِنَّ التَّغْرِقَةَ فَضْلٌ وَالتَّجَمُّعُ وَهَلْ۔ اسلئے کہ تفرقہ
 جماعتی ہے اور جمع اصل ہے اور یہ سبب چیزوں میں درست آتا ہے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام
 کی ہیئت کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوتا ہے، اس لئے کہ یوسف کے ارادہ کے
 سوا یعقوب علیہ السلام کا اور کوئی ارادہ نہ رہا تھا۔ اور مجنون کے ارادہ کا جمع ہونا اہل میں اسلئے کہ مجنون
 کو ہر اہل کے اور کچھ نظر آتا تھا اس کے خیال میں تو ہر جان بلکہ کل موجودات اہل کی صورت ہو رہا تھا
 اور اس کی مذہبیت باقی ہو جیسا کہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ ایک ان اپنی عبادت کا وہ میں تھے ایک
 شخص آیا اور اس نے کہا ہَلْ اَبُو زَيْدٍ فِي النَّبِیِّ اَقَالَ اَبُو زَيْدٍ يَهْلُ فِي الْبَيْتِ اَلَا اللّٰهُ یَعْنِ
 کیا ابو زید گھروں ہے اس نے جواب دیا کہ اپنے اس گھر میں سو خدا کے دوسری کوئی چیز نہیں ہے، اور
 مشائخ رحمہ اللہ سے ایک درویش کہ معظمہ میں آیا پورا ایک سال بیت اللہ شریف کے مشاہد میں
 بیٹھا رہا لہذا عرض میں نہ تو اس نے کچھ کہا یا اور نہ سویا اور نہ ہی غسل کیا۔ کیونکہ اس کی ارادت خدا کو
 کہ دیدار میں جمع ہو رہی تھی جو اس کو اپنی طرف متوجہ کیا وہی اس کے بدن کی غذا اور جان کا
 تمام ہوا تھا۔ اور اس سبب کی اصل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی محبت کے خمیر کو جو وہ ایک خمیر
 تھا جز جز اور تقسیم نہ فرمایا۔ اور ہر ایک کو دوستوں سے اس کی محبت کے انداز سے کے
 موافق اس کے ہر ایک سے ایک جز مخصوص کیا پھر انسانیت کو جوش اور طبیعت کا لباس اور
 مزاج کا پردہ اور روح کا حجاب اس پر چھوڑا یہاں تک کہ وہ جز تمام جزوں کی طاقت یکساں تھ
 جو اس کے ساتھ چمکد کی گئی ہے اپنی صنعت کی طرف پھرتی ہے، یہاں تک کہ کل محبت سراپا
 محبت ہوتی اور تمام حرکتیں اور اس کے لحاظ اس کی بندشیں بستے یہ اس لئے تھا کہ اباب معانی

اور اصحاب زبان نے اس کا نام جمع رکھا ہے، اور اس معنی میں بن منصور ارشاد فرماتا ہے، شعر

لَيْتَكَ لَيْتَكَ يَا مَسِدِي وَهَوَلَاتِي لَيْتَكَ يَا مَقْصِدِي وَمَعْنَاتِي
يَا عَيْنَ عَيْنِي يَجُودِي يَا مَسْتَهْلِي هَمَّتِي وَيَا مُنْطِقِي وَرِشَادَاتِي وَرَيْمَاتِي
وَيَا كُلَّ كَلِمِي وَيَا سَمْعِي وَيَا بَصَرِي وَيَا جَمَلَتِي وَتَبَاعُصُنِي وَاجْهَاتِي

یعنی حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں اے میرے سردار اے میرے مولا حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں اے میرے مقصد اور اے میرے معنی۔ اے میرے وجود اے میرے وجود اے میرے ارادے کی انتہا اور اے میرے برسنے کی جگہ اور اے میرے اشائے اور ایماء اور اے گل کے گل اور اے میری کان اور اے ٹیری آنکھ۔ اور اے میرے کل اور بعض اور جز۔

پس وہ شخص کہ جو اپنے اوصاف میں مستعار ہوتا ہے اپنی ہستی کا ثابت کرنا اس کو عار ہوتا ہے، اور اس کی توجہ کو نین کی طرف نار ہوتی ہے، اور موجودات اس کے ارادہ میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اور پھر اہل زبان کا ایک گمراہ وقت کلام اور عبارتوں کے تعجب میں آکر کہتا ہے کہ جمع الجمع ہے، اور یہ کلمہ نہایت کی رس سے تو بہت اچھا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ تو جمع کو جمع نہ کہیو نہ کہ تفرق چاہیے تاکہ جمع اس کو جائز ہو اور جب جمع جمع ہو تو تفرق ہو گا جمع کو اپنے حال سے ڈال دے گا اسلئے کہ یہ عبارت نہایت کا محل ہے اسلئے کہ مجتمع کو اپنے سے باہر اور اوپر اور نیچے کا دیدار نہ ہو گا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی حالت دونوں جہان دکھائے گئے آپ نے کسی چیز کی طرف التفات نہ کیا اسلئے کہ آپ جمع الجمع میں تھے۔ اور مجتمع کو تفرق کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى یعنی آپ کی آنکھیں نہ تو مائل ہوئیں اور نہ ہی انہوں نے سرکشی کی اور میں نے ابتدائی حال میں ایک کتاب اس معنی میں تصنیف کی تھی۔ اور اس کا نام کتاب البیان لابل العیان رکھا تھا۔ اور بحر القلوب میں جہاں اس کی فصل لایا ہوں اس کو بالتفصیل میں نے بیان کیا ہے اب میں اختصار کو مدنظر رکھتا ہوں اسی مقدار پر اکتفا کرتا ہوں صوفیائے کرام سے سیادیں کا مذہب یہی ہے جس کی طرف میں مشغول ہوا صوفیائے کرام کے تمام فرقوں سے یہ فرقہ مقبول ہے اور سب سے بڑھ کر محقق ہے اب میں اس گمراہ کی طرف توجہ کو مبذول کرتا ہوں جو

کہ تلمذ میں اور صوفیوں کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں۔ اور ان کی عبادتوں کو اپنی پیدہ بینی کے اظہار کا آلہ و واسطہ بنائے ہوتے ہیں۔ اور اپنی ذلت کو ان کی عزت میں پوشیدہ کئے ہوئے ہیں تاکہ ان کی غلطیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور مزید ان کے مکروہ دعویٰ سے کہیں پرہیز نہ شروع کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ نہ بنالیں۔ و لہذا غور و فکر سے یہی تمام کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

حلولیہ فرقے کا بیان شروع ہوتا ہے

فرقہ حلویہ اس فرقہ والوں پر مذکور کی پشیمانی نازل ہو۔ فقہاء احمدیہ نے ان کے الفضل کا کافی نقصان دیا۔ یعنی جن کے پیچھے سوا گراہی کے اور کیا ہے پس تم کہاں پھرتے ہو ان دو گروہ مردودہ کا جو اتباع کرتے ہیں۔ اور ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ تو ابو حلیان دمشقی کا اتباع کرتے ہیں۔ اور ان سے ایسی رعایت مخالف بیان کرتے ہیں جو کہ مشائخ کی کتب میں لکھی ہوئی باتوں کے خلاف ہوں۔ اور صوفی لوگ اس پیر مرد کو شنیدائوں سے سمجھتے ہیں لیکن وہ ملاحظہ اس کو جعل اور امتزاج اور شیخ ادراج کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں نے متقدمین کی کتاب میں دیکھا ہے جو اس میں طعن کیا ہے، اور علمائے اصول کو اس سے خیال بند تھا جو اس سے اور خلاف مذکر یہ بہت عانتا ہے۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے کہ جو اپنے مقالات کی نسبت فارس کی طرف کرتا ہے، اور وہی کہتا ہے کہ یہ مذہب حسین بن منصور کا ہے۔ جو اس کے کسی شخص کا مذہب اصحاب حسین سے نہیں ہے، اور میں نے ابو جعفر صیدلانی کو دیکھا ہے کہ چار مہر کے ترتیب سلاجی عراق میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سب فارس پر بسبب ان مقالات کے منت کرتے تھے اور اس کی کتابوں میں جو اس کی تصنیفیں ہیں سو تحقیق کے اور کچھ نہیں ہے اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں کہتا ہوں کہ میں فارس اور ابو حلیان کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے مگر جو شخص ایسی باتوں کا قائل ہوتا ہے جو کہ خلاف توحید ہوں۔ اور نیز خلافت ائمہ میں ہوں تو اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ اور جب میں کہہ چاہتا ہوں کہ مستحکم نہیں ہوتا تو اہل حق جو صرف فرع اور نتیجہ ہے، بد جہاد و غلط دلائل ہوگا کیونکہ اظہار کلمات اور کشفیات استخرا میں اور توحید کے صورت نہیں بند ہو سکتا اور خاص کر اس کے

قائلہ یہاں آگاہ کیا کہ انسان کا دنیا کی زندگی یعنی روح زندگی کے ماحول ایک جسم جیسے ہے مگر زندگی کا جو ماحول
 سے قائم ہے جیسے کہ روح نہیں ہوتا وہاں کرنا جسم کے اور دونوں ان میں سے ایک سے دوسرے
 کے سوا نہیں پایا جاتا جیسے درو اور اس کا علم اس لئے کہ وہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہیں۔
 اور ان دونوں کے ہی عرفی مرتبہ ہے جیسے کہ زندگی اور جو چیز جو مشائخ اور بہت سے اہل سنت
 والجماعت کا یہ مذہب ہے کہ روح جو ہے عرفی نہیں کہ جیسے وہ قالب سے پیوست
 ہوتا ہے، تو خداوند کریم کی عادت مجربہ کے مطابق قالب میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور
 آدمی کی زندگی صفت ہے اور اس کی زندگی اسی کے ساتھ ہے مگر روح اس کے جسم میں
 وہ بہت چھٹی امانت رکھی گئی ہے اور یہ بھی ہوتا ہو سکتا ہے، کہ وہ آدمی سے جدا ہو اور
 مرنے کے بعد زندہ رہے جیسے کہ خواب کی حالت میں روح علی جاتی ہے اور وہ زندہ رہتا ہے
 مگر یہ جائز نہیں کہ اس کے پتلے جانے کی حالت میں عقل اور علم ہے اس لئے کہ پیغمبر علی
 اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ارواح شہداء کے پرندوں کے پوٹوں میں رہتے ہیں پس
 لا محالہ اس کا جو سر پر رانا نہ ہو شہداء اور پیغمبر علی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا کذا و لا حیث کذا
 تجتنبون کا جو خود کا باقی رہنا ضروری ہے اور عرض پر ایسا جائز نہیں ہوتی اور عرض اپنی ذات
 کے ساتھ قائم نہیں ہوتا پس وہ ایک کیفیت جسم ہوتا ہے جو کہ خدا کے حکم سے آتا ہے اور
 اسی کے حکم سے جاتا ہے اور پیغمبر علی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مہراج کی رات آکر
 صفی اللہ اور یوسف صدیقی اور محمد بن حکیم اللہ زادہ ہارون حکیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ اور ابراہیم علیہ السلام
 صلوات اللہ علیہم معین کو آسمانوں میں دیکھا۔ تو ضرور بالضرور وہ ان کی رو میں ہی نہیں اگر روح جو عرض
 والی ہوتی تو اپنی ذات کے ساتھ قائم نہ ہوتی یہاں تک کہ ہستی کی حالت میں اس کو نہ دیکھ سکتا اس
 لئے کہ اگر عرضی ہوتی تو اس کے وجود کو ہستی کیلئے محل کی ضرورت ہوتی اور وہ محل جو ہوتا اور جاہر
 مرکب اور کیفیت ہوتے ہیں پس معلوم ہو کہ وہ لطیف اور جسم ہوگا۔ اور جب جسم ہوگا اس کا کوئی
 بھی جائز ہوگا۔ مگر دل کی آئینہ سے اور یہ بھی جائز ہوگا کہ پرندوں کے پوٹوں میں رہیں اور جائز ہوگا کہ
 شکاری ہوں اس لئے کہ لشکر غیل کیلئے آمد و رفت ہوتی ہے اور ارواح کیلئے بھی آمد و رفت
 ہوتی ہے جیسے کہ احادیث اس پر ناطق ہیں چنانچہ فرمایا حق تعالیٰ نے۔ قُلِ الْاَرْوَاحُ مِنْ اَمْرِ

یعنی روح میرے پروردگار کا امر ہے، اب اس جگہ میدیوں اور طہریوں کا اختلاف باقی رہا۔
 اس لئے کہ روح کو وہ قدیم کہتے ہیں۔ اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اشیاء کا قائل اور ان کا مذہب
 مجاز اس کے اور کسی کو نہیں جانتے اور وہ روحوں کو معبود کہتے ہیں اور ان کو ہمیشہ کیلئے مذہبانتے
 ہیں اور ایک شخص سے دوسرے کی طرف بدلنے والا سمجھتے ہیں اور کسی شے پر مخلوقات اتنی
 مبتلا نہیں کہ جتنی اس پر منتفق ہے اس لئے کہ اسی شے پر تمام نصاریٰ ہیں۔ ہر چند کہ مراد اس کے
 مخالف بیان کرتے ہیں۔ اور بتت اور چین اور ماچین کے تمام ہندو اسی پر ہیں اور شیعیان
 اور زمرہ مطہر اور باطنیوں کا اسی پر اجماع ہے اور وہ دگر وہ باطل بھی اسی کے قائل ہیں اور ہرگز
 ان سب سے جو ہم نے بیان کئے ہیں خاصکلاس قول کو زیادہ مقدم رکھتے ہیں۔ اور دلائل کے
 ساتھ دعویٰ کرتے ہیں۔ میں ان مقدمات سے کہتا ہوں کہ تم سب اس لفظ قدیم سے کیلئے مراد
 رکھتے ہو۔ حدیث وجود میں مقدم، یا قدیم ہمیشہ۔ اگر کہو کہ اس قول سے مراد محدث مقدم
 فی وجود ہے پس اہل خلاف ان کا اس لئے کہ ہم بھی روح کو محدث کہتے ہیں اور اس کے وجود کا
 مقدم ہے شخص کے وجود پر اس لئے کہ پیغمبری اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **بِذِی اللّٰہِ تَعَالٰی خَلَقَ الْاِنْسَانَ**
قَبْلَ الْاَحْبَابِ یعنی اللہ تعالیٰ نے روح کو دو لاکھ برس جموں سے پہلے
 پیدا فرمایا۔ اب اس کا حادث ہونا درست ہوا لامحالہ حادث حادث کے ساتھ حادث ہونا ہے
 اور یہ خلاف قدیم کی مخلوق سے ایک جنس ہوتی ہے جو کہ دوسری جنس سے ملتی ہے اور ان کے
 ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے خداوند تعالیٰ اپنی تقدیر سے زندگی عطا فرماتا ہے تو روح
 کو جسم سے ملنے کا حکم دیتا ہے جب روح جسم سے ملتی ہے تو اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے
 اس میں زندگی عطا فرمادیتا ہے، مگر اس کا ایک شخص سے ملنے بھی کہ دوسرے شخص میں جانا جائز
 نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ایک شخص کو وہ جہاں جائز نہیں ہوگیں اور ایک روح کو وہ شخص بھی روا
 نہیں ہوتے۔ اگر اخبار اس پر شہادت نہ دیتیں اور رسول اللہ اسلام اپنی اخبار میں کچھ نہ ہوتے
 تو از روئے عقل کے معقول روح زندگی کے بغیر کچھ اور نہ ہوتی۔ وہ عرض ثابت ہوتی نہ کہ
 اور اگر کہو کہ ہماری مراد اس قول ہمیشہ کا قدیم ہونا ہے یعنی روح ہمیشہ سے قدیم ہے
 میں کہتا ہوں کہ اپنی ذات سے قائم ہے یا غیر سے اگر کہو کہ قدیم بالذات ہے ہیں کہتا ہوں

کہ وہ خداوند عالم ہے یا نہیں۔ اگر تم کہو کہ خداوند عالم نہیں ہے، تو وہ سرا قدیم ثابت ہوتا۔ اور یہ بات معقول نہیں ہے۔ اسلئے کہ قدیم محدود نہ ہوگا اور ایک کی ذات کا وجود دوسرے کی ضد ہوگا اور یہ محال ہوتا ہے اور اگر کہو کہ خداوند عالم ہے تو میں کہتا ہوں پس وہ قدیم ہے اور خلق محدث محال ہوگی۔ اسلئے کہ محدث کو قدیم سے طاوت ہوگی یا اتحاد ہوگا اور یا حلول ہوگا۔ اور یا محدث کا مقام قدیم ہوگا اور یا قدیم اس کا اٹھانے والا ہوگا۔ اس لئے کہ جو چیز کسی چیز کے ساتھ ملتی ہے، مثل اس کے مثل ہوتی ہے، اور فصل سے امانت کے لئے جائز نہیں ہوتا۔ اسلئے کہ دوسرے کی جنس میں۔ **ذَعَا إِلَى اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا** اگر تم کہو کہ اپنے ساتھ قائم نہیں ہے اور اس کا قیام غیر سے ہے تو وہ حال سے باہر نہ ہوگا۔ یا صفت ہوگا اور یا عرض۔ اگر عرض کہیں تو ضرور اس کے لئے محل ہونا چاہیئے۔ یا محل نہ ہونا چاہیئے۔ اگر محل میں کہیں تو محل اس کا اسکی مثل ہوگا اور نام قدامت کا ہر ایک سے باطل ہوگا اگر لاکھ میں کہیں تو مال ہر گاہ جب عرض اپنے ساتھ قائم نہیں ہوتا تو وہ لاکھ میں کس طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ اور اگر کہیں کہ قدیمی صفت ہے۔ جیسا کہ ملو کی اور تناخ والے کہتے ہیں اور اس صفت کو خدا کی صفت کہتے ہیں۔ یہ بھی محال ہوگا اس لئے کہ خدا کی قدیمی صفت خاص مخلوق کی صفت ہو جائیگی۔ اور اگر جائز ہو کہ اس کی حیات مخلوق کی صفت ہو جائے اور یہ بھی جائز نہ ہوگا اس لئے کہ اس کی قدرت مخلوق کی قدرت ہوگی۔ اور پھر صفت ساتھ موصوف کے قائم ہوگی اس کی طرح جائز ہوگا کہ خاص قدیمی صفت کیلئے موصوف محدث ہو پس لامحالہ قدیم کا ساتھ محدث کے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اور ملاحظہ کا قول اس میں باطل ہے اور چونکہ پروردگار عالم کے علم سے مخلوق ہے اور جو شخص اس کے سوا کچھ اور کہتا ہے وہ کلمہ کھلا مکابرہ کرتا ہے اور محدث کا قدیم سے فرق نہیں جانتا۔ اور جائز نہیں کہ ولی اپنی ولایت کی صحت میں خدا کے اوصاف سے جاہل ہو الحمد للہ کہ اللہ عزوجل نے ہم کو بدعتوں اور خطروں سے محفوظ رکھا ہے، اور عقل دی کہ ہم اس کے ساتھ استدلال اور نظر کر لیں اور ایمان دیا تاکہ اس کو پہچان لیں۔ وہ حمد کہ جس کی انتہا نہیں اس لئے کہ حمد متناہی ناقصا ہی نعمتوں کے مقابلہ میں مقبول نہیں ہوگی اور جب اہل ظاہر نے یہ بات صوفیوں سے سنی انہوں نے معلوم کیا کہ سب صوفیوں کا یہی مذہب اور اعتقاد ہے یہاں تک کہ بسبب بڑی غلطی اور نقصان واضح کے ان خبروں کے جمال

سے محبوب ہوتے ہیں۔ اور خدا کی ولایت کا لطف اور ربانی تجلی ان پر پوشیدہ ہوئی اس
سے کہ فرنگوں اور سرداروں کو خلعت کا رنگ ان کے قبل کے برابر ہوتا ہے اور ان کا قبول
کرنے کے برابر ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

اور شاخِ حرم اللہ علیہ سے ایک کلمہ ابر الکریم فی الجسد کا لفظ لفظ کے مطابق قال لشار
تخلفہ واللفظ متضمنہ معنی جان بدن میں مثل آگ کے ہے لکھی میں اور آگ مخلوق ہے اور
کونسی معنوی ہے۔ اور قدم اللہ عزوجل کی ذات اور صفات کے سوا کسی چیز پر جائز نہیں ہے اور
مشائخ رضی اللہ عنہم سے ابو یوسف واسطی کا قول میں بہت کلام ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی
غلی متعارف نہ تھا آپ اپنی جانیں دس مقام پر قائم ہیں۔ پہلے مقام تاریکی کا ہے کہ جس میں منہ
برہانہ کی جانیں قید کی جاتی ہیں اور ان پر ہر دم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور دوسرے
مقام پر سالکوں کے جو اسکان دیا میں۔ پہلے اپنے اپنے اعمال سے خوش رہتے ہیں اور فراموشی
کے ساتھ خوش ہو کر اس کی قوت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور تیسرے منزل کی جانیں کہ جن کا مقام
جو تھا اسکان ہے، اپنے اعمال کے سایہ اور صدق کی نقول میں فرستوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔
اور چوتھے صاحبان اصناف کی جانیں۔ کہ ان کی قندیلوں میں عرش کے نیچے لگی ہوئی ہیں۔ اور
ان کی خدا محبت ہے اور ان کا شربت لکھن اور قریب ہے، اور پانچواں اہل وفا کی جانیں ہیں کہ جو
صفا کے حجاب اور اصطفا کے مقام میں خوشی مناتے ہیں۔ اور چھٹے شہیدوں کی جانیں
میں کہ جو ہر مذہب کے پوئل میں بہشت کے باغوں میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے کا عین کا عین
کرتے رہتے ہیں شائقین مذاقوں کی جانیں ہیں۔ کہ جو دوسری صفات پر بدن میں ادب کی بساط
پر قائم کئے ہوئے ہیں آئینہ عارفوں کی جانیں ہیں کہ جو قدس کی کوٹنگ میں صبح و شام
خدا کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور اپنے مکانات میں دنیا اور آخرت میں دیکھتے رہتے ہیں۔ نویں
و دہن کی جانیں ہیں کہ جو جمال کے مشاہدہ اور کشف کے مقام میں غرق شدہ ہیں اور اس
سے سوا کسی کو نہیں جانتے اور اس کے سوا کسی چیز کے ساتھ آرام نہیں باتے۔ دسویں درویشوں

کی جائیں ہیں کہ جو فنا کے محل میں مقرب ہو رہی ہیں۔ اور ان کے اوصاف تبدیل اور ان کے احوال متغیر
 شدہ ہیں۔ اور شارح سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں سے ہر ایک نے ان کو علیحدہ صورت میں
 دیکھا ہے۔ اور یہ روا ہوگا اس لئے کہ ہم نے کہا ہے کہ روح موجود ہے اور اس کے لئے جسم لطیف چاہیے
 تاکہ دیکھنے کے قابل ہو جب خداوند تعالیٰ چاہتا ہے بندہ کو دکھاتا ہے۔ ہے بطرح چاہتا ہے۔

اور میں جو علی بیٹا نمان جلیلی کا ہوں کہتا ہوں کہ میری تمام زندگی خداوند کریم کے ساتھ ہے
 اور ہمارا قیام اسی کی ذات سے وابستہ ہے، اور ہمارا زندہ رہنا فعل حق ہے ہم اس کے پیالہ کرنے
 سے ترشہ ہیں۔ اس کی ذات اور صفات سے نہیں۔ اور روحوں کا قول سب باطل ہے اور
 مخلوقات میں بڑی گمراہی ایک یہ ہے کہ روح کو قدیم کہتے ہیں ہر چند کہ عبارت بدلتی گئی ہے مگر
 اسی کو ایک گونہ نفس اور میولی سے تعبیر کرتا ہے، اور ایک گونہ نور اور عظمت سے تعبیر کرتا ہے۔
 اور اس طریقہ کے مجمل لوگ فنا اور بقا کہتے ہیں اور جامع اور تفرقہ اور یا مانند اس کے کوئی
 اور عبارت گھڑ لیتے ہیں۔ اور اپنے کفر تحسین اور آفرین کرتے ہیں۔ اور صوفی لوگ ان سے
 بیزار ہیں اس لئے کہ خدا کی محبت کی حقیقت اور ولایت کا ثبوت اس کی معرفت کے سوا درست
 نہیں آتا۔ اور جب کوئی شخص قدیم کو محدث سے پہچان سکے وہ کچھ بھی کہے گا اپنے کہنے
 میں جہاں ہوگا۔ اور عقلا باہلوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب وہ جو مقصود ان دو
 گروہ باطل کا تھا ان دو بابوں میں آگیا اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہو تو دوسری کتابوں میں
 تلاش کرنا چاہیے اس لئے کہ اس بگڑے اور کتاب طویل کرنے کی نہیں ہے اب میں بابوں کا کشف
 اور معاملات کے باب اور اہل تصوف کی تحقیق ظاہری دلائل کیساتھ اس کتاب میں بیان کرونگا
 تاکہ مقصود راستہ جاننے کا نچھ پر بہت آسان ہو جائے اور منکروں میں جو کامل بصیرت ہوں اس
 کے ساتھ راہ پر آجائیں اور اس وجہ سے مجھے ثواب اور دعا حاصل ہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

کشف حجاب پہلے کا خدا تعالیٰ کی معرفت میں

خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَمَا كَانَ دَوْلَا لِّلَّهِ حَقَّ تَدْوٍ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر
 کی جتنا کہ اس کی قدر کا حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَوْ عَرَفْتُمَا اللہَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ

لَمْ يَشِدْهُمْ عَلَى الْمُجُورِ وَلَوْ أَلَتْ يَدَ عَاذِكُمْ لِيُجِبَاكَ إِنِّي أُرْتَمِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُوْبُهَا مَتَى جِئَا كَرِهِي
 حق اس کے پہنچانے کا ہے تو چلتے تم وریاؤں پر اور ضرورت بہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے پس
 معرفت اللہ عزوجل کی قدم پر ہے، ایک علمی اور دوسری حالی، اور معرفت علمی دنیا اور آخرت کی
 سبب نیکیوں کا قاعدہ ہے اور بندے کیلئے تمام حالات و اوقات میں سبکاموں سے زیادہ
 مشکل خداوند تعالیٰ کی پہچان ہے، اور خداوند جل علاہ نے فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّسَمًّى وَتُكَرَّرُ الْعَذَابُ وَتُصَوَّرُ الْمَلَائِكَةُ لَئِيْلَ الْبَاقِي
 لئے نہیں پیدا کیا۔ مگر اکثر خلقت اس سے روگردان ہے سو ان لوگوں کے کہ جنہیں اللہ عزوجل
 نے برگزیدہ کیا ہے، اور دنیا کی تائیکیں سے انہیں خلاصی دی ہے اور ان کے دلوں کو اپنی
 ذات کیلئے زندہ کیا ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل نے عمر بن الخطاب کے ذکر سے ہم کو خبر دی ہے
 اور فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ يَهْدِي اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَضِلٌّ
 انیس بخارج منہا یعنی اوجہ علی اللہ ہے یعنی بنایا ہم نے نور جس میں وہ چلتا ہے یعنی وہ عرضی
 اللہ تعالیٰ میں کیا مانند اس کے ہے جس کی مثل اللہ میں ہے وہ اس سے نکلنے والا نہیں
 ہے یعنی وہ اوجہ ہے خدا کی اس پر امنت ہو پس معرفت دل کی زندگی ہوتی ہے یعنی اس کا
 دل خدا سے زندہ ہوتا ہے اور ماسوا ذات الہی کے سب سے روگردان ہوتا ہے، اور اندازہ
 اور قیمت ہر شخص کی بقدر معرفت ہوتی ہے، اور جس کسی کو معرفت نہ ہوگی وہ بے قیمت ہوگا
 پس علماء اور فقہا خداوند کریم کے علم کی صحت کو معرفت کہتے ہیں۔ اور اس طائفہ
 کے مشائخ خداوند کریم سے صحیح حال رکھنے کو معرفت کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ معرفت کو علم
 سے زیادہ فضیلت والا کہتے ہیں۔ اس لئے کہ حال کی صحت علم کی صحت کے سوا نہ ہوگی اور
 علم کی صحت حال کی صحت نہ ہوگی یعنی جو شخص خداوند کریم کے ساتھ عالم نہ ہوگا وہ اس کا
 عارف بھی نہ ہوگا اور وہ لوگ کہ جو اس معنی سے ان دونوں گروہوں سے جاہل ہوتے ہیں۔
 وہ آپس میں بیغائد بحثیں کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ گروہ اس گروہ کا انکار کرتا ہے اور یہ گروہ
 اس کا۔ اور اب میں اس مسئلہ کے مجید کو کھولتا ہوں۔ تاکہ دونوں گروہ اس سے فائدہ حاصل
 کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

کرنا خطا ہوتی ہے اس لئے کہ اہل جہا اور مجاہدوں کے گمراہ سب استدلال کر بیٹھے ہوتے ہیں۔
 لیکن اکثر عارف نہیں ہوتے اور پھر وہ شخص کہ جہا اہل غایت سے ملے اس کی تمام حرکتیں معرفت کی
 علامت ہیں اور اس کے استدلال کی طلب اور استدلال کی ترک تسلیم اور معرفت کی صحت میں تسلیم
 طلب سے بہتر نہیں ہوتی اس لئے کہ طلب اصل ہے جس کا ترک روا نہیں اور تسلیم ہلکی سی اس
 لئے کہ اس میں اضطراب کو دخل نہیں اور ان دونوں کی حقیقت معرفت نہیں اور حقیقت بندہ کی
 راہنمائی اور دلکشائی بجز خداوند کیم کے نہیں ہے اور عقل کے وجود اور دلائل کیلئے امکان ہدایت
 کا نہیں ہے اور اس سے دلیل واضح تر نہ ہوگی اس لئے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا۔ **ذَکُوْنَهُ وَالْعَاخِرُ
 لِتَاْفَهُوَ اَعْلَمُ** یعنی اگر کافر قیامت سے دنیا کی طرف لوٹے جائیں تو سمجھ بھی اسی چیز کی طرف
 لوٹیں گے کہ جس سے انہیں منع کیا گیا ہے جیسا کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معرفت کے
 متعلق لوگوں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا **عَرَفْتُ اللّٰهَ بِاَللّٰهِ وَعَرَفْتُ مَا دُوْنَ اللّٰهِ بِسُوْرَةِ**
 یعنی اللہ عزوجل کو تم نے اللہ عزوجل سے سمجھا اور خداوند کیم کے ماسوا کو اس نے اللہ کے اور سے سمجھا۔
 پس خداوند تعالیٰ نے ماں کو پیدا فرمایا اور اس کی زندگی جہا کے حوالہ کی اور دل کو پیدا کیا اور
 اس کی زندگی اپنے حوالہ کی پس جب عقل اور نشان کو بدن کے زندہ کرنے کی قدرت نہیں ہوتی
 تو محال ہوگا کہ وہ دل کو زندہ کرے جیسا کہ فرمایا **اَوْفَوْعَ کَانَ عَمِيْنًا فَالْحَيٰةُ لَیْلٌ** کیا جو شخص مرنے پر
 پس ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اس میں حیات کا حوالہ اپنی طرف کیا پھر فرمایا **وَجَعَلْنَا اِلَہَ فُتُوْ
 یٰۤاَشْرِیْ بِہٖ فِی النَّاسِ** یعنی ہم نے بنایا اس کیلئے نور کو جو لوگوں میں ساتھ اس کے چلتا ہے یعنی اس
 نور کا پیدا کرنے والا میں ہی ہوں کہ جس میں عقل کیلئے روشنی ہے اور نیز فرمایا۔ **اَفْتَحَ کَتٰرَہٗ
 اللّٰہُ رَسْمًا وَّ اَلٰیۤاۡتِہٖ فَفُتِحَ کُوْمٌ** یعنی کھولا اللہ نے اس کے سینہ
 کو واسطہ اسلام کے پس وہ اپنے پروردگار کے زندہ پر ہے، دل کے کھلنے کو اپنے حوالہ کیا اور دل کے
 باندھنے کو بھی اپنے ہی حوالہ کیا اور فرمایا **اَحْتَمَلَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہٖمْ وَ عَلٰی سَفُوْحِہٖمْ وَ عَلٰی اَبْصٰرِہٖمْ**
 یعنی ہر گاہی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر اور نیز فرمایا۔
وَلَا تُطِیْعُ مَنْ اَحْمَلَتْ اَقْلٰبُہٗ یَعْنِ ذکر کیا یعنی نہ فرمانبردار ہی کہ تو اس شخص کی کہ غافل کیا ہم نے اس
 کے دل کو اپنی یا دوسرے پس جب نفس اور بسط اور شرح اور تعمیل کا اس کے ساتھ ہے تو محال

ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو دیکھنا بھیجیں اس لئے کہ جو کچھ ماسوا اللہ کے ہے سب علت اور سبب ہے، اور ہرگز علت اور سبب بے عنایت سبب کے راہ نہیں نکھلا سکتا اس لئے کہ حجاب راہزن ہے نہ کہ راہبر اور خدا تعالیٰ نے بھی فرمایا وَلَکِنَّ اللّٰهَ حَدَّبَ بِالْیَمِّنِ الْاِیْمَانَ وَرَبَّهٖ فِی قَلَمٍ یَّکْتُ الْاِیْمَانَ اللّٰهُ تَعَالٰی نے تمہارے لئے ایمان کو پسند فرمایا اور زینت دی اس کو تمہارے دلوں میں۔ دیکھو اس آیت میں تین ہیں اور تعجب کی نسبت حق جل و علا نے اپنی طرف فرمائی۔ اور الزام اور تعوی جو عین معرفت ہے اسی سے ہے، اور مکرّم کو اپنے الزام میں اختیار دفع کرنے اور کھینچنے کا نہیں پس تعریف خدا کے بغیر مخلوق کا نصیب خدا کی معرفت سے بجز عاجزی کے نہ ہوگا۔ ابو الحسن نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے لَا دَلِیْلَ عَلٰی سِوَاہٖ اِنَّمَا الْعِلْمُ یَطْلُبُ لَا حَاجَ اِلَیْہِ سِوَاہٖ اس کے دلوں کا کوئی راہنما نہیں ہے کہ جس سے اس کی معرفت حاصل ہو۔ علم آداب خدمت کیلئے طلب کرتے ہیں۔ نہ معرفت کی صحت کیلئے اور مخلوقات سے کسی کو طاقت نہیں ہے کہ جو کسی کو خدا تک پہنچا دے ابوطالب سے بڑھ کر کوئی استدلال لانے والا نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں جبکہ ابوطالب پر حکم کا جاری ہونا بدیع پرتقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی کے اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچایا استدلال کا پہلا درجہ حق جل و علا سے منہ موڑنا ہے اس لئے کہ دلیل طلب کرنا معنی غیر میں غور و فکر کرنا ہے اور معرفت کی حقیقت غیر سے منہ موڑنا ہے اور عادت میں سب مطلوبات کا وجود استدلال سے ہوتا ہے اور اس کی معرفت برخلاف عادت ہے پس جب اس کی معرفت عقل پر دوامی حیرت کے سوا نہیں ہے اور اس کی عنایت کا حصول بندہ کے کسب سے نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کے کسب کو اس میں دخل نہیں ہے، اور بجز اس کے خاص بندہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور وہ دلوں کا نفع کرنے والا اور غیبی نزائوں والا ہے، اس لئے کہ اس کے ماسوا جو کچھ ہے سب محدث ہے اور روا ہے کہ محدث اپنے شل کو پہنچے۔ اور جانہ نہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہنچے کہ باوجود پیدا کنندہ کے اس کا کسب کنندہ ہو۔ اور وہ جو کسی کے تحت نہیں آیا اس پر سب کا کسب غالب ہوتا ہے، اور حاصل کیا ہوا مغلوب پس کرامت پر نہیں ہوتی کہ عقل فعل کی راہنمائی کے ساتھ فاعل کی مہتی کو ثابت کرے، بلکہ کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا

سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے اپنی ہستی کی نفی کرے اس ایک کو معرفت قالی حاصل ہوتی ہے اور اس
دوسرے کو معرفت عالی ملتی ہے، اور وہ چیز کہ ایک گروہ اس کو معرفت کی علت جانتا ہے، وہ
عقل ہے۔ خوب غور سے دیکھو کہ وہ دل میں عین معرفت سے کیا چیز ثابت کرتا ہے، اور جو
کو عقل ثابت کرتی ہے، پس معرفت اس کی نفی کا اقتضا کرتی ہے یعنی وہ جو دل میں عقل کی علامات
سے صورت پیدا ہوتی ہے، یہ کہ یہ خدا ہے، حقیقت میں اس کے مخالف ہے، اور اگر اس کے
برعکاس کوئی چیز دوسری صورت پکڑے، تو وہ اس کے بھی خلاف ہے، پس یہ اس کے عقل
کو کیا طاقت کر رہا ہے؟ استدلال سے معرفت حاصل کرے، اس لئے کہ عقل اور ہم دونوں
ایک ہی جنس سے ہیں اور جو یک جنس ثابت ہوتی معرفت کی نفی ہوتی پس اس کے استدلال سے
ثابت کرنا تشبیہ جو تاسیہ اور اس کی نفی تعطیل ہے، اور اس کی گنجائش ان دو اصل کے ہونے
ہے اور یہ دونوں باتیں فکر اور معرفت میں ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ تشبیہ اور تعطیل موجود نہیں ہوتا پس
جب عقل اپنے مقدار کے موافق چلی اور جو کہ اس سے آتا ہے خود تمام اس کا ہوتا ہے۔ اور
دو مسئلہ کے حل کو سوا حجت کے چارہ نہیں ہوتا اور عاجزی کی مدد گاہ پر بغیر ذلیہ کے آرام پاتے ہیں
اور اپنے آرام میں بے آرام ہوتے ہیں اور ہاتھ عاجزی کے ساتھ لے جلتے ہیں۔ اور اپنے دلوں
کیلئے مرہم ڈھونڈتے ہیں باعدان کی راہ ان کی قدرت اور طلب کی قسموں سے چھپی ہوئی تھی۔
خدا کی قدرت ان کی قدرت ہوتی یعنی اس کی طرف سے ہی اس کو راستہ ملا اور غیبت کی تکلیف
سے انہوں نے آرام پایا اور نیز محبت کے روضہ اور شمع اور سرور میں انہوں نے جگہ پائی۔
جب عقل نے لوں کی مراد پوری... ہوئی دیکھی تو اپنا تصرف پورا کیا اور دریافت کرنے میں وہ
کیا جب رہ گیا متحیر و عاجب متحیر و معزول ہوا جب عز دل ہوا تو خداوند کریم نے خدمت کا
لباس اس کو پہنایا اور فرمایا کہ جب تو بسبب اپنے تصرف اور آلہ کے اپنے آپ میں ہوگا تو
محب ہوگا اور جب آلات تصرف فانی ہوئے۔ تو رہ گیا جب تو رہ گیا تو پہنچا پس دل کے حصہ
میں قربت آئی۔ اور عقل کی خدمت اور معرفت خود معرفت ہوئی پس خداوند کریم نے اپنی
تعریف اور شناخت سے شناسا کیا تاکہ اس کو اس سے شناخت کرے نہ وہ شناخت کرنی
کہ جاکہ سے ملی ہوئی ہو بلکہ وہ شناخت جس کا وجود اس میں عاریت تھا کیونکہ عارف کو ہر وجہ

سے انانیت خیانت ہوتی یہاں تک کہ اس کا ذکر فیہر نیسیان کے ہوا اور اس کا معاملہ بے
 قصور اس کی معرفت حالی ہوتی نہ کہ عقلی ہوتی۔ اور ایک گروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی معرفت
 الہامی ہے اور یہ بھی محال ہے، اس لئے کہ معرفت کیلئے دلیل باطل اور حق ہے، اور ظہور کیلئے
 خطا اور صواب پر دلیل نہ چاہیے کیونکہ ایک کتاب ہے کہ میرے الہام میں خداوند کریم امکان میں ہے
 اور ایک کتاب ہے کہ میرے علم میں امکان ہے، لامحالہ یہ دونوں عوے متضاد ہیں اور حق ایک ہی
 کے پاس ہوگا اور دونوں شخص الہام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ضروری دلیل ہونی چاہیے تاکہ ان
 دونوں مدعیوں کے دعویٰ میں حق و باطل کی تمیز ہو سکے پھر دلیل سے جانے جائیں گے اور الہام
 کا بطلان ہو جائیگا اور یہ قول براہمنوں اور الہامیوں کا ہے اور اس نے مانہ میں میں نے ایک قوم
 دیکھی ہے جو کہ اس میں بہت غلو کرتے ہیں اور اپنے حال کی نسبت نیکبخت مڑوں کے طریق پر
 رہتے ہیں مگر سب گمراہی اور ضلالت میں ہیں۔ اور ان کا قول سب عقلمندوں کے مخالف ہے،
 چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان اسلئے کہ دس مدعیان الہام کو ایک ہی بات کے متعلق دس الہام کی
 مخالفت و تضاد دیتے ہیں وہ سب باطل پر ہوتے ہیں اور کوئی شخص ان میں سے حق پر نہیں ہوتا
 اور اگر کہیں کہ وہ جو خلاف شرع ہوتا ہے وہ حق پر نہیں ہوتا اور اس کا الہام خدا کی طرف سے نہ
 سمجھا جائیگا۔ میں کہتا ہوں کہ تو اصل میں مضی ہے اور غلطی پر ہے کیونکہ تو شریعت کو الہام کے تیس
 سے اختیار کرتا ہے، اور کتاب ہے کہ الہام کا ثبوت اس کے ساتھ ہے پس معرفت شرعی شہوتی
 اور بلاشبہ چیز ہر گز نہ کہ الہامی اور الہام معرفت میں ہر وجہ سے باطل ہے، اور بعض دلیل کہتے ہیں کہ
 خدا کی معرفت بدیہی ہے اور یہ بھی محال ہے اس لئے کہ جس چیز میں بندہ کا علم بدیہی ہو چاہیے
 کہ تمام عقلمند اس میں شریک ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں کہ عقلمندوں کا ایک گروہ اس کا انکار
 کرتا ہے، اور تشبیہ و تعطیل کو جائز قرار دیتا ہے، تو اس کا بدیہی ہونا صحیح ثابت نہ ہوا۔ اور نیز
 اگر معرفت حق جل و علا کی بدیہی ہوتی اس کے ساتھ تکلیف درست نہ آتی اس لئے کہ سب چیز
 کا علم بدیہی ہو اس کی شناخت کی تکلیف دینی محال ہوتی ہے جیسا کہ اپنی آپ کی معرفت اور آسمان
 اور زمین اور دن اور رات اور دروازہ لذت و غیر جم کی معرفت اسلئے کہ عقلمند کو ان کے وجود میں
 ایسا شبہ نہیں پڑ سکتا۔ کہ جن میں مضطر اور بقرار ہو اور اگر اس کو پہچانا نہ چاہے تو نہ پہچان سکے مگر عقل

کا ایک گروہ کو اپنے یقین کی صحت پر توجہ رکھتے ہیں کہ ہم اس کو ضرور پہچانتے ہیں اس واسطے کہ دل میں کسی قسم کا شک نہیں پلتے اور انہوں نے یقینی کا نام بدیہی رکھا ہے اس معنی میں مستحق ثواب ہیں۔ مگر عبارت میں مغلطی ہر اس لئے کہ بدیہی علم میں صحیح کی تشخیص جائز نہ ہوگی۔ کیونکہ تمام عقلمند ایک جیسے ہیں اور نیز بدیہی علم وہ ہوتا ہے کہ جو دوستوں کے دل میں بغیر سبب اور دلیل کے ظہور پکڑتا ہے اور خداوند کریم اور اس کی معرفت کا جاننا ضروری ہے، لیکن استاد ابوعلی وفاق اور شیخ ابوسہل صعلوکی اور ان کا باپ ابوسہل کہ جو رئیس اور امام نیشاپور کے تھے۔ اس امر پر ہیں کہ ابتدا میں معرفت نظری اور استدلالی چیز ہے اور آخر میں بدیہی ہو جاتی ہے اور اہلسنت والجماعت کے ایک قول میں بھی ایسا ہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بہشت میں خداوند کریم کا علم بدیہی ہے اور جمعیہ اس کا بدیہی ہونا وہاں پر جائز ہے تو یہاں پر اس کا بدیہی ہونا لازمی ہے، اور نیز اس جگہ بھی خدا کے پیغمبر صلوات اللہ علیہم اجمعین جب خداوند کریم سے بیواسطہ کلام سنتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک خدا کی معرفت بدیہی ہوتی۔ اور ایسا ہی حال ہے جب کہ فرشتہ کے واسطے یا وحی کے ذریعہ سے سنیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بہشتی بہشت میں اس کو بدیہی پہچانتے ہیں۔ کیونکہ بہشت تکلیف کا امکان نہیں اور پیغمبر مومن العاقبتہ اور مفاہقت سے بیخبر نہ ہیں۔ اور جو کوئی بھی اس کو بدیہی طور سے شناخت کر لیتا ہے اس کو غرور اور قطعیت نہ ہوگی اور ایمان اور معرفت کی بزرگی اس امر پر ہے کہ وہ نیک جب عین ہوگا ایمان خبر نہ جائیگا۔ اور اس کے عین میں جو اختیار ہے اٹھ جائیگا۔ اور شریعت کا اصول مضطرب ہوگا اور روضہ کا حکم ہل جائیگا۔ اور تکفیر و فتری بدھم اور اہلسنت اور پیغمبر پر درست نہ آئے گا۔ کیونکہ وہ بالاتفاق عارف ہوتے ہیں جیسا کہ اہلسنت کی حالت سے ہم کو خبری اور اس کے مردود ہونے اور سنگسار ہونے سے بھی خبری اس لئے کہ اس نے کہا۔ **فَبَعَثَ اللَّهُ آدَمَ وَنَحْوَهُمْ آجَمَاتٍ** یعنی تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اور حقیقت میں کلام کرنا اور جواب سننا معرفت کا متقاضی ہے اور عارف جب تک عارف ہوتا ہے قطعیت سے بیخبر رہتا ہے، اور قطعیت معرفت کے نواں سے حاصل ہوتی ہے، اور علم کا زوال بدبہت کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اور یہ مسئلہ مخلوق میں پُر آفت ہے، اور شرط یہ ہے کہ تو اس قدر جان لے تاکہ تو آفت سے بچ جائے، اس لئے کہ

خداوند کریم کی معرفت کا علم اس کی ہدایت اور توفیق کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا لیکن جائز ہے کہ بندہ
 کا یقین معرفت میں کبھی زیادہ اور کبھی کم مگر اصل معرفت میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ کیونکہ کس
 کی زیادتی میں نقصان ہوتا ہے اور نقصان میں نقصان ہوتا ہے، اور خداوند تعالیٰ کی معرفت
 و شناخت میں تعلید نہ کرنی چاہیے۔ اور اس کو کامل صفتوں سے پہچانا چاہیے۔ اور یہ بات
 بھی خدا کی عنایت و حسن رعایت کے سوا درست و صحیح نہیں آتی۔ اور دلیل اور عقلیں سب
 خدا کے تصرف میں ہیں لہذا چاہے تو ایک فعل کو اپنے افعال سے اس کے لئے موجب ہدایت
 بنا دے اور اگر چاہے تو اسی فعل کو اس کیلئے اس کے حجاب کا موجب بنا دے، جیسا
 کہ یحییٰ علیہ السلام ایک قوم کے لئے خدا کی معرفت کی دلیل بنے اور دوسری قوم کیلئے حجاب بنے
 یہاں تک کہ ایک گروہ نے اُن کو خدا کا بندہ کہا اور ایک گروہ نے خدا کا بنیا کہا اور ایسے ہی
 ایک گروہ نے چاند اور سورج سے خدا کی معرفت حاصل کی اور ایک گروہ نے انہیں اپنا معبود
 بنا لیا اور اگر دلیل معرفت کی علت ہوتی تو جو شخص مستدل تھا اس کیلئے عارف ہونا ضروری
 و لازمی ہوتا اور یہ ظاہری مکابروہ ہے پس خداوند تعالیٰ ایک کو برگزیدہ فرماتا ہے اور ان کیلئے
 تمام جہان کو دلیل گردانتا ہے یہاں تک کہ اس کے سبب خدا تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو جان
 یستہ ہے پس دلیل اس کے لئے سبب آتی نہ کہ علت اور سبب سبب سے سبب کے حق میں
 بہتر نہیں ہوتا اور مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے کہ معرفت کا ثبوت عارف کو زمانہ سے مل جاتا
 ہے اور غیر معرفت کی طرف توجہ کرنا شرک ہو جاتا ہے وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ یعنی جس
 کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا جب لوح محفوظ میں نہیں بلکہ خدا کی مخلوق کسی
 شخص کے نصیب میں شہادت ہو دلیل اور استدلال اس کا کس طرح ہادی بن سکتا ہے عَنِ
 النَّفْتِ إِلَى الْغَيْبِ فَتَعَرَّى نَدَىٰ ذَا بَعْنٍ يُجَرَّىٰ خَافِضًا هَبْنِي خَيْرًا لِّمَنِ حُبُّكَ
 زَنَارٌ بِمَنِ حُبُّكَ خَدَانٌ خداوند تعالیٰ کے قبر میں مستغرق اور متلاشی ہے کس طرح اس کے گریبان
 میں کوئی چیز بدون حق کے آسکتی ہے جب بلالہ ایم علیہ السلام غار سے باہر آئے دن میں کچھ نہ دیکھا
 حالانکہ ان میں عجائب بہت زیادہ اور دلائل عجیب تر تھے جب رات آئی دای کو گویا انہوں نے
 تامل کو دیکھا لگرا اس کی معرفت کی علت دلیل ہوتی دلائل دن میں بہت سے ظاہر ہوتے

ضروری ہوتا کہ وہ صاحب فرمان ہو جاتا اور خطر و خون کا اس میں نہ ہو بلکہ پہنچنا ضروری ہوتا کہ دست کا
کلام اور اس کی معرفت اختیار کرتا اور اس کی جستجو کی طلب اور اس کے وصل اور قربت کا قصد رکھتا
فوالقول بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حَقِيقَةُ الْمَخْرِقَةِ اِطْلَاقُ لَفْظٍ تَقِي كَلَامًا حَسْبًا
بِمَوَاصِلِهِ لَطَائِفِ الْاَدْنَا اِذْ مَعْرِفَتُ كِي حَقِيقَتِ خُدا كِ اسرار پر اطلاق پانا ہے اس لئے کہ
معرفت کے انوار کے لطیفے اس کے ساتھ ملتے ہیں یعنی جب تک حق تعالیٰ اپنی عنایت کے
ساتھ بندہ کے دل کو وصل کے لئے اس کے ساتھ آراستہ نہ کرے اور تمام آفتوں سے اس کو محفوظ
نہ کرے وہ مبتلا فتوں کے قریب ہوتا ہے جب تک سب موجودات اور مشیتات کو اس کے
دل میں لاتی ہے ورنہ سے بھی کم حقیقت اللانہ دکھائی دے باطنی اور ظاہری اسرار کے مشاہدے اس
پر غلبہ نہیں کرتے اور جب یہ کیا تو سب معائنہ مشاہدہ ہو جاتا ہے لَوْ شِئِى رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيَّ ارشاد فرماتے
ہیں۔ اَلْمَعْرِقَةُ دَعَاةُ الْحَيَرَةِ اِىْ عَرَفَتِ دَوَامِى حَيَاتِى اِىْ حَيَرَتِ كِي قَدِيسِى اِىْ۔ ایک ہستی میں
اور دوسری کیفیت میں اور حیرت ہستی میں کفر اور شرک ہوتی ہے اور حیرت کیفیت میں معرفت
میں اس لئے کہ اس کی ہستی میں عارف شک پذیر نہیں ہو سکتا اور اس کی کیفیت میں غش کی کوئی
گنجائش نہیں پس اس جگہ حق تعالیٰ کے وجود میں حق رہا اور اس کی کیفیت میں حیرت رہی اور وہی قبل
سے ہے وہ مقولہ جو کسی نے کہا ہے، يٰ اَدَمُ اِنَّا اَلْمَخْرِقِيْنَ رِزْقِىْ فِىْ تَحْقِيقِىْ۔ اسے تھوڑے سے راہنما ہدای
حیرت کو زیادہ فرمایا پہلا اس کے اوصاف کمال اور وجود کی معرفت ثابت کی اور بتلایا کہ یہ مخلوق کا
مقصود ہے اور نیز دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اور متحیروں کو حیرت اس کے ماسوا نہیں ہے
پھر حیرت کی زیادتی کی درخواست کی اور جان لیا کہ مطلوب میں قتل کو حیرت اور سرگرائی کے سوا
کوئی وقعت اور شرکت نہیں۔ اور یہ معنی بہت عمدہ ہیں۔ اور نیز احتمال ہو سکتا ہے کہ اپنی ہستی کی
معرفت اپنا تقاضا کرتی ہے اسلئے کہ بندہ جب خلک کی شناخت کرتا ہے تب تمام اپنے آپ کو
اس کے قہر میں دیکھتا ہے جب اس کا وجود اور عدم اس سے ہوتا ہے سکون اور حرکت اس
کی قدرت میں متحیر ہوتی ہے اس لئے کہ جب کل کا قیام اس کے ساتھ ہے تو یہ خود کو
ہوں اور کیا ہوں اور انہی معنوں میں غیر مصلی اللہ علیہ قسم فرمایا ہے مَنْ حَرَكْتَ نَفْسَهُ فَقَدْ
حَرَكْتَ رُبَّهُ اِىْ جس نے اپنے آپ کو فنا کے ساتھ پہچانا حق کو بقا کے ساتھ پہچانیا۔ اور فنا سے

عقل اور صفت باطل ہو جائے گی اور جب بین چیز عقل میں نہ آئے اس کی معرفت میں ماسوا حیرت کے اور کچھ ممکن نہ ہوگا۔ اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اَنْ تَعْرِفَ اَنْ حَدَّكَاتِ الْقُلُوبِ وَتَسْكُنَا قَهْمِ بِاللّٰهِ یعنی معرفت یہ ہے کہ تو جان لے کہ مخلوق کی حرکات و سکنات خدا کی طرف سے ہیں اور کسی شخص کو اس کے اذن کے بغیر اس کے ملک میں تصرف نہیں ہے۔ اور عین اس کیساتھ عین سے اور اثر اس کے ساتھ اثر ہے اور صفت اس کے ساتھ صفت ہے اور متحرک اس کے ساتھ متحرک ہے اور ساکن اس کے ساتھ ساکن ہے۔ اس لئے کہ وجود کی بنیاد میں فرمانبرداری کی توفیق جب تک پیدا نہ کرے اور مل میں اللات نہ رکھے تب تک بندہ کوئی فعل نہیں کر سکتا اور فعل بندہ کا مجانی ہے اور خداوند کریم کا حقیقی ہے اور محمد بن باسرح رحمۃ اللہ علیہ عارف کی صفت میں کہتے ہیں ، قَالَ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كُلَّ كَلَامَهُ وَدَانَ تَحْتِیْہِ عَیْنِ عَارِفٍ وہے کہ اس کا کلام پھوٹا ہو اور اس کی حیرت ہمیشہ ہوتی ہو۔ اس لئے کہ بیان اس چیز کا کر سکتے ہیں کہ جو بیان میں آسکے اور علم حقیقت میں بیان کی ایک حد ہوتی ہے اور صیر یعنی حق تعالیٰ محدود نہیں کہ جو بیان کی بنیاد اس پر رکھیں عقلی بیان کے لئے عبارت ہوتی ہے اور صیر یعنی خداوند کریم کس طرح لفظی بیان میں آسکتا ہے اور جب مقصود عقلی بیان میں نہ سما سکے تو بندہ کو اس سے کوئی چارہ نہ ہوگا اور نیز عالمی سیرت کے سوا اس کو کیا چارہ ہوگا نبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اَلْعَزِیْزُ عَنِ الْمَعْرِفَةِ یعنی معرفت کی حقیقت معرفت سے مجرب ہے وہ چیز کہ بندہ اس کی حقیقت میں ماسوا مجرب کے نشان نہ کر سکتا ہو تو بندہ کے لئے اسکے اور پاک کا خود بخود دعاوی کرنا روا نہیں اس لئے کہ اس کا عجز ہونا وجہ طلب کے ہوتا ہے اور جب تک طالب اپنی صفت اور آکر میں قائم ہو عاجزی کا نام اس پر صحیح نہیں ہوتا۔ اور جب اس آلت اور اوصاف ملک پہنچ جاتا ہے اس وقت فنا ہوتا ہے۔ یہ عاجز اور ایک گروہ مایوس کا آدمیت کی صفت کے اثبات کی حالت میں اور صحت خطا کیساتھ تکلیف کی بقایں اور اپنے پر خداوند کریم کی محنت کے قیام میں کہتا ہے کہ معرفت مجز ہوتی ہے اور ہم عاجز ہوتے ہیں۔ اور سب بار ہے میں اور یہ گمراہی اور نقصان ہے ، میں کہتا ہوں کہ تم کس چیز کی طلب میں عاجز ہوتے ہو کیونکہ اس عجز کے دو نشان ہوتے ہیں اور وہ دونوں تم میں نہیں ہیں ایک نشان آکر طلب کا فنا ہونا اور دوسرا تجلی

کا اظہار جہاں کہ فنا آئے ہوتا ہے عبارت پر آگندہ ہوتی ہے، اور اگر عجز سے مراد کلمے تو عجز سے مراد عجز عجز نہ ہوگی اور جس جگہ اظہار تعالیٰ کا ہوگا نشان قبول نہ کریگا اور تیز صوت اختیار نہ کرے گی یہاں تک کہ عاجز کو اپنے عاجز ہونے کا پتہ نہ چلیگا۔ یا وہ جو ساتھ اس کے منسوب ہے اس کو بھی عجز کہیں گے یہ بھی صورت نہ بندہ سے کی اس لئے کہ عجز غیر ہوتا ہے، اور معرفت کا ثابت کرنا سوا معرفت کے نہ ہوگا اور جب تک غیر کا دل میں خیال ہے یا عارف سے تیز مراد ہے اس وقت تک معرفت درست نہ ہوگی اور جب تک عارف غیر سے کنارہ نہ کرے گی اس وقت تک عارف عارف نہ ہوگا۔ اور ابوحنیفہ عداور رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مَذْعَرْتُ اللّٰہَ مَا كَخَلَّ فِي تَلْوِيْ حَقِّ وَلَا بَاطِلٍ یعنی جب سے میں نے خداوند کریم کو پہچانا ہے اس وقت سے میرے دل میں حق اور باطل کا فکر نہیں ہوا ہے اس لئے کہ جب مخلوق کا مقصد حرص و ہوا ہوتا ہے، دل کی طرف رجوع کرتی ہے، یہاں تک کہ دل اس کو نفس کے حوالہ کرتا ہے اور وہ محل باطل کا ہوتا ہے اور جب دوامی عزت پالیتی ہے، اس وقت بھی دل کی طرف رجوع کرتی ہے یہاں تک کہ دل اس کو رنج کے تیز دکر دیتا ہے اس لئے کہ وہ منبع یعنی سرچشمہ حق اور حقیقت ... کا ہوتا ہے اور جب دل میں غیر آیا عارف کا رجوع اس سے بدل جاتا ہے پس تمام مخلوقات معرفت کے بران کی طلب دل سے کرتی ہے اور حرص و ہوا کی طلب بھی دل سے کرتی ہے اور حسب ان کو حرص نہ ہتی انہوں نے دل کی طرف رجوع نہ کیا اور ماسوا حق کے انہوں نے آرام نہ پایا۔ یہاں تک کہ حق کو انہوں نے دل سے طلب کیا جب مخلوق دلیں کا نشان چاہتی ہے، خدا کی طرف رجوع کرتی ہے، نہ کہ دل کی طرف پس فرق ظاہر ہو گیا اس بندہ میں کہ رجوع اس کا دل کی طرف ہوتا ہے اور اس بندہ کہ رجوع اس کا خدا کی طرف ہوتا ہے ابوبکر واسطی رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ مَنْ عَرَفَ اللّٰہَ اِنْقَطَعَ عَنِ النَّفْسِ بَلْ خَدَسَ وَ اِنْقَطَعَ یعنی جس نے اللہ کو پہچانا سب چیزوں سے جدا ہوا بلکہ گونگا ہوا اور جدا ہوا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَا اَخْصِنِيْ ثَنَاءً عَلَیْكَ یعنی میں تیرے اوصاف کا شمار نہیں کر سکتا۔ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا اَفْضَلُ الْعَرَبِ وَالْجَعَلِ یعنی جب تک غیبت کی حالت میں تھے یہی فرماتے رہے کہ میں عربی عجم کا فیض ہوں جب آپ غیبت سے حضور میں آئے آپ نے فرمایا کہ میری زبان میں یا بخدا یا

تیری شہادت کی طاقت نہیں ہے میں کیا کہوں کہ کلام کہنے سے ٹوٹکا ہوا ہوں اور حال سے بیچل ہوں تو وہی ہے کہ تو ہے میرا کلام میرے ساتھ ہوگا یا تیرے ساتھ ہوگا اگر اپنے آپ کے ساتھ کہوں مجھ پر ہوں گا اگر تیرے ساتھ کہوں تو اپنے کسب کے ساتھ تیرے قرب کی تحقیق میں مصیوب ہوں گا میں نہیں کہتا حکم آیا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں لَعَنَكَ إِذَا سَكَتَ عَنْ شَأْنٍ فَانْكَرْ وَتَنَادَىٰ بِعَيْنِي جِبِّ تَوَلَّيْتُكَ آفَ كُفْرِي شَنَا سَ عَاجِزٌ شَارِكُ تَا هَے میں تمام عالم کے اجزا کو تیرا نائب کرتا ہوں تلوہ میری ثنا کہیں اور پھر اس کو تیرے سپرد کریں واللہ اعلم بالصواب۔

دوسرا کشف الحجاب توحید میں

خداوند تعالیٰ نے فرمایا وَالْهَكَمُ اَلَا فَاَحَدٌ یعنی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور نیز فرمایا قُلْ هُوَ اللّٰهُ مُحَدَّدٌ یعنی فرمادیجئے کہ معبود ایک ہی ہے اور نیز فرمایا لَا تَتَّخِذْ لِلّٰهِ شَرِيكَ اِلٰهًا هُوَ اَلَا فَاَحَدٌ یعنی نہ بناؤ دو معبود سوا اس بات کے نہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيِّنَاتٌ اَرْسَلْنَا فِيْ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ لَمْ يَصِلْ اِلَيْكَ اَقْطَابُ التَّوْحِيدِ فَقَالَ لَا هٰذَا اِلٰهِيْمْ اَدَامَتْ فَاَخْرَجْنِيْ ثُمَّ اَنْصَحُوْنِيْ ثُمَّ رَمَوْْنِيْ فَيَضُوْا فِي الدِّيُوْرِ يَضْفُوْا فِي الْبَعُوْرِ فِيْ يَوْمٍ رَّاحَ فَفَعَلُوْا اَتَعَالَى اللّٰهُ عَنَّا بَعْلًا لِلَّذِيْ نَحْمَدُ اَجْمَعًا اَمَّا اَخَذْنَا اَوَاذًا هُوَ يَكُنْ يَدُّ يَدِهِ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ اسْتَعْيَا وَنَكَ فَفَعَلَ اَلَا یعنی تم سے پہلے ایک مرد تھا۔ اس نے سوا توحید کے کوئی نیک کام نہ کیا۔۔۔ تھا جب وہ مرنے کے قریب ہوا۔ تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جرب میں مرجاؤں۔ مجھ کو جلاؤ اور میری خاکسٹر کو ہڈائیں اڑاؤ اور اندھی سخت میں۔ تو جی و دیایں پھینکتا اور وہی بیابان میں اڑانا۔ تلوہ میرا کوئی نشان نہ ہے انہوں نے ایسا ہی کیا خداوند تعالیٰ نے پانی اور ہوا کو حکم دیا کہ ان کو جمع کر رکھو یعنی اس کی تلوہ کو جمع رکھو قیامت کے روز تک انہیں اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ پھر اس کو بروز قیامت اللہ عزوجل زندہ فرما کر پھینکا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ وہ کہیگا کہ اے۔۔۔ خدا یا تیری شرم سے۔ اسنے کہ میں سخت دل والا بدکار تھا پھر خداوند تعالیٰ اس کو بخش دیا اور حقیقت توحید کی کسی چیز کی یگانگت اور اس کی معیت علم پر حکم کرنا ہوتا ہے جب خداوند تعالیٰ لَا شَرِيكَ لَكَ ایک ہے اور اپنی ذات و صفات میں،

پیشل ہے اور اس کے فعلوں میں کوئی شریک نہیں ہے، اور موصوفہ نے اس کو اسی صفت سے معلوم کیا ہے اور دانش نے ان کو توحید کی نگاہ میں بلایا ہے اور توحید کی تین قسمیں ہیں۔ ایک توحید خدا کی خدا کے واسطے اور اس کا علم کیا نگاہ پر ہوتا ہے۔ اور دوسری توحید خدا کی مخلوق کے واسطے اور اس کا حکم بندہ کی توحید پر ہوتا ہے اور توحید بندہ کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور تیسری توحید خدا کی مخلوق کی ہے اور وہ خدا کی وحدانیت کا علم ہے، پس جب بندہ خدا کا عارف ہوتا ہے اس کی وحدانیت پر حکم کر سکتا ہے جان تو کہ خداوند تعالیٰ ایک ہے وصل اور فصل کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور دعویٰ اس پر روا نہیں ہوگی اور اس کی وضاحت مدعی نہیں ہے تاکہ دوسرے کے ثابت کرنے سے وہ عدو نہ ہو جائیں اور وہ محقق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی جہتیں ہیں اور یہ ثابت کرنا بے انتہا مصلح کا ہوگا اور اس کا مکان نہیں ہے، اور مکان میں بھی نہیں ہے کیونکہ مکان کے ثابت کرنے سے حاجت لاحق ہوتی ہے اس لئے کہ اگر مکان میں سکونت اختیار کرنے والا ہوتا۔ تو مکان میں سکونت اختیار کر نیوالے کا بھی مکان چاہیے تھا۔ اور حکم فعل اور فاعل اور قدیم اور محدث کا باطل ہوتا۔ اور وہ عرض نہیں ہے کیونکہ عرض جو ہر کا محتاج ہوتا ہے اور وہ حال نہیں کیونکہ حال اپنے محل میں باقی رہتا ہے اور جو ہر نہیں ہے اس لئے کہ اس کا وجود اپنے مثل کے سوا درست نہیں آتا بلکہ طبعی نہیں ہے کیونکہ وہ مبادا سکون اور حرکت کا نہیں ہے، اور دفعی نہیں ہے کیونکہ وہ محتاج جسم کا نہیں اور جسم نہیں ہے کیونکہ اس کے اجزاء مرکبہ نہیں ہیں۔ اور چیزوں میں قوت وصال نہیں ہے، کیونکہ چیزوں کی جہتیں نہیں ہے اور کسی چیز کے ساتھ اس کا پیوند نہیں کیونکہ کوئی چیز اس کی جزو دار نہیں ہے، وہ تمام نقائص سے بری ہے اور تمام آفتوں سے پاک ہے اور سب عیوب سے برتر ہے، اس کی مانند کوئی نہیں ہے، تاکہ وہ اپنی مانند سے وہ چیز ہو جائے۔ اور اس کا فرزند نہیں نکلا اس کی مثل اس کے مثل کا اقتضا کرے، اور تفراس کی ذات اور صفات پر وہ نہیں ملے جو وہ اس کا اس سے متغیر ہو، اور متغیر کے حکم میں مثل تغیر ہو جائے اور موصوفہ ہے ان کامل مقول سے جو موصوفوں اور موصولوں نے حکم بصیرت اس کے لئے ثابت کی۔ ہیں۔ اس لئے کہ اس نے ان مقول سے اپنے آپ کو موصوفہ کیا ہے اور بری ہے ان صفات سے جو کہ بیدین تلخ اپنی خواہش سے

اس کیلئے بیان کرتے ہیں اس نے اپنے آپ کو ان صفات سے موصوف نہیں کیا ... حتیٰ اور
 علیم ہے روف اور رحیم ہے مرید اور قدیر ہے سمیع اور بصیر ہے مکلم ہے باقی ہے اس کا سلم
 اس میں حولی نہیں کرتا اور اس کی قدرت میں سختی نہیں اور مع اور بصیر اس کی اس میں نئی نہیں اور
 اس کا کام اس کا بعض نہیں اور نیز اس کے کلام میں تجدید بھی نہیں اور ہمیشہ اس کی صفات قدیم
 ہیں اور معلومات اس کے علم سے باہر نہیں اور موجودات کو بخیر اس کی ارادت کے چارہ نہیں
 جو کچھ وہ چاہتا ہے کرتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے اس کو جانتا ہے مخلوق کا اس پر تصرف
 نہیں اس کا حکم سب متقی ہے اس کے دوستوں کو بخیر اس کے ماننے کے چارہ نہیں اس
 کا حکم بلا نتیجہ نہیں اس کے دوستوں کو سوائے تعمیل حکم چارہ نہیں یعنی بدی کا
 مفہم جو ان کے سوا نہیں اور امید اور خوف سوا اس کے لائق نہیں نفع اور ضرر کا مطلق
 ہے حکم سوا اس کے کسی کا نہیں اور حکم اس کا سب کا سب حکمت ہے بغیر اس کی قضا کے نہیں
 اور کسی شخص کو اس کے جمل کی خوشبو نہیں اور اس تک پہنچنے کی کسی کو طاقت نہیں اس کا دیدار
 ہستیوں کو روا ہے اس کی تشبیہ اور جہت نہیں اور مقابلہ اور مواجہہ کو اس کی ہستی پر ممکن
 نہیں اور دنیا میں اولیاء کو اس کا مشاہدہ جائز ہے اور انکار بشرط نہیں جو اس کو ایسا چلنے
 اہل قطیعت یعنی جدائی سے نہیں اور جو کوئی اس کے برخلاف جائیگا اس میں دیانت نہیں
 اور اس معنی میں اصولی اور وصولی باتیں بہت ہیں کتاب راز ہو جانے کے خوف سے اسی پر اکتفا
 کرتا ہوں اور میں جو علی بنی عثمان جلای کا ہو کہتا ہوں اس فصل کی ابتدا میں جو میں نے کہا کہ توفیق
 کسی چیز کی وحدانیت پر حکم ہوتا ہے اور حکم بدو علم نہیں ہو سکتا پس اہل سکت بھی خداوند
 حقیقی کی یگانگت پر حکم کرتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے صفات لطیف و عظیم اور کام نادر
 بہت سے جو بہ اور طیفوں کے ساتھ دیکھے ان کا ہونا اپنے سے انہوں نے محال جانا
 اور ہر چیز میں انہوں نے حدوث کی علامتیں پائیں لامحالہ فاعل کا ہونا ضروری ہے کہ جو ان کو علم
 سے جو دین لایا یعنی جہان کو ساتھ زمین آسمان اور سورج اور چاند اور تری و فحش کی جھلک اور پہاڑوں
 اور ان کی صورتوں کو سمیت حرکات و سکنات اور علم اور نطق اور موت اور زندگی سمیت پیدا کیا پس
 ان سب کو سوا صانع کے چارہ نہیں ہوتا یہ سب دو تین صانع ہونیکے محتاج نہ تھے بلکہ ایک ہی صانع

کے تھے جو کہ کامل - حی اور قدا اور مختار دوسرے شریکوں کی شرکت سے بے نیاز ہے اور جب فعل کو ایک فاعل کے سوا چارہ نہ ہوگا۔ اور دو فاعل ایک فعل میں ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے تو لامحالہ بے شک و ریب علم یقینی کے ساتھ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ خلاف ہمارے ساتھ شریکوں نے کیا ہے، مگر ساتھ ثابت کرنے اور تائیدی کے اور گروہوں نے ساتھ ثابت کرنے میں وہاں اعداد ہر من کے اور طبعیوں نے ساتھ ثابت کرنے میں طبع اور قوت کے اور فیکوں نے ساتھ ثابت کرنے میں سمات متساوی کے اور مختصر نہ لے ساتھ ثابت کرنے فاعلوں صانعوں بے نہایت کے۔ اور میں سب کے رد کیلئے دلیل کو مختصر کرتا ہوں اور یہ کتاب ان کی خرافات کے ثابت کرنے کیلئے نہیں اور اس علم کے طالب کو یہ مسئلہ دوسری کتاب سے تلاش کرنا چاہیے اور وہ کتاب بنام الروایۃ بحقوق اللہ میں نے تیار کی ہے، اور یا پہلے اہل حقیقت کی کتابوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے ماب میں واپس ہوتا ہوں ان رموز کے ساتھ جو کہ مثل شریک ہم اللہ نے توحید کے بارے میں ذکر کی ہیں۔ انشاء اللہ والامر بیدہ۔

فصل

اور بنید صحت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَلَّذِیْ جَدَّ اِفْزَادُ اَلْعَدُوِّ وَفِي الْحَدِثِ - یعنی توحید حادث سے قدیم کو جدا کرنا ہے یعنی قدیم کو محل حادث کا نہ سمجھ اور حادث کو قدیم کا محل نہ سمجھ ماس لئے کہ حق تعالیٰ قدیم ہے اور تو محدث ہے اور تیری جنس کی کوئی چیز اس کیساتھ چسپان نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی صفات سے کوئی چیز تیسرے اندر نہیں مل سکتی اس لئے کہ قدیم محدث کا ہمجنس نہیں بلکہ قدیم وجود سے پیشتر از قبیل حوادث تھا جیسا کہ حوادث کے وجود کے پہلے قدیم تھا۔ اور محدث کا محتاج نہ تھا ویسے ہی محدث کے وجود کے پہلے بھی اس کی طرف محتاج نہیں۔ اور یہ خلاف ان لوگوں کا ہے کہ جو ارواح کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اور ان کا ذکر پہلے گذر چکا ہے اور جب کوئی شخص قدیم کو محدث میں اتارنے والا کہے تو یا محدث کو قدیم کے متعلق جانے تو خداوند تعالیٰ کے قدیم اور جہان کے حادث ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو سکتی۔ اور یہ مذہب ہر یوں کی طرف لے جاتا ہے فَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اِحْتِقَادِ الشَّكِّ اِسْہِمَ ہماہ ماکتے ہیں۔

اللہ کے نام سے بہت اعتقاد سے الغرض محدثات کی حرکتیں توحید کی دلیل ہیں اور خداوند باریکی قدرت پر گواہ ہیں اور اس کے قدم کے ثبوت پر شاہد ہیں لیکن بندہ اس سے غافل ہے جو اس کی ذات کے سوا اور کو چاہتا ہے اور اس کی یاد کے بغیر آہام پاتا ہے جب تیرے نیست اور ہست کرنے میں اس کو شریک کی ضرورت نہیں مجال ہو گا کہ تیری تربیت میں کوئی اس کا شریک ہو۔

لوحین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اَوَّلُ قَدَمٍ فِي التَّوْحِيدِ قِتَاءُ التَّغَرُّبِ عَنِ بَدَنِہِ
 قدم توحید میں تغریب کی مناسبت اس واسطے کہ تغریب کسی آفت کے جدا ہونے پر حکم کرنا نام ہے
 اور توحید کسی چیز کی وحدانیت پر حکم کرنا ہونا ہے پس فروانیت میں غیر کا ثابت کرنا جائز ہوتا ہے اور
 غیر خدا کو اس صفت پر نہ ہونا چاہیے اور نہ جانا چاہیے پس تغریب عبارت مشترک الہی اور توحید
 شرک کی نفی کرنے والی ہے پس توحید کا پہلا قدم شریک کی نفی کرنا ہوگی۔ اور راستہ سے مزاج کا
 دور کرنا اس واسطے کہ مزاج راستہ میں مثل طلب راستہ کے ہوگی ساتھ چلنے کے اور حضری رحمۃ اللہ
 علیہ فرماتے ہیں، اَصُوْلُنَا فِي التَّوْحِيدِ اَحْسَنَةُ اَشْيَاءٍ رَفَعَتْ لَكَ ثَبَاتٌ اَنْتَ قَدِمَ وَحُجْرُ
 الْاَوْطَانِ وَمَعَارِفَةُ الْاَنْفُوَانِ وَنِسْيَانُ مَا عَلِمَ وَفُجْلُہِ ہمارا اصول توحید میں پانچ چیزیں ہیں
 ایک اٹھانا حدیث کا اور ثابت کرنا قدامت کا اور وطن کا ترک اور بھائیوں کی جدائی اور بھولنا
 معلوم اور نامعلوم کو لیکن رفع حدیث توحید کی متانت سے محدثات کی نفی ہوتی ہے اور اس مقدس
 ذات سے حوادث کا محال کی طلب کرنا۔ اور خداوند کریم کو ہمیشہ سے قدیم کہنا اس کا دائمی قدیم
 ہونا ہے، اور اس سے پیشتر جنید رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں میں نے اس کی شرح بیان کر دی ہے
 اور تخریوطان سے سرور نفس کی مرغوب چیزوں کو چھوڑنا اور دل کی آلامگاہوں اور طبیعت کی
 قرارگاہوں کو ترک کرنا ہے، اور نیز دنیا کی رسموں سے مریدوں کو اور اعلیٰ مقامات اور بہتر
 حالات اور بلند کرامتوں سے اپنی خواہشوں کو دور رکھنا ہے اور بھائیوں کی جدائیوں سے بے پروا
 خلقت سے بے رغبتی کرنی ہے اور خدا کی صحبت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس لئے کہ ہر خیال جو
 کہ متعذروں کے دل میں گذرتا ہے حجاب ہوتا ہے اور اس قدر کیفیت اور آفت جو کہ موجد
 کے دل پر جائزین ہوتی ہے اس سے خدا کی توحید سے محجوب ہوتا ہے، کیونکہ باتفاق امت

توحید بتقل کی جمع ہوتی ہے، اور غیر کے ساتھ آلام پانا تفرقہ ہمت کا ہوتا ہے اور کسی چیز کے جاننے نہ جاننے سے توحید کی مراد یہ ہے، کہ خلقت کا علم یا ساتھ صفت کے ہوتا ہے، یا ساتھ کیفیت کے اور یا ساتھ جنس کے اور یا ساتھ طبع کے ہوتا ہے۔ اور جو کچھ علم خدا کی توحید میں ثابت کرے گا توحید اس کی نفی کرے گی اور جو ان کی جہالت ثابت کر دے ان کے علم کے خلاف ہو گا اس واسطے کہ توحید جہل جہل نہیں اور توحید حقیقی کا علم سوائے تصرف کے درست نہیں آتا۔ اور علم اور جہل میں سوا تصرف کے اور کچھ نہیں ہے ایک علی دجر البصیرت ہوتا ہے اور ایک علی دجر الغفلت اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہم سے ایک فرماتے ہیں کہ میں حضرمی کی مجلس میں تھا مجھے خواب آیا کہ میں نے دو فرشتے دیکھے کہ جو آسمان سے زمین پر گئے ہیں۔ اور ایک عرض کرنا حضرت خضر صری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنتے رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ جو کچھ یہ کہتا ہے علم توحید کا بیان کرتا ہے، عین توحید کو بیان نہیں کرتا جب میں خواب سے بیدار ہوا تو آپ توحید کی عبادت بیان کر رہے تھے آپ نے میری طرف بڑھے سخن کیا اور فرمایا اے اللہ توحید سے سوا علم کے اور کچھ بیان میں نہیں سکتا۔ اور بعد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ کہنے فرمایا۔ **التَّوْحِيدُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ شَخْصًا يَنْدِي بِاللَّهِ تَعَالَى مُجَرِّدًا عَلَيْهِ تَعَالَى وَفِي تَذَلُّلٍ فِي تَجَارِعِ تَعَالَى تَذَلُّلًا فِي تَجَرُّعِ تَوْحِيدِهِ بِالْإِقْنَاءِ عَنْ نَفْسِهِ وَنَدْوَى لُحُوْقِهِ وَحِينَ اسْتِجَابَةِ لِمُتَمَرِّعَاتِهِ وَجُودِ وَخَلْقِ نَفْسِهِ فِي حَقِيقَةِ قُدْرِهِ بِإِهَابِ حِسِّهِ وَحَوَاطَةِ لِقْيَارِ لَحْنِهِ لَهُ فِيمَا آدَامُونَهُ وَهُوَ أَنْ يَرْجِعَ إِخْرًا الْعَبْدَ إِلَى أَذَلِّهِ لِيَكُونَ كَمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ۔** یعنی توحید وہ ہوتی ہے کہ بندہ خدا کی قدرت کے گندگاہ میں خدا کی قدرت کے تصرف جاری ہونے میں مثل پتے کی ہو جائے اور اپنے انکسار اور اختیار سے خدا کی توحید کے دیا میں خالی ہو جائے، اور اپنے نفس کے فنا سے اور مخلوق کی دعوت کے قطع ہونے سے مخلوق کی دعوت کی قبولیت کو معرفت کی وحدانیت کے ساتھ قربت کے محل میں اس کی حرکت جاتی ہے، اور حق کا قیام اس کے ساتھ ہو اور جس چیز میں خدا کا ارادہ ہے، اس سے آخرت میں بندہ اس محل میں اس کے اقل کی مانند ہو، اور وہ ایسا ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پہلے ہی ہو رہا ہے، پس اس سب سے مراد یہ ہے، کہ موجد کو خدا کے اختیار میں اختیار نہیں بلکہ خدا کی حمایت

میں اس کو خود نظارہ نہیں اس واسطے کہ قربت کے محل میں اس کا نفس فانی ہوتا ہے اور اس کی جس عیالی جاتی ہے، اور خدا کے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے فنا کے ساتھ بندہ کا تصرف کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ توحید کے زمانہ کے حال میں نفل میں فرہ تھا اور جو ایسا ہو غفلت کر اس کے ساتھ آرام نہیں ہوتا۔ تاکہ وہ اس کو کسی چیز کی دعوت کریں اور اس کو کسی کے ساتھ محبت نہ ہو تاکہ ان کی دعوت کو قبول کرے اور اس قول کا اشارہ فنا کی صفت اور صحت تسلیم کی طرف ہوتا ہے کشف جلال کی حالت میں۔ اس واسطے کہ بندہ کو اپنے اوصاف سے فانی کر دیتا ہے تاکہ جو برطیعت کا آلہ ہو جائے، یہاں تک کہ اگر اس کے جگر میں نہ ہو بلکہ تیسرے پار ہو جائے، اور اگر ٹیچہ پر خنجر ماریں بے اختیار کاٹ دے اور سب میں سب سے فانی ہو جائے اور اس کا وجود خدا کے اسرار کا مظہر۔ تاکہ اس کا نطق خدا کے سپرد ہو جائے اور سب بعیت سے فانی ہو جائے اور یہ صفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ کہ جب معراج کی رات آپ کو انہوں نے قرب کے مقام پر پہنچا یا جبکہ درستی مگر قرب کے لئے دوری نہ تھی اور آپ کا حال عقلمندہ مخلوق کے فہم سے دور ہوا اور وہموں سے دور ہوا اس حد تک کہ جہان نے آپ کو غائب پایا اور آپ نے اپنے آپ کو گم کیا۔ اور صفت بے صفت کی فنا میں بدلنے والی ہوئی۔ اور طبیعتوں کی تربیت اور مزاج کا اعتدال پر لگندہ ہوا۔ نفس دل کے محل میں پہنچا۔ اور دل جان کے درجہ پر اور جان سر کے مرتبہ پر اور سر قرب کی صفت میں سب کا سب جدا ہوا۔ چاہا تاکہ ہم خواب ہو جائے اور وجود کو چھوڑے اور خدا کی مراد کی اس سے محبت قائم ہو حکم آیا کہ حال پر رہ اس کے ساتھ قوت پائی اور اس کی قوت اس کی قوت ہوئی۔ اور اپنی نیستی سے خداوند تعالیٰ کے ساتھ مستی ظہر ہوئی اور فرمایا۔ اِنِّیْ لَسْتُ لَکَ لَحْدٍ کَعَفَانِیْ اَبِیْتِیْ عِنْدَکَ رَافِیْ قِیْطِیْنِیْ ذِیْ قِیْطِیْنِیْ یعنی میں میں ایک کے تم سے نہیں ہوں اس لئے کہ مجھ کو میرا پروردگار لکھ لانا اور پلٹا ہے اس لئے کہ میری زندگی اور قیام اسی کے ساتھ وابستہ ہے اور نیز آپ نے فرمایا اِنِّیْ مَعَ اللّٰهِ وَفَیْکَ لَا یَسْتَعِیْذُ فِیْہِ مَلٰکٌ مُّقَرَّبٌ وَلَا نَبِیٌّ مُّرْسَلٌ یعنی مجھ کو خداوند تعالیٰ سے ایک وقت ہے کہ اس میں نہیں ساسکتا میرے ساتھ کوئی فرشتہ مقرب اور نبی مرسل اور پہل بن عبد اللہ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا، ذَاتَ اللّٰهِ مَوْصُوْفَةٌ بِاَلْوَاحِیْغَاوَرِ

مَذْرُوعَةٍ بِالْمَعَاظِ وَلَا مَرِيئَةٍ بِالْأَبْصَارِ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَهِيَ مَوْجُودَةٌ بِمَعْقِلِ الْإِيمَانِ
 مِنْ غَيْرِ حَيْدٍ وَكَامُحُولٍ وَكَدَاةِ الْعَيْنِ فِي الْعَقْلِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي مَلِكِهِ وَقَدْ رَوَّحَهُ وَقَدْ
 حُجِبَ الْخَلْقُ عَنْ مَعْرِفَةِ كُنْهِ دَاتِهِ وَكَفَهُمْ بِأَيْتِهِ وَالْقُلُوبُ تَعْرِفُهُ وَالْعُقُولُ لَا تَنْلُكُهُ
 يَنْظُرُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ بِالْأَبْصَارِ مِنْ غَيْرِ لِحَاطَةٍ وَلَا إِدْرَاكِ زَهَايَةٍ، یعنی توحید یہ ہے کہ
 تجھے معلوم ہو جائے کہ خداوند کریم کی ذات موصوفہ با علم ہے بغیر اس کے کہ اس کو جس سے پا
 سکیں۔ یا دنیا میں آنکھ سے دیکھ سکیں اور حقیقت میں ایمان بے حدود نہایت موجود ہے اور آمد
 و رفت سے باہر ہے، اور اپنے ملک میں وضع قدرت کے ساتھ مخلوقات اس کی ذات کی کنکی
 معرفت سے محجوب ہے اور وہ حجاب اور آیات کے اظہار سے راہ دکھلانے والا ہے اور
 دل اس کی یگانگت کو پہچانتے ہیں۔ اور عقلیں از روئے کیفیت کے اس کا ادراک نہیں کر سکتیں
 اور دیکھیں گے مومن اس کو یعنی عقی میں سر کی آنکھوں سے بغیر اس کے کہ اس کی ذات دیکھیں
 اور یا اس کی انتہا اور غایت کا ادراک کر سکیں، اور خاصکر یہ لفظ توحید کے کل احکام کو جامع
 ہیں اور جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اَشْرَفُ كَلِمَةٍ فِي الشَّوْخِذِ تَقُولُ اِنِّي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ سُبْحَنَ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ يَخْلُقْ سَيِّدًا اِلَى مَعْرِفَتِهِ اِلَّا بِالْخَيْرِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، یعنی پاک ہے
 وہ ذات پاک کہ جس نے مخلوق کو اپنی معرفت کا راستہ نہیں دکھا یا سو اس کے کہ اپنی معرفت میں انہیں
 عاجز کیا۔ اور اہل جہان اس کلمہ میں غلطی پر ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ مجر معرفت سے بے معرفت ہوتا
 ہے اور یہ محال ہے اس لئے کہ مجر حالت موجودہ میں صورت پکڑتا ہے حالت معدوم پر مجر
 صورت نہیں پکڑتا ہے، جیسا کہ مردہ زندگی سے عاجز نہیں ہوتا اس لئے کہ موت میں موت
 سے عاجز ہوتا ہے، اس کی قوت کو مجر کا نام مستحیل کرتا ہے، اور اندھا آنکھ سے عاجز می پھیلتا
 ہے اس لئے کہ نہایت کی حالت میں بینائی سے عاجز ہوتا ہے۔ اور نگرا کھڑا ہونے سے عاجز
 نہیں ہوتا۔ بلکہ بیٹھنے میں بیٹھنے سے عاجز ہوتا ہے۔ جیسا کہ عارف معرفت سے عاجز نہیں ہوتا
 حالانکہ معرفت موجود ہوتی ہے اور یہ جب اس کو ضرورت ہو پس ہم محمول کہتے ہیں صدیق
 رضی اللہ عنہ کے اس قول کو جو کہ بوسہل اور استاد ابوالی وفاق بیان فرماتے ہیں۔ کہ معرفت ابتدا
 میں کسی و نظری ہوتی ہے، اور ضروری یعنی بدیہی ہو جاتی ہے، اور علم ضروری وہ ہوتا ہے

کہ اس علم کا عالم اس کے پاس جانے کی حالت میں اس کے دور کرنے اور کشف کی حالت میں
 بیقرار اور عاجز ہو پس اس قول سے بندہ کے دل میں توحید کا فعل حق ہوگا۔ اور پھر شبلی رحمۃ اللہ علیہ
 کہتے ہیں۔ اَلتَّوْحِيدُ مَحَابُّ الْمُتَّحِدِ عَنْ جَمَالِ الْاِتِّحَادِ قِيَّةً۔ یعنی توحید موحّد کا حجاب تھی خدا کی
 احدیت کے جمال سے اس لئے کہ توحید کو بندہ کا فعل کہتے ہیں اور لامحالہ بندہ کا فعل خدا کے
 کشف کے لئے علت نہیں ہو سکتا۔ اور عین کشف جو چیز کشف کی علت نہ ہو حجاب ہوتی
 ہے اور بندہ اپنے کل اوصاف سے غیر موصوف ہے اس لئے کہ جب اپنی صفت کو گینے تو لامحالہ
 صفت کے موصوف کو حق گنا چاہیے۔ پھر موحّد اور توحید اور احد تینوں ایک دوسرے
 کے وجود کی علت ہوتے ہیں۔ اور یہ بعینہ نصاریٰ کی تثلیث ہوتی ہے، اور ہر وہ صفت جو
 طالب کو اپنی فنا سے توحید میں مانع ہے ابھی اس صفت سے محبوب ہے موصوف
 لِاَنَّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ بَاطِلٌ۔ اس لئے کہ ماسوا اس کے تمام موجودات باطل
 ہیں جب صحیح طور پر معلوم ہوا کہ سوا اس کے جو کچھ ہے سب باطل ہے اور طالب بھی اس
 کے ماسوا ہے۔ اور حق کا جمال کھولنے میں طالب کی صفت باطل ہوتی ہے، اور یہ تفسیر کلام
 اِلَہِ الْاَلَمِہ کی ہوگی۔ اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ جب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کو فریضہ حسین بن
 منصور کی زیارت کے لئے آئے حسین بن منصور نے کہا کہ اے ابراہیم تو نے اپنی عمر کس
 طرح بسر کی آپ نے فرمایا میں نے توکل کو ٹھیک کیا ہے حسین نے فرمایا صَبَحْتَ تَحْرُکَ رِجْلِی
 عَمَلِیْنَ بِاِطْنِکَ قَائِمٌ اَنْتَ فَاِیْلَہُ فَاِیْلَہُ فَاِیْلَہُ فَاِیْلَہُ فَاِیْلَہُ فَاِیْلَہُ فَاِیْلَہُ فَاِیْلَہُ فَاِیْلَہُ فَاِیْلَہُ
 کی ہاں ہے تیری فنا توحید میں۔ اور توحید کی عبارت قول میں مشائخ کا بہت کلام ہے، اور
 ایک گروہ اس کو فنا کہتے ہیں اس لئے کہ فنا چہ معنی درست نہیں آتی۔ اور ایک گروہ نے کہا ہے
 کہ اپنی فنا کے سوا توحید کی کوئی صفت نہیں۔ اور اس کو جمع اور تفرقہ پر قیاس کرنا چاہیے، تاکہ
 معلوم ہو جائے اور میں جو علی بیاض عثمان جلالی کا ہوں کہتا ہوں کہ توحید خدا کی طرف سے بندہ
 پر اسرار ہے عبارت سے اس کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ کوئی شخص ملحق ساز عبارت
 سے بیان نہیں کر سکتا اس لئے کہ بیان اور اس کا بیان کرنے والا دونوں غیر ہوتے ہیں اور غیر کا
 ثابت کرنا توحید کے ثابت کرنے میں شرک ہوتا ہے پھر توحید کمال ہو جاتی ہے اور موصوف ہوتا

تیسرا کشف الحجاب ایمان میں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّا رَسُولُ اللَّهِ وَمَنْ يَعْصِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَصَابَ مَحَلًّا سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝

اور نیز دوسری کئی جگہوں پر فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سُبِّحْ لِلَّهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۝

آن توفیق باللہ و ملک بکیمہ الخ یعنی ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں کو ماننے آخر حدیث تک، اور ایمان کی از توئے لغت تصدیق ہوتی ہے اور آدمیوں کو اس کا حکم ثابت کرنے میں شریعت میں بہت کلام ہے، اور اکثر معتزلہ کا اختلاف ہے، تمام علی اور محاطی فرمانبرداروں کو ایمان کہتے ہیں اور بندہ کو سبب گناہ کے ایمان سے خارج کرتے ہیں۔ اور خارجیوں کا بھی یہی اعتقاد ہے، بلکہ وہ تو بندہ کو سبب گناہ کرنے کے کافر کہتے ہیں۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے وہ ایمان کو قول فرد کہتے ہیں۔ اور ایک گروہ صرف معرفت کا نام ایمان رکھتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کے ایک گروہ ایمان مطلق تصدیق کہہتے ہیں اور میں نے اس کے بیان میں ایک عمدہ کتاب لکھی ہے، اور اس جگہ میری تراویض کا اختلاف بیان کرنا ہے، اور عبور صوفی و فہم ہیں۔ جیسا کہ فریقین کے فقہاء اور اہل یقین سے ایک گروہ کہنا ہے کہ قول اور تصدیق اور اصل ایمان ہے، جیسے فضیل بن عیاض اور بشر خانی اور غیر انساخ اور سمعون المحب اور ابو حمزہ بغدادی اور ابو محمد جریری اور ان کے سوا اور بھی بہت بڑی جماعت ہے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ ایمان قول اور تصدیق ہے، جیسے ابراہیم بن ادہم اور ذوالنون مصری اور ابو یزید بسطامی اور سلیمان دارانی اور حارث محاسبی اور حنیفہ اور ہبل بن عبد اللہ تلمیذی اور ثقیف لمی اور حاتم مہم اور محمد بن فضل لمی رحمہم اللہ اور ان کے علاوہ دوسری جماعت فقہائے اہل سنت کی بھی یہی کہتی ہے، جیسے مالک اور شافعی اور احمد حنبل اور ان کے ماسوا بھی اسی پہلے قول پر ہیں اور محمد بن حنیفہ اور حسن بن فضل لمی اور شاگرد امام ابو حنیفہ کے جیسے محمد بن الحسن اور داود طائی اور ابو یوسف رحمہم اللہ علیہم اجمعین اسی پہلے قول پر ہیں۔ اور حقیقت میں یہ اختلاف حاکمی

اللہ عزوجل مجھے بھی اپنی رحمت میں لے لیا گا پس از نئے تحقیق اور حقیقت بغیر اختلاف امت ایمان معرفت ہے، اور عمل کے قبول کرنے کا اقرار کرنا ہے اور جو کوئی خدا کو پہچانے گا۔ تو ملاں کے اوصاف ہی سے اس کی معرفت و شناخت کہے گا اور اس کے اوصاف حسنہ تین قسم پر ہیں بعض تو جمال سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض جلال سے اور بعض کمال سے پس مخلوقات کو اس کے کمال کی طرف راہ نہیں ہے، بجز اس کے کہ اس کی صفات کمالیہ کو ثابت کریں انقص کو اس سے قدر کریں۔ رہا اس جگہ جلال اور جمال۔ وہ شخص کہ مشوق اس کا خدا کا جمال ہو۔ وہ ہیضہ معرفت میں تدبیر کا مشتاق ہوتا ہے، اور جس کا مشوق خدا کا جلال ہو۔ وہ ہمیشہ اپنے اوصاف سے متفرق رہتا ہے اور اس کا دل محبت کے محل میں ہوتا ہے پس شوق محبت کی تاثیر ہوتی ہے اور اوصاف بشریت سے نفرت ہوتی ہے، اس لئے کہ بشریت کے اوصاف کے حجاب کا کشف ماسوا میں محبت کے اور کچھ نہیں ہوتا پس اب ثابت ہوا کہ ایمان اور معرفت محبت ہوتی اور محبت کی علامت فرمانبرداری ہے اس لئے کہ جب دل مشاہدہ کا محل ہوتا ہے اور آنکھیں دیکھنے کا محل اور جان بدن کی محبت کا محل اور دل مشاہدہ کا محل ہو تو بدن کیلئے ضروری ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے حکم کا رنگ کرنے والا نہ ہو۔ اور جس کا بدن اس رنگ کا تانک ہوتا ہے، اس کو خدا کی معرفت سے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اور یہ آفت اس زمانہ میں صوفیوں میں بہت ظاہر ہو چکی ہے، کیونکہ بیدینوں کے ایک گروہ نے جب پتے صوفیوں کی شان جمال اور ان کی تذکرہ منزلت معلوم کی تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی ان کے ہم شکل بنایا اور انہوں نے کہا کہ یسوع و تکلیف اسی حد تک ہے کہ تو نے نہ پہچانا جب تو نے پہچان لیا تو فرمانبرداری کی تکلیف بدن سے اٹھ جائے گی وین ان کا یہ کہنا خطا ہے، میں کہتا ہوں کہ جب تو نے پہچان لیا تو تیرا دل شوق کا محل ہوا۔ فرمان کی تنظیم کوئی زیادہ ہوتی اور ہم اس کو بھی جائز کہتے ہیں کہ سطح اس درجہ پر پہنچ جائے کہ فرمانبرداری کی تکلیف اس سے قدر ہو جائے اور فرمانبرداری کے بجا لانے کی اس کو توفیق جلب باری سے زیادہ ملے اور مخلوق کو جس قدر تکلیف فرمانبرداری میں ہوتی ہے اس کو بالکل نہ ہو اور یہی جو شوق تھا کہ ملے والے غلط والے اور جان کنڈنی والے کے نہیں پاسکتے اور پھر ایک گروہ تمام ایمان کو خدا کی طرف سے کہتا ہے اور ایک گروہ سب ایمان کو بندہ کی طرف سے کہتا ہے، اور ماوراء النہر میں یہ خلاف

لوگوں کے درمیان رد عمل پر پہنچے جسب ایمان خدا کی طرف سے کہتا ہے یہ توجہ محض ہے، اور
جوسب کو بندہ کی طرف سے کہتا ہے، تو وہ محض قدر ہے اسلئے کہ بندہ سوا اس کی علامتوں کے
اس کو شناخت نہیں کر سکتا۔ اور توحید کا راستہ حبر کے پیچھے اور قدر کے اوپر ہوتا ہے، اور حقیقت
میں ایمان بندہ کا فعل ہوتا ہے مگر خدا کی ہدایت سے ملا ہوا۔ اسلئے کہ بندہ سوال اپنے کو گم کئے ہوئے
اس کی راہ نہیں جانتا اور اس کی راہ پر آیا ہوا گم نہیں ہوتا جیسا کہ حق جان علم نے فرمایا ہے، فَمَنْ يَدْرِ اللَّهَ
أَنْ يَهْدِيَ كَيْسِرَ سَمِصَدٍّ لِّلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَدْرِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَدْرَكَ حَقِيقَةً لِّحَدَجَا۔
یعنی جس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ ہدایت کیلئے کھول دیتا ہے اور جس کو
گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو حرج سے تنگ کر دیتا ہے، اس اصل پر چاہئے کہ گوش ہدایت
حق ہو اور مطیع ہونا بندہ کا فعل ہو پس گرویدہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ دل میں توحید کا اعتقاد جانشین
ہو اور ان گھول پر تنہیات سے بچنے کا عقیدہ ہو اور نیز آیتوں اور علامتوں میں عبرت پانا اور کاذب
پراس کے کلام کا سننا ہے، اور موجد اس کے حرام سے خالی کرنا ہے، اور زبان پر اس کے
صدقِ قول اور بدن پر تنہیات سے پرہیز کرنا تاکہ معنی اور دعویٰ کے درمیان موافقت ہو اور اسی
وجہ سے اس گروہ نے ایمان کی معرفت میں نقصان اور زیادتی کو رو رکھا ہے اور سب میں اتفاق
ہے کہ ایمان کی معرفت میں زیادتی اور نقصان جائز نہیں ہوتا ہے، اور اگر معرفت میں نقصان اور
زیادتی ہوتی تو معروف یعنی خدا میں بھی زیادتی اور نقصان روا ہوتا۔ اور جب معروف پر زیادتی اور
نقصان روا نہیں معرفت پر بھی روا نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ معرفت معرفت کی تو ثلثہ والی نہیں
ہوتی پس چاہئے کہ زیادتی اور نقصان فرع اور عمل میں بھی نہ ہو اور بالاتفاق اطاعت پر زیادتی
اور نقصان روا ہوتا ہے، اور خاص کر کے حشیوں کو جو اپنے آپ کو ان دونوں فریقوں کی
طوف نسوب کرتے ہیں دلوں پر سخت صدمہ ہوتا ہے اور حشیوں کا ایک گروہ طاعت کو ایمان
سے خیال کرتا ہے، اور ایک گروہ ایمان کو محض قول کہتا ہے، اور یہ دونوں باتیں غیر منصفی کی ہیں
الغرض حقیقت میں ایمان یہ ہے کہ بندہ کے تمام اوصاف خدا کی طلب اور جستجو میں لگے ہوئے ہوں
اور تمام مومنوں کو اس پر اتفاق کرنا چاہئے۔ کیونکہ معرفت کے بادشاہ کا غلبہ بے اوصاف کو مغلوب
کر دیتا ہے، اور جس جگہ ایمان ہوتا ہے، بے اسباب ہاں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ

کہتے ہیں۔ اِذَا طَلَعَ الْقَبْأَتُمْ عَطَلْنَا لَنْ نُبْطِاحَ بِمَنْ جَبَّ صَبْحَ طُلُوعِ هُوَ تَبَّ چرخ کا جمال ناچیز
 ہوا اور سورج پر دلیل اور بیان قائم نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اس توفیق پائے ہوئے نے کہا ہے۔ کہ روز
 روشن کی دلیل نہیں ہونی چاہیے، اور خداوند کریم جل جلالہ نے فرمایا اِنَّ الْمَلٰٓئِکَۃَ اِذَا كَانَتْ لَیْلٌ اَوْ زَیْنَةٌ
 اَفْسَدَتْ وَهَآءِیْنِیْ بِاَدْشَا هَمَلٍ کَیْ بَسْتِیْ پُرگزر ہوتا ہے تو وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور جب
 معرفت کی حقیقت کسی کے دل کو حاصل ہوتی ہے تو ظن اور شک اور انکار کی ولایت باطل ہو
 جاتی ہے، اور اس کی جہت معرفت اس کے حواس اور حرم کو اپنا مسخر کر لیتی ہے، یہاں تک
 کہ جس میں دیکھتا ہے یا جو کچھ کہتا ہے اور یا جو کچھ کہتا ہے سب اس کے دائرہ میں ہوتا ہے، اور میں نے
 حکایات میں پایا ہے کہ جب ابراہیم سے لوگوں نے ایمان کی حقیقت کے متعلق پوچھا۔ تو آپ نے جواب
 دیا کہ اب اس کا میں جواب نہیں رکھتا اس واسطے کہ جو کچھ کہتا ہوں عبارت ہوتی ہے اور مجھے
 چاہیے کہ معاملہ سے جواب دوں۔ مگر میں مکہ معظمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو بھی اسی ارادے پر میرے
 ساتھ صحبت کا ارادہ کرتا کہ مسئلہ کا جواب تجھے خود موصول ہو جائے۔ مسائل نے کہا کہ میں نے ایسا ہی
 کیا۔ جب میں آپ کے ساتھ جھگل میں گیا ہر روز دو میلے پانی اور دو روٹیاں جھگل سے نمودار
 ہو جاتیں ایک مجھے آپ دے دیتے اور ایک آپ لے لیتے۔ یہاں تک کہ ایک روز جھگل میں
 ہمیں ایک بوڑھا سوار آتا ہوا دکھلائی دیا۔ جب اس سوار نے آپ کو دیکھا گھوڑے سے نیچے اترتا اور
 ایک دوسرے سے باتیں پوچھتے ہے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بوڑھا گھوڑے پر سوار ہوا
 اور رخصت ہوا میں نے عرض کی کہ اس شخص مجھے بتاؤ کہ یہ بوڑھا کون تھا۔ فرمایا تیرے سوال کا
 جواب تمہیں نے عرض کی کہ کس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ غفر علیہ السلام تھا اس نے مجھے صحبت
 اختیار کرنے کی اجازت طلب کی مگر میں نے ان کی اس استدعا کو قبول نہ کیا میں نے عرض کی کہ کیلیاں
 آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں اس کی صحبت میں خدا کا سہرہ سمجھ کر اس پر اعتماد نہ
 کروں۔ اور کہیں میرا توکل تباہ نہ ہو جائے، اور ایمان کی حقیقت توکل کی حفاظت ہوتی ہے، جیسا
 کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا وَهَلْیَ لِلّٰہِ فِتْنَةٌ مَّا کَلَّمَا اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ۔ یعنی اللہ پر ہی تمہیں بھروسہ
 کرنا چاہیے اگر تم ایماندار ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اَلَا یَمٰنُ تَصْدِیْقِ الْاَلْبٰی
 بِمَکَلَمَہِ بِہِ الْعِیْوَبِ یعنی ایمان دل کا یقین کرنا ہوتا ہے اس پر کہ جو غیب سے اس پر ظاہر ہوا اسے

کہ ایمان کا حصول غیب سے ہوتا ہے اور خداوند تعالیٰ سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا جب تک معنی میں تقویت آگئی ظہور نہ پکے بندہ کا یقین ظہور نہیں پکڑتا۔ اور وہ خداوند کریم کے معلوم کرانے کے ساتھ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ عارفوں کو معرفت سکھانے والا اور عالموں کو علم سکھانے والا خداوند کریم ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے ان کے دل میں معرفت اور علم پیدا فرمایا اور معرفت اور علم کا حال ان کے کسبے جدا کیا پس جو شخص دل کو خدا کی معرفت کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اور خدا کی ذات سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کتاب کے علاوہ میں نے اس کو خوب بیان کیا ہے اس جگہ اس کا اتنا ہی بیان کافی ہے تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے اور اسی قدر اہل بصیرت کیلئے کافی و کافی ہو اب معاملات کے اسرار کی طرف آتا ہوں اور اس کے حجابوں کو کھولتا ہوں اگر خداوند کریم کو منظور ہو اور باللہ التوفیق۔

چوتھا کشف الحجاب نجاست پاکی حاصل کرنے میں؛

ایمان کے پیچھے بندہ کیلئے طہارت کرنی فرض ہوتی ہے بالخصوص نماز کے ادا کرنے کے لئے اور وہ طہارت بدن کی ہوتی ہے نجاست اور جنابت سے اور وہ ہونا تین چیز کا اور مسح کرنا سر کا موافق شریعت کے یا تیمم کرنا بوقت نہ پائے جانے پانی کے یا سخت بیماری کی وجہ سے اور احکام اس کے خود معلوم ہیں جان تو کہ طہارت کی قسمیں ہیں ایک طہارت باطنی اور ایک ظاہری جیسا کہ بغیر طہارت بدن کے نماز درست نہیں ویسے ہی بغیر طہارت دل کے معرفت درست نہیں اور طہارت بدن کے واسطے مطلق پانی کا ہونا ضروری ہے اور پانی نجس اور مستعمل نہ چاہیے ویسے ہی دل کی طہارت کیلئے محض توحید کا اعتقاد چاہیے۔ اعتقاد خلط ملط اور ڈانواں ڈول نہ چاہیے پس یہ طائفہ بظاہر ہمیشہ ساتھ طہارت کے رہتا ہے اور اس کا باطن توحید سے معمور ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **مَنْ عَلَى الْحَقِّ وَبِحَبْلِكَ حَافِظًا لِعَيْنِي** تو ہمیشہ و منور پر تیرے محافظین فرشتے تجھ کو دوست رکھیں گے اور خداوند کریم نے فرمایا۔ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ** یعنی متقیان اور اللہ توبہ کرنے والوں کو اور نیز پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے پس جو شخص اپنے ظاہر کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں گے فرشتے اس کو دوست رکھیں گے اور جو شخص اپنے باطن کو توحید سے پاک رکھتا ہے اور

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کہتے تھے اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ اے میرے
 پروردگار میرے دل کو نفاق سے پاک صاف کھ اور کوئی نفاق آپ کے دل میں صورت نہیں پکڑتا نیکین
 اپنی کرامتوں کا دیکھنا غیر کائنات دکھاتا ہے، اور اثبات غیر کا توحید کے عمل میں نفاق ہوتا ہے ہر چند
 مشائخ نے ایک ذرہ کرامتوں کا جب کبھی مریدوں کی آنکھوں کیلئے ستر نہ بنایا تو آخر یہی ذرہ ان کے کمال
 میں حجابِ اعظم وارد ہوا کیونکہ جو غیر ہوتا ہے اس کا دیکھنا آفت ہوتا ہے اور اسی قبیل سے ہے جو کہ
 ابو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نِفَاقُ الْعَارِفِينَ اَفْضَلُ مِنْ اِخْلَاصِ لَوْلِيَيْنِ یعنی خدا رسیدہ کا
 نفاق مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے یعنی مرید کا مقام کامل کیلئے حجاب ہوتا ہے، مرید کی ہمت
 کامل کے حصول کو چاہتی ہے اور کامل کی ہمت مکرم اور معظم ہونے کو چاہتی ہے، الغرض کہ امتدادِ شریعت
 کرنا اہل حق کیلئے نفاق ہوتا ہے، اسلئے کہ وہ معائنہ غیر کا ہوتا ہے ایسے ہی دوستانِ خدا جس کو کاف
 سمجھتے ہیں اس کو تمام گنہگار اپنے لئے خلاصی کا موجب تصور کرتے ہیں۔ اور گنہگاروں کی آفت
 تمام گنہگاروں کی گمراہی سے نجات ہوتی ہے، اگر کافر جانتے کہ ہمارے نافرمانی کے کام خدا کو پسند نہیں
 جیسا کہ نافرمان جانتے ہیں تو سب نجات پا جاتے۔ اور اگر گنہگار جانتے کہ ان کے معاملات علت کا محل
 ہیں جیسا کہ خدا کے دست جانتے ہیں۔ تو ضرور سب کے سب گناہوں سے نجات پا جاتے، اور تمام
 آفتوں سے پاک ہو جاتے، پس ظاہری طہارت کو باطنی طہارت کے موافق کرنا ضروری ہے، یعنی
 جب ہاتھ دھوؤ تو تہا سے لئے لازمی ہے کہ دل کو دنیا کی زندگی سے دھوؤ۔ اور جب استنجا کو تو
 تہا سے لئے لازمی ہے کہ جیسا ظاہری بدن کو نجاست سے پاک صاف رکھتے ہو ایسے ہی غیر کی
 دوستی سے اپنے باطن کی خلاصی تلاش کرو۔ اور جب پانی منہ میں ڈلو تو اپنے منہ کو غیر کھڑکے سے پاک کرنا
 چاہیئے اور جب ناک صاف کرو تو تمام شہوقوں کو اپنے اوپر حرام کر دینا چاہیئے۔ اور جب منہ دھوؤ تو نام
 مغرب چیزوں سے منہ مڑنا چاہیئے۔ اور خدا کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیئے۔ اور جب ہاتھ دھوؤ تو
 اپنے ہاتھوں کو اپنے نصیبوں سے علیحدہ کرنا چاہیئے اور جب سر کا مسح کرو تو اپنے تمام کاموں کو خدا کے
 سپرد کرنا چاہیئے۔ اور جب پاؤں دھوؤ تو خداوند کریم کی موافقت کے سوا اقامت نہیں کرنی چاہیئے حتیٰ کہ
 دونوں طہارتیں اس کو محال ہو جائیں کیونکہ تمام ظاہری کام شریعت کے باطن سے ملے ہوئے ہیں جیسا
 کہ میان میں زبان کا قول ظاہر کے ساتھ ہے ویسے ہی تصدیق ساتھ دل کے اندریت کی حقیقت دل کے ساتھ

ملی ہوئی ہے اور نیز فرمانبراری کے احکام شریعت میں جیسے بدن پر عائد ہیں ویسے ہی دل کی طہارت تدبیر اور تفکر کے ساتھ ہوتی ہے اور اس امر کا غور کرنا کہ یہ دنیا ہے خدا ہے اور اس میں کتنے ہیں اور فنا کا محل ہے دل کو اس سے خالی کرنا چاہیے اور یہ مجاہدوں کی کثرت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اور سب مجاہدوں سے شکل ترین مجاہدہ یہ ہے کہ اپنے ظاہری آداب کی محافظت کرے اور ہر حال میں اس پر التزام کرے، اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں خدا سے اس کا حق بجا لانے کیلئے ابدی عہد کی درخواست کرتا ہوں تاکہ تمام مخلوق دنیا میں دنیا کی نعمت میں مشغول ہو اور حق کو بھول جائے اور میں دنیا کی بلاؤں میں شریعت کے آداب کی محافظت کے ساتھ قیام کروں اور حق کو یاد رکھوں اور حکایات میں مذکور ہے کہ ابوبکر طاہر حمی چالیس برس تک مکہ میں مجاہوری کرتے رہے اور مکہ میں طہارت نہ کی اور ہر دفعہ طہارت کرنے کیلئے آپ حرم شریف سے باہر تشریف لے جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ جن مین کو اللہ عزوجل نے اپنی طرف منسوب فرمایا اس جگہ طہارت کرنے کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ اور نیز وضو کا استعمال پانی بہانا چھانہیں سمجھتا۔ اور حضرت تائیم خواص سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے کی جامع مسجد میں مرض سہال سے بیمار ہو گئے ایک رات دن میں آپ نے ساٹھ غسل کئے تھے بالآخر آپ کی وفات پانی میں ہی ہوئی۔ اور ابوعلی رودباری رحمۃ اللہ علیہ کچھ مدت دوسرا کی بلا میں گرفتار ہوئے۔ آپ جب وضو کرنے لگتے تب دوسروں میں مبتلا ہوتے آپ ایک فہر دریا پر طہارت کیلئے تشریف لیگئے اور آفتاب کے طلوع ہونے تک طہارت کے دوسرے سے فایز نہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سو بچ نکل آیا۔ تب مجھے بہت صدمہ ہوا میں نے عرض کی کہ... ہا رخدا یا اَلْعَافِیۃُ اَلْعَافِیۃُ ہاتھ نے دریا سے آواز دی اَلْعَافِیۃُ فِی اَلْعِلْمِ یعنی عافیت علم میں ہے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک نماز کیلئے آپ نے ساٹھ مرتبہ طہارت کی اس بیماری میں کہ جس میں اس دنیا سے گزرنے کا وقت آگیا اور کہا اے خدا یا جب تک موت کا وقت آئے مجھے با وضو رکھو کہتے ہیں کہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مسجد میں آئیکے ادا سے وضو کیا ہاتھ سے آواز آئی کہ تو نے اپنے ظاہر کو ادا کیا گھر باطن کی صفائی کہاں گئی۔ پھر واپس ہوئے اور تمام ایک اور میراث خدا کی راہ میں دیا اور ایک سال تک سوا ان کپڑوں کے کہ جس مقدسے نماز روا ہوتی ہے کچھ اپنے پاس نہ رکھا پھر حنیفہ

کے پاس لے جیہ؟ نہ اس سے کہا اے ابوبکر وہ طہارت بہت ہی سچی اور نفع مند تھی جو کہ تو نے کی۔ خداوند تعالیٰ ہمیشہ تجھ کو طہارت کے ساتھ رکھیگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے پیچھے کبھی بے طہارت نہ ہوا یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے آپ کی طہارت میں نقص وارد ہوا آپ نے مرید کو وضو کرانے کا اشارہ فرمایا اس نے آپ کو وضو کرایا لیکن ڈاڑھی کا خیال کرنا بھول گیا اور آپ میں گویائی کی طاقت نہ تھی۔ اس مرید کا ہاتھ کچھ کر ڈاڑھی کی طرف کیا یہاں تک کہ اس نے ڈاڑھی کا خیال کیا۔ اور نیز آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں کسی وقت بھی بے وضو نہیں ہا اور وضو کے آداب کو میں نے کبھی ترک نہیں کیا تب میرے باطن میں ایک نصیحت ظاہر ہوئی۔ اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی میرے دل پر دنیا کا کوئی اندیشہ مداخلت کرتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں اور جب کبھی یقی کا فکر و اندیشہ میرے دل پر گزرتے تو میں غسل کر لیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا حادث ہے اور عقبی غیبی اور آرام کی جگہ ہے۔ اس کی فکر جنابت کی فکر ہوتی ہے پس حدیث سے طہارت واجب ہوتی ہے اور جنابت سے غسل واجب ہوتا ہے اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک روز وضو فرمایا جب آپ مسجد کے دروازہ پر پہنچے تو آپ کے اندر سے آواز آئی کہ اے ابوبکر تو وہ طہارت رکھتا ہے کہ جس کے سببے تو گستاخانہ نکالے گھر میں آتا ہے آپ نے یہ آواز سنی اور وہاں سے واپس چلے پھر آواز آئی کہ ہماری درگاہ سے واپس ہوتا ہوا کہاں جائیگا اس وقت نعرہ مارا پھر آواز آئی کہ ہم پر طعنہ کرتا ہے اسی جگہ کھڑا ہو گیا پھر آواز آئی کہ ہم پر تحمل بلا کا دعویٰ کرتا ہے شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْکَ اَلِیْنٰکَ یعنی فرماؤ تجھ سے تیرے ہی آگے ہے اور مشائخ صوفیہ کے نزدیک طہارت کی تحقیق میں بہت کلام ہے اور مریدوں کو ظاہری اور باطنی طہارت کا ہمیشہ حکم فرمایا کرتے تھے اور خدا کی بارگاہ میں جانے کیلئے جب کوئی ظاہری طہارت سے آراستہ ہو کر جائے تو اس کو چاہیے کہ باطنی طہارت سے بھی آراستہ ہو کر جائے ظاہری طہارت تو پانی سے ہوتی ہے اور باطنی طہارت تو بیاور رجوع الی اللہ سے ہوتی ہے اب میں توبہ کے حکم کو مع اس کے متعلقات کے مشرح طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ اس کی حقیقت سمجھو معلوم ہو جائے انشاء اللہ عزوجل۔

باب توبہ اور اس کے متعلقات میں

اور جان تو کہ پہلا مقام خدا کے راستے پر چلنے والوں کا توبہ ہے جیسا کہ طالبانِ خدمت کا پہلا درجہ طہارت تھا۔ اور اسی قبیل سے ہے کہ خداوند کریم نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا**۔ اے لوگو خدا کی طرف رجوع کرو خالص۔ اور نیز فرمایا **تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**۔ اے مومن خدا کی طرف رجوع کرو تاکہ تم خلاصی پاؤ اور پیغامِ نبی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **مَنْ مَنَى مَنًى أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَابٍ نَاصِبٍ** یعنی جوان توبہ کرنے والے سے کوئی چیز خدا کو محبوب نہیں اور نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الْقَائِمُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَمْ ذَنْبٌ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَضَعْ ذَنْبًا ثُمَّ كَلَّمَ إِنْ أَحَبَّ اللَّهُ يَحِبُّ التَّوْبَةَ** اللہ تعالیٰ جو توبہ پسند کرتا ہے، اور جب خداوند تعالیٰ بندہ کو دوست رکھتا ہے تب گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا صحابہ نے عرض کی کہ توبہ کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا **إِذَامَتْ**، اگر وہ جو حضور نے فرمایا کہ گناہ خدا کے دھنوں کو نقصان نہیں پہنچاتا یعنی بندہ گناہ سے کافر نہیں ہوتا اور اس کے ایمان میں کوئی فعل واقع نہیں ہوتا پس جب ایمان کو گناہ نقصان نہیں دیتا تو نقصان اس کو فرمانی کا کہ جس کا انجام خلاصی ہو۔ و حقیقت نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا اور خوب جان لے کہ توبہ کے لغوی معنی رجوع کے ہوتے ہیں جیسا کہ کہا تا ب آئی صحیح پس خوف کے سبب خداوند کریم کی بھی سے ہمارے ہاں حقیقتاً خداوند کریم کے امر سے توبہ کرنا ہوتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الْإِتَابُ التَّوْبَةُ** یعنی توبہ پشیمانی ہوتی ہے، اور یہ قول ہے کہ توبہ کی تمام شرطیں اس میں امانت رکھی گئی ہیں اور توبہ کی شرطِ مخالفت پر تائب ہے اور دوسرا ترک کی حالت میں ذلیل ہونا اور تیسرا لوٹ کر برا کام نہ کرنا۔ اور یہ تینوں شرطیں امانت کی مظہر ہیں۔ اس لئے کہ جب عداوتِ محال ہوگی تب بل میں یہ دونوں شرطیں اس کی تابع ہوں گی اور عداوت کے تین سبب ہوں گے جیسا کہ توبہ کی تین شرطیں ہوتی ہیں ایک جب عداوت کا خوف دل پر غالب ہوگا۔ دوسرے کاموں کا غم دل پر خیال پکڑے گا۔ ثالث حال ہوگی اور دوسرا نعمت کا ادا دہ اس کے دل پر غالب ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ برے فعل اور اس کی میفرمانی سے نہیں آتا اس سے پشیمان ہوتا ہے تیسرا خداوند کریم کی شرم اس کی محافظہ شاہد ہوتی ہے اور مخالفت سے پشیمان ہوتا ہے پس

ان تینوں سے ایک نائب مقام ہے اور دوسرا عیب اور تیسرا انکاب ہوتا ہے پس تو بسکے ہی تین مقام
 ہیں ایک تو بلا عذر صریح الایمان اور تیسری کو بہت پس تو بہ خوف عقوبت کی وجہ سے لاحق ہوتی
 ہے اور انا بت طلب ثواب کیلئے اور اذبت فرمان کی رعایت کیلئے جوتی ہے اس واسطے کہ تو عاہ
 مومنین کا مقام ہے اور وہ کبیرہ گناہ سے ہوتی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا اَلَّذِينَ آمَنُوا
 تَوْبَةً لَّآلِی اللّٰہِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ذٰلِیْہِیْ لَہٗ عَزَازٌ فَاِذَا مَلَاحِظَہٗ فَاِذَا مَلَاحِظَہٗ فَاِذَا مَلَاحِظَہٗ
 افضلہ کے مترجم کا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا مَن تَحَقَّقُوا بِالْقَلْبِ وَرَبُّہٗ یَقْبَلُ تَوْبَتَہٗ
 یعنی جو شخص اللہ عزوجل سے غائبانہ توبہ عاجزی سے ملے اس سے آیت اور وہ سلامتی سے بہشت میں داخل
 ہوگا۔ کو بہت مقام انبیاء کا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا فَخَرَّ السَّجْدَ اِمَّا اَوْکَاثٌ یٰمَنِیْ بہت
 چنانچہ ہے جو کہ خدا کی طرف رجوع کرنا ہے پس تو کبیرہ گناہ سے فرما عاجزی کی طرح رجوع
 دلاتی ہے، اور انا بت خیر گناہوں سے محبت کی طرف رجوع کرنا ہے اور اذبت اپنے آپ کے
 رجوع خدا کی طرف ہوتا ہے، بہت بجا فرق ہے اس میں کہ خواہش سے اور اس کی طرف رجوع
 کیا جائے اور اس میں کہ قصودوں اور غامضہ کمال سے محبت کی طرف رجوع کرے اور
 اس میں کہ اپنی غدی سے خدا کی طرف رجوع کرے اور اصل تو یہ خداوند تعالیٰ کی ان باتوں سے ہوتی
 ہے کہ جن پر اس نے تنبیہ فرمائی ہے، اور دل کی میلادی خواہ غفلت چھوڑنے سے ہوتی ہے اور غیبت
 علی کا دیکھنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اپنے بڑے احوال و قبیح افعال میں تفکر کرے اور اس سے غلامی
 کی تہیہ کرے تو حق تعالیٰ توبہ کے سبب اس پر سہل فرما دیتا ہے، اور اس کو مصیبت کی
 بد بختی سے نجات دیتا ہے، اور اس کو فرمانبرداری کی ولایت میں پہنچا دیتا ہے، اور اہل سنت و
 جماعت اور تمام مشدخ اہل معرفت کے نزدیک جہت ہے کہ کوئی شخص ایک گناہ سے توبہ کرے
 اور دوسرے گناہ کو کہے تو خداوند کریم اس کو سہل اس گناہ کے جس سے وہ بڑا ہے اس کو ثواب
 دینے اور اس کی برکت سے اس کو دوسرے گناہوں سے بھی بڑا ہے، جیسا کہ ایک شخص میں دو
 عیب ہوتے ہیں مثلاً نانی بھی ہوتا ہے اور شالی بھی۔ نانا سے توبہ کرتا ہے اور شراب پینے پر اصرار
 کرنے والا ہوتا ہے اس کی توبہ ایک گناہ سے دوسری ہوتی ہے، باوجودیکہ وہ دوسرے گناہ کا
 مرکب ہے اور مختزلہ کا ایک گردہ خوشی کہلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس وقت تک توبہ کا ناکارہ

نہیں آتا جب تک کہ تمام کیونگناہوں سے توبہ نہ کرے اور یہ بات محال ہے کیونکہ بندہ جس قدر گناہ
ہے اسی قدر اس کو ان کی وجہ سے عذاب ہوگا جب بندہ ایک گناہ گناہ ترک کر دے تو ان میں سے
گناہ کے عذاب سے محفوظ ہے گا کیونکہ اُس نے اُس سے توبہ کر لی ہے اور نیز اگر
کوئی شخص بعض فرائض ادا کرے اور بعض کو چھوڑے تو ضرور ان کا اس کو ثواب ملے گا کہ جتنی
پردہ کمال کرتا ہے، اور ایسا ہی مقول پر عمل نہیں کرنا اس کو عذاب ہوگا اور اگر کسی شخص کے پاس محبت
کا اثر نہ ہو اور اس کے اسباب تیار نہ ہوں اور وہ اس سے توبہ کرے تو وہ توبہ کرنے والا ہوگا اس
لئے کہ توبہ کی ایک کن نہایت ہی ہے اور اس کو بسبب اس کے گزشتہ کئے جسے ہر علامت
ہوتی ہے، مافی الحال اس میں محبت سے نہ مگر ظن جتنا ہے، اور توبہ مرادہ کرنا ہے کہ اگر یہ گناہ
موجود ہوتا اور اس کا سبب حاصل ہوتا تو میں ہرگز اس گناہ کے خیال کی طرف توجہ نہ کرتا۔ اور مشائخ
نے اختلاف کیا ہے توبہ کے وصف اور اس کے صحت میں اور اہل بن محمد رحمہ اللہ علیہ ایک
جماعت کیساتھ اس امر پر متفق ہیں کہ التَّوْبَةُ أَنْ لَا تَنْتَقِیَ ذَنْبَكَ یعنی توبہ یہ ہے کہ گناہ کئے ہوئے کو
تو فراموش نہ کرے اور ہمیشہ اس کے فکر میں تو رہے وہاں تک کہ اگرچہ بہت عمل رکھے تو ان میں منہ
نہ ہو تو۔ کیونکہ ہم نے علوں پر حسرت کرنی محال ہے اور یہ مقدم ہوتی ہے اور کبھی وہ آدمی مغرور نہ ہوگا۔
کہ جو گناہ کو فراموش نہیں کرتا اور پھر جنید رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کے ساتھ اس امر پر ہیں کہ التَّوْبَةُ
أَنْ تَنْتَقِیَ ذَنْبَكَ یعنی توبہ یہ ہوتی ہے کہ تو گناہ کو بھلا دیے اس واسطے کہ توبہ کرنے والا محبوب
ہوتا ہے اور محبوب شاہد میں ہوتا ہے اور شاہد میں تو گناہ کا ظلم ہوتا ہے اور پھر کچھ عرصہ شفا کے ساتھ
جتنا ہے اور پھر کچھ عرصہ وفا میں ذکر جفا کیساتھ وفا سے حجاب ہوتا ہے اور اس خلاف کی بدگشت
مہلکہ اور شاہد کے خلاف میں باندھی ہوتی ہے، اور اس کا ذکر سہیلوں کے مذہب میں تھش کرنا
چاہیئے۔ جو شخص توبہ کر لے ولے کو اپنے ساتھ قائم رکھتا ہے گناہ کا ذکر اس کو شرک نظر آتا ہے
الغرض اگر توبہ کرنے والا باقی الصفہ ہوتا اس کے اسرار کا حقدہ مل نہ ہوا ہوگا۔ اور جب غافی التمتہ
ہوگا تو اس کی صفت کا ذکر درست نہیں آتا بخود علیہ السلام نے کہا تَبَيَّنَ إِلَيْكَ یعنی میں نے تیری
طرف متوجہ کیا تو یہ مقولہ بتلئے صفت کی حالت میں آپ نے کہا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا لَا تَحْزَنْ شَأْنَكُمْ فَإِنَّكُمْ تَبَيَّنَ إِلَيْكَ یعنی میں تیری صفت کا سامنے نہیں کر سکتا تو یہ حضور نے مقولہ،

گفت لا شفق علی من یؤثر فی نفس من سؤۃ یعنی میرا دل خوش و ملا ہو جاتا ہے وہ تحقیق میں اللہ عزوجل سے ہر دن ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں بحیثیت اللہ خدا کا مرکب ہونا بڑا ہے۔ اور جو کچھ غلطی سے طرف صواب کے عند حاد قابل تعریف ہے یہ تو بہ عام ہے لہذا حکم اس کا ظاہر ہے اور صواب تک صواب ہو گا صواب کے ساتھ قرار پکڑنا وقف لود چاہیے اور رجوع صواب سے طرد صواب کے اہل بہت کے درجہ میں قابل تعریف ہے، اعدیہ تو بہ خاص ہے اور محال ہو گا کہ خواص لوگ بحیثیت سے تو بہ نہ کریں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمام جہان تو خداوند عالم کے دیدار کی محبت میں ہے عربی علیہ السلام نے اس سے تو بہ کی اسلئے کہ رویت ساتھ اقصیہ کے مانگی اور دوستی میں اختیار آفت ہوتا ہے، اور اس کے اختیار ہی آفت کے ترک نے بالخصوص مخلوق کو رویت کا ترک دکھایا۔ اور اپنے آپ سے رجوع خدا کی طرف بہت کے درجہ میں ہے، جس طرح کہ بلند مکان کی آفت سے بلند مقام پر پکڑا ہونے سے تو بہ کرنا ہے اور مقاموں اور احوال کی دید سے بھی تو بہ کرنا ہے، جیسا کہ تمام ہر علی اللہ علیہ وسلم کا ہر دم ترقی پر ہوتا صاحب اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے نیچے کے مقام سے استغفار کرتے تھے۔ اور اس مقام کے فیکھنے سے تو بہ بجا لاتے تھے

ماذا اعلم بالصواب

فصل

جہان کو کہ تو بہ کیلئے شرط کا پید کی نہیں ہے بشرطیکہ بندہ توحید اللہ کرے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ
کوں گا اگر تو بہ کر لیا لے گوشتی لائق ہو جائے اور پھر اسی گناہ کی طرف رجوع کرے کہ جس سے اس
نے تو بہ کی تھی تو جتنے عذر تو بہ کرنے کے بعد اس سے مدد ملان سہل ہو تو وہیں رہا تو اس کا ثواب اس
کو ملے گا اور اس گناہ کے تبدیل اور تو بہ کرنے والوں سے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے تو بہ کی بلکہ
سستی میں رہے اور بسبب خرابی واقع ہو جانے کے پھر اسی کام کو شروع کر دیا اور پھر جب نہیں
اطلاع اور تنبیہ ہوئی تو انہوں نے تو بہ کی یہاں تک کہ ایک شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے جس گناہ سے
تو بہ کی باوجود تو بہ پر مجھ سے ٹوٹ جاتی تھی مگر میں نے ستر مرتبہ تو بہ کی اور ستر مرتبہ تو بہ کو توٹا اور
اکھڑ مرتبہ تو بہ پر مجھے استقامت نصیب ہوئی۔ اور ابو عمر جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
نے ابتدا میں اوشکان حیرثی کی مجلس میں تو بہ کی تھوڑے ہی عرصہ تک تو بہ پر قائم رہا تھوڑے عرصہ

کے بعد عمل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوئی اور توبہ تو وہی مصیبت میں مبتلا ہوا اور اسی کے تاج ہوا
اور اس پر کی وجہ سے میں نے مدد گزائی کی۔ اور جب کسی میں آپ کو قصہ سے دیکھتا تو باوجود
شرم و نجاست کے ہاگ جھلکتا تھا کہ آپ مجھے دو دیکھیں ایک دن اچانک آپ کے پاس
پہنچا۔ آپ نے مجھے فرمایا اے بیٹے اپنے دشمنوں سے صحبت نہ رکھ۔ مگر اس وقت کہ تجھیں
پتہ کی طاقت پیدا ہو جائے اس لئے کہ دشمن تیرے عیب دیکھتے ہیں اور جب تو عیب کرتا
ہو کہ دشمن خوش ہوں گے جب تو عیبوں سے بھر جائے فغانیں ہوں گے لہذا تیرا جی گناہ کرنے کو چاہے
تو میرے پاس آتا کہ میں تیری بلا اٹھاؤں اور تو دشمن کا مقصد پیدا نہ کرے آپ نے فرمایا کہ اس
وقت میرا دل گناہ سے سیر ہو گیا اور میری توبہ ٹھیک ہوئی اور نیز میں نے بتا ہے کہ ایک شخص نے
گناہوں سے توبہ کی اور وہ گناہ کی طرف متوجہ ہوا پھر وہ ایک دن اپنے آپ سے کہنے لگا کہ
اگر میں خدا کی مدد میں گیا تو میرا کیا حال ہوگا اتنے سے آواز آئی اَلْطَّعْنَ تَقْتَضِیْكَ تَا نَکْرَیْ
فَاَنْتَ مَلٰئِکَۃٌ وَاَنْ مَّذٰیءَ اَلْاَیَّاتِ اَدْبَلْتَ اَنْ مِیْنِیْ تو نے ہمدی اطاعت کی تو ہم نے تیری قدر کی
پھر تو نے بھولائی کی تو ہم تجھ کو بھولت دی پھر اگر آپ توبہ ہی طرف واپس آئے تو ہم
بڑی تسلی سے تجھ کو قبول کریں گے اب ہم پر مشائخ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کی طرف
مردع کرتے ہیں۔

فصل

قد اذن من مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کَوْبَةُ الْعَرَامِ مِنَ الذَّنْبِ وَتَوْبَةُ الْفَحْشِ
مِنَ الْفُحْلَةِ یعنی توبہ حرام کی گناہ سے ہوتی ہے اور توبہ خواص کی غفلت سے ہوتی ہے اس لئے
کہ حرام کو ظاہر حال سے بدل جھتے ہیں اور خواص کو معاملت کی تحقیق سے پہچتے ہیں۔ کیونکہ غفلت
حرام کی غفلت ہے اور خواص کی غفلت ہے۔ اور جو شخص عداوت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
لَیْسَ لِلْعَبْدِ فِی الْکَوْبَةِ وَفِی الْاَشْعَبَةِ الْاِیْوَ لَا مَوْنَةَ یعنی توبہ بندہ کے لئے کوئی چیز نہیں ہے
کیونکہ توبہ خدا سے طرف بندہ کے ہے نہ بندہ سے طرف خدا کے اور اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ
توبہ کسی چیز نہیں۔ اس لئے کہ توبہ خداوند کریم کے غفلت سے ایک لغام ہے اور اس قول کا
قول مجید رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہے اور اب الحسن بن شجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اَلْاَشْعَبَةُ لَا قَا

سے پہلے اس کی چند شرطیں ہیں۔ ایک لکن سے ظاہری طہارت ہے نجاست سے اور دھرا باطنی طہارت ہے شہوت سے اور دھرا کپڑے کا پاک ہونا ہے ظاہری نجاست سے اور باطن میں یہ ہے کہ وہ کپڑا حلال کی کمافی کا ہو اور تیسرے جگہ کا پاک ہونا ظاہری آفتوں اور حادثوں سے اور باطن کا پاک ہونا فساد اور گناہ سے اور چوتھے قیلہ تدبیرا اور قبلہ ظاہری خلع کبیر ہے اور قبلہ باطنی عرش ہے اور اس سے مشاہدہ کا بھیجہ مقصد و وسعہ اور پانچویں قیام ظاہر کا قدرت کی حالت میں اور قیام باطن کا قربت کے نصف میں بشریکہ داخل ہونا اس کے وقت کا شریعت کے ظاہر میں اور باطن میں ہمیشہ کا وقت حقیقت میں اپنے نیت کا خاص ہونا۔ خدا کی بارگاہ میں کھڑے دیکھو وقت اور ساتویں بھیجہ کہنا سبب اور غلہ کہہ قیام میں اور قیام فعل کے محل میں اور قرأت ساتھ آہستگی اور ترتیب اور عظمت کے اور رکوع ساتھ خشوع کے اور بعد ساتھ عاجزی کے اور اتحیات ساتھ اجتماع کے اور سلام فدا کی صفت کے ساتھ ادا کرنا اور احادیث میں آیا ہے کہ کان تمحولن للہ سلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی جوفہ آذینہ کا وزیر اللہ جل یعنی جب پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے آپ کے دل میں جوش ہوتا جیسا کہ اس کا نسی کی رنگ کے جوش کی آواز آتی ہے کہ جس کے نیچے آگ جل رہی ہو اور جب میرا نور من علی کہم اللہ وہ نہ نماز کا ارادہ کرتے تو آپ کے جسم میں لرزہ واقع ہو رہا اور فرماتے کہ اس امانت کے ادا کرنا وقت آگیا ہے کہ جس کے اٹھانے سے آسمان اور زمین اور پہاڑ عاجز ہے مشائخ رحمہم اللہ سے ایک شیخ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قائم احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح گزارتے ہیں فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تب میں ایک وضو ظاہری کرتا ہوں اور ایک باطنی ظاہری وضو پانی سے کرتا ہوں اور باطنی تو بے کرتا ہوں۔ پھر مسجد میں آتا ہوں اور مسجد حرام کا مشاہدہ کرتا ہوں اور مقام اہل بھی میں درمیان دو دروں کے سجدہ کرتا ہوں اور پشت کو اپنی دہائی ہون چاہتا ہوں اور دو غوغ کو بائیں طرف اور اپنے قدموں کو پکڑا کر پروکھتا ہوں اور اپنی پشت کے نیچے ملک الموت کا یقین کرتا ہوں اس وقت تکبیر کرتا ہوں تعظیم کے ساتھ اور قیام کرتا ہوں نبوی عزت کے ساتھ اور قرأت پڑھتا ہوں سبب سے اور رکوع کرتا ہوں تواضع سے اور علیہ کرتا ہوں علم اور قار سے اور سلام پھر کرتا ہوں ساتھ فک کے؛ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

جان کو کہ نماز ایک عادت ہے کہ جس میں مرید ابتداء سے انتہا تک خدا کا راستہ پاتے ہیں اور اس کے مقامات نماز میں منکشف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مریدوں کی طہارت بجلانے قربہ کے ہوتی ہے، ویسے بجا پر کے ساتھ تعلق پیدا کرنا قبلہ نشاہی کی بجایا ہے اور بچائے قیام کے نفس کے مجاہدہ کا قیام ہے، اور بچائے قرارت قرآن دوم ذکر ہے اور رکوع کی بجائے تواضع کرنی ہے، اور نفس کی معرفت بجلانے سجود کے ہے، اور امن کا مقام بچائے تشہد ہے اور دنیا سے علیحدہ ہو جانے کا سلام کے ہے۔ اور نیز مقامات کی قید سے باہر آنا ہے اور اسی فیصل سے ہے کہ رب حضور علیہ السلام کھٹے پینے سے فاض ہوتے تو کمال حیرت کے مقام شوق کے طالب ہوتے اور تعلق ایک مشرب سے مقرر فرمایتے پھر فرماتے اَوْحَیْا یَا لَکُلِّ بَانِعِلَّةٍ مِّنْیَ لَیْ بَلَّ نَمَازِکِی اَذَانٌ مِّنْ اُپْہِیْ عِشْرِشْ کِیْرِیْ اور مشایخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس میں کلام ہے اور ہر ایک کا ایک حصہ ہے ایک گروہ کہتا ہے، کہ نماز حضور کی کا آکر ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ غیبت کا آکر ہے، اور ایک گروہ جو کہ غائب ہو رہے نماز میں حاضر ہوئے ہیں، اور ایک حاضر تھا مگر نماز میں غائب ہوئے ہیں، جیسا کہ اس جہان میں رویت کے محل میں ایک گروہ خداوند کریم کو دیکھتا ہے غائب ہوتے ہی حاضر ہو جاتیں گے اور ایک گروہ جو کہ حاضر ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور نبی جو علی بنی عثمان جلابی کا ہوں کہتا ہوں کہ نماز اس پر ہے جو کہ حضور اور غیبت کا آلہ نہیں بن سکتا کہ یہ نہ کہ کسی چیز کا آلہ نہیں بن سکتا۔ اس لئے کہ علت حضور کی عین حضور ہوتی ہے اور علت غیبت کی بھی عین غیبت ہوتی ہے اور خداوند تعالیٰ کا امر کسی چیز کے تعلق کا سبب نہیں ہے کیونکہ اگر نماز حضور کا آلہ ہوتا تو مناسب تھا کہ حاضر کے بغیر کوئی اذان نہ کرتا اور اگر غیبت کی علت نہ ہوتی۔ تو چاہیے تھا کہ غائب اس کے ترک کرنے سے حاضر ہوتا اور جب حاضر اور غائب کو اس کے ترک اور ادا کے ساتھ فرق نہیں ہے پس نماز کو اپنے نفس میں غلبہ ہے اور غیبت اور حضور میں بند نہیں ہے پس نماز اہل مجاہدہ اور اہل استقامت زیادہ تر پڑھتے ہیں اور فراتے ہیں جیسا کہ مشایخ مریدوں کو مات اور دن میں چار سو رکعت نماز پڑھنے کا حکم فرماتے تھے تاکہ بدن کو نماز پڑھنے کی عادت

ہو جائے۔ اور اہل استقامت بھی نماز کثرت سے پڑھتے ہیں خدا کے حضور میں قربانیت کا جملہ کی بدولت
 بطور شکریہ نماز ادا کرتے ہیں۔ باقی سہ ماہی جگہ ارباب مال اور ان کی دوقیمیں ہیں اور وہ درگزر پر منقسم
 ہیں ایک وہ گروہ ہے کہ ان کی نماز مکمل مشرب میں مقام جمع کی بجائے ہوتی ہے بسبب اس کے
 وہ مجتمع ہو جاتے ہیں اور ایک گروہ وہ ہے کہ ان کی نمازیں انقطاع مشرب میں تغرز کے مقام کی جگہ
 ہوتی ہیں بسبب اس کے کہ منفرق ہوتے ہیں اور جو لوگ نمازیں جمع ہوتے ہیں وہ رات اور دن
 نماز میں رہتے ہیں ماسوا فرضوں اور سنتوں کے نیادہ غائر ہوتے ہیں۔ اور جو نمازیں منفرق ہوتے ہیں
 وہ ماسوا فرضوں اور سنتوں کے نماز کم گذارتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَعَثْتُ
 قَوْمًا حَقِيقًا فِي الصَّلَاةِ يَمُرُّونَ بِالْمَكْحُورِ كَالْمُحْشَرِّ كَمَا تَمُرُّ بِالنَّارِ كَمَا تَمُرُّ بِالنَّارِ يَمُرُّونَ بِهَا
 مِمَّنْ يَمُرُّونَ بِهَا مِمَّنْ يَمُرُّونَ بِهَا مِمَّنْ يَمُرُّونَ بِهَا مِمَّنْ يَمُرُّونَ بِهَا مِمَّنْ يَمُرُّونَ بِهَا مِمَّنْ يَمُرُّونَ بِهَا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کو لے گئے اور نہایت کے محل میں انہوں نے پہنچا یا اور آپ کا
 نفس طرح کی قیدوں سے منقطع ہوا اس درجہ پر پہنچے کہ آپ کا دل ہلکا اور آپ کا نفس دل
 کے درجہ پر پہنچا اور دل جان کے درجہ پر اور جان سر کے محل میں پہنچی اور سر مقام درجوں سے
 فانی ہوا۔ اور تمام مقاموں سے محو ہوا اور نشانیوں سے بے نشان ہوئے اور مجاہدہ میں شہد
 سے قاسب ہوئے اور معائنہ سے معائنہ کی طرف دوڑے اور آپ کا انسانی مشرب بکھرا۔
 اور آپ کی نفسانیت کا مادہ جل گیا اور آپ کی قوت طبعی نیست ہوئی اور شواہد ربانی اپنی جگہ
 میں عیان ہوئے اپنے آپ سے پیچھے بٹھے معنی معنی کی طرف پہنچا اور کشف لم یزل میں محو ہوتے
 اپنے اختیار کے بغیر شوق کے خیال.... اختیار کر کے کہا کہ.... ہار غلبا یا مجھے اس مصیبت کے
 گھر میں پہنچا اور طبیعت اور ہوا کی قیدی میں نہ ڈال۔ فوان آیا کہ ہمارا حکم آپ کو واپس ہی کہینے
 کا ہے، و کیا میں ہماری شریعت کو قائم کرو جو کچھ ہم نے آپ کو یہاں پر دیا ہے وہی کچھ آپ کو وہاں
 پہلے کا جب دنیا میں واپس تشریف لائے جس وقت آپ کا دل اس مقام معنی کا مشتاق ہوتا
 فرماتے آوْنَا يَا دَلِيلَ الصَّلَاةِ وَمَعْنَى لَمْ يَزَلْ يَمُرُّ بِالنَّارِ كَمَا تَمُرُّ بِالنَّارِ يَمُرُّونَ بِهَا
 محسوس معراج ہوتی اور نیز مذکور کا موجب ہوتی اور حضرت آپ کو نمازیں دیکھتی مگر آپ کی جاں
 نمازیں ہوتی اور آپ کا دل نمازیں اور آپ کا سر راز میں اور آپ کا بدن نمازیں ہوتا یہاں تک

کہ آپ کی نماز آپ کیلئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی۔ آپ کا بدن ملک میں ہوتا اور آپ کی جمع عالم ملکوت میں ہوتی آپ کا بدن انسانی ہوتا آپ کی تسبیح و تہجد اور انس کے محل میں ہوتی۔

سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ عَلَامَةُ الصَّادِقِ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَأْيِمْ مِنَ الْحَقِّ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ بَعَثَهُ عَلَيْهِمَا وَبَيَّنَّ لَهُمَا أَنَّ تَأْيِمْ مَعْنَى مَأْثُوقٍ وَهُوَ هُوَ تَأْيِمْ كَرِيمٍ اس پر فرشتہ بھیجتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے وہ فرشتہ اس کو نماز کیلئے اٹھا دیتا ہے اور جب سویا ہوا ہو تو فرشتہ اس کو نیند سے جگا دیتا ہے اور یہ بات سہل بن عبداللہ میں ظاہر تھی کیونکہ وہ زمانے کے ٹھٹھے مروغے مگر نماز کا وقت آتا تو بالکل تندرست ہوجانے لگتا اور جب نماز ادا فرمائیے وہیں پر پڑے رہتے بشانِ رحمتہ اللہ علیہم سے ایک شیخ بیان کرتے ہیں یَحْتَاجُ الْمُصَلِّي إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْتَفْسِيرُ وَفِيهَا بَطْنُ طَلْعٍ وَصَفَاءُ السَّيَرَةِ وَكَمَالُ الْإِسْتِمْلَةِ یعنی نمازی چار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے (۱) نفس کی فنا (۲) طلع کا جالے رہنا (۳) باطن کی صفائی (۴) مشاہدہ کامل یعنی نماز پڑھنے والے کو بجز فنائے نفس کے چارہ نہیں ہے اور وہ ہمت کی جمع کے سوا نہیں ہوتا جب ہمت جمع ہوئی نفس کی ولایت کہینا کیونکہ اس کا وجود تفرق سے ہے جمع کی عبارت کے تحت میں نہیں آسکتا اور طلع کا گم ہونا جلال کے ثابت کرنے کے سوا نہیں ہوتا اسلئے کہ خدا کا جلال غیر کے زوال کا موجب ہوتا ہے اور باطن کی صفائی محبت کے سوا نہیں ہوتی اور مشاہدہ کامل باطنی صفائی کے سوا نہیں ہوتا۔ اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حسین بن منصور ایک رات دن میں چار سو رکعت نماز اپنی فریضہ نماز سے زائد پڑھا کرتے تھے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جس درجہ میں آپ ہیں اتنا سرخ کیوں اٹھا ہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ سرخ اور راحت تیرے حال کا نشان دینے ہیں اور وہ دوست جو کہ فانی الصفتہ ہوتے ہیں۔ سرخ اور تکلیف ان میں اپنا اثر نہیں نکھلاتی۔ دیکھو کمالی کا نام رسیدگی نہ رکھنا اور حرص کو طلب نہ کہنا ایک کہتا ہے کہ میں فیہمقن کی اقتدا میں نماز پڑھتا تھا۔ جب ذوالنون نے تکبیر تحریر کی تو یہ ہوش ہو گیا اور گدگد پڑا اور آپ کا جسم بالکل جیس ہو گیا بنید رحمۃ اللہ علیہ جب بوڑھے ہو گئے جوانی کے بعد میں سے کوئی ورد آپ نے نہ چھوڑا مریدوں نے عرض کی کہ لمسیح آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں کچھ قدر سبب میں تحقیق فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ وعدہ ہے کہ انہی کی بدولت میں اس درجہ پہنچا ہوں

بڑی مشکل ہے کہ انتہا میں ان کو چھڑ دوں اور مشہور ہے کہ ملائکہ ہمیشہ عبادت میں ہیں اور ان کا مشرب فرمانبرداری ہے، اور ان کی غذا بھی عبادت ہی ہے کیونکہ وہ روحانی ہیں اور ان کا نفس نہیں ہے اور بندہ کو طاعت سے روکنے والا نفس ہے ہر چند کہ وہ مقہور زیادہ ہوتا ہے بندگی کرنی کا طریق اس پر زیادہ آسان ہوتا ہے، اور جب نفس فانی ہوتا ہے تو غذا اور مشرب اس کا عبادت ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرشتوں سے نفس کی خالصت ہوتی ہے، اور عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو اپنے پیچین کے نشانے میں دیکھا اور وہ عبد اللہ عتقی نامی نماز کی حالت میں بچھوٹے لباس کے چالیس جگہ لنگ مارا اور اس میں کچھ قسم کا تغیر پیدا نہ ہوا جب نماز سے فارغ ہوئی میں نے کہا اے ماں کس لئے اس بچھوٹے کو تو نے اپنے آپ سے دور نہیں پھینک دیا اس نے کہا اے بیٹے تو ابھی بچہ ہے کس طرح جاننا ہو سکتا تھا کہ میں خدا کے نام میں اپنا کام شروع کر دیتی ہوں یا خیر قطعاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو گوشت خوردہ ہوا تھا۔

طبیروں نے پاؤں کاٹنے کی صلیح حدی اور آپ نے رضا مندی ظاہر فرمائی سریدوں نے کہا کہ نماز پڑھنے کی حالت میں ماں کا پاؤں کاٹ دینا چاہیے کیونکہ آپ کو اس وقت کچھ عرش نہیں ہوتا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے اپنا پاؤں کٹا ہوا دیکھا، اور بجز صلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت روایت ہے کہ آپ جب رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تو کہتے آواز سے بڑھتے، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی نماز میں بعد آواز سے قرأت پڑھتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم کیوں آہستہ قرأت پڑھتا ہے۔ تو جواب میں عرض کیا۔ یَسْمَعَنَّ أَكْبَاهِي یعنی جس کی میں متابعت کرتا ہوں وہ سنتا ہے چاہے اونچی متابعت کروں یا نیچی۔ اور حضرت عمرؓ کہہ لیں بلند آواز سے تو قرأت پڑھتا ہے آپ نے فرمایا عرض کی اَوْ قَدْ أَنْسَنَ وَأَخْلَدَ الشَّيْطَانُ یعنی میں سوئے ہوؤں کو بیلا کرتا ہوں اور شیطان کو جھکاتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو آہستہ پڑھا کہ اور ابو بکرؓ نے بلند آواز سے پڑھا کہ یعنی اپنی باتوں کے خلاف کہہ دے اس طائفہ کے بعض تو فرائض کی اشکال کے کہے ٹھہرتے ہیں بعد فاضل بخیدہ طور پر ٹھہرتے ہیں۔ اور اے اسلئے کرنے ہیں تاکہ ریاست فاضلی حاصل کریں کیونکہ جب کوئی شخص معاملہ میں دیا کو اختیار کرتا ہے اور خلوقات کی وجہ سے کیڑوں

[illegible]

کو باشند گاہ زمین اور بعض روایتوں میں مثل ذلک کا لفظ ہے۔
جان و کرمیت اور عزوجل کی بندہ کو اور محبت بندہ کی خدا کو اس بندہ ہے کتاب و سنت
اس پر شاہد ہے اور آیت اس پر متفق ہے کہ خداوند تعالیٰ میں ایک صفت ہے کہ اولیٰ اس کو
دوست رکھتے ہیں اور وہ اپنے اولیٰ کو دوست رکھتا ہے اور نعمت میں مبتلا جیسے اخوند
اور وہ تخم ہوتا ہے جہاں زمین پر گر کر پڑے پس دانہ کو جیسا بنے کہتے ہیں کیونکہ زندگی کی
اصل اس میں ہے جیسا کہ بیجیں گویوں کی فائدہ میں جیسا کہ تخم کو جنگل میں ڈالیں اور خاک میں چھپا
دیں اور اس پر بارش ہو اور پھیا کتاب کی حرارت اس کو پہنچے اور سفری و گرمی کا اس پر گزیر

اور وہ ساتھ تیز زمانے کے متغیر نہ ہو اپنے موسم پر اکتفا ہے پھر پہل اور پہل نکالتا ہے ایسا ہی جب محبت میں کسی کے دل میں قرار پڑتی ہے، اور حضور اور غیبت اور بلا اور محنت اور راحت اور لذت اور فراق اور وصال سے نہیں بدلتی اور اس معنی میں ایک شاعر کہتا ہے، **شعرا یا مَن سَقَامَ حَقْوَنَهُ لَسَقَامَ عَاشِقُهُ طَيِّبٌ وَحَادَثٌ لَمَوْدَاةٌ فَاسْتَوَى وَنَدَى حَقْوُونَكَ وَالْمَغْنَبُ بَيْنِي لَاسَ** وہ شخص بیمار ہوئے اس کے پہلک البتہ بیمار ہوا اس کا عافق طیب، تمہاری دوستی پس برابر ہو جائیے نزدیک تیرا حضور اور غیبت۔ اور نیز کہتے ہیں کہ ماخوذ ہے حب سے کہ جس میں پانی بہت بہرا ہوا ہوا اور چشموں کا پانی اس میں دوڑ کر نہ جانے والا ہوا اور اس کو باز رکھنے والا ہوا اور لیسہ ہی حُب طالب کدل میں جمع ہوتی ہے اور اس کا دل بھل جھل ہوتا ہے، دوست کی باتوں کی خبر اس کے دل میں جگہ رہتی مہیا کہ جس وقت خداوند تعالیٰ خلیل کو خلعت کی غلبت کے ساتھ مشرف کرتا ہے اور سوا حدیث حق کے اس کو خالی کرتا ہے **طلم ادبل عالم اس کا حجاب ہونے میں** تو وہ بسبب سستی خدا کے تمام مجاہدوں کا دشمن ہوا۔ اس وقت اس کے حال اور کلام سے ہم کو خبر دی اور فرمایا۔ **فَاَنَّهُمْ هَذَا قُلِي اَلَا رَبُّ الْعَالَمِينَ** پس تحقیق وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین اور اس معنی میں صحابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں **كَلِمَاتُ الْحُبِّ لَا تَقْبَلُ مِنْ الْقُلُوبِ مَسْوُوعِي النَّحْبِ** یعنی محبت کا نام اس واسطے محبت نہ لگایا ہے کہ وہ دلوں سے ماسوئی محبوب کے سب کو ٹھیلی ہے اور نیز کہتے ہیں کہ حب اس چہ پائی کھڑی کا نام ہے کہ جس پر گندہ پانی کا رکھتے ہیں پس حب کو حب ایسے کہتے ہیں کہ محب دوست کی عزت اور ذلت اور بل اور جفا اور وفا وغیرہ کو اٹھا سکتا ہے اور اس پر گراں نہیں گذرتا۔ کیونکہ اس کا کام وہی ہوتا ہے جیسے گراں کو اٹھانا کا کام بوجھ اٹھانے کا ہوتا ہے پس محب کی ترکیب اور پیدائش دوست کا بوجھ اٹھانے کو ہوتی ہے اور اس معنی میں کہتا ہے، **شعرا اِنْ شِئْتَ جَوْدِي وَ اِنْ شِئْتَ قَامَتْكَ نَوَافِلُهُمْ** مِنْكَ مَسْئُوبٌ اِلَى الْكَوْهِ یعنی اگر چاہے تو بخشش میری اور اگر چاہے تو میرا دکانہ دونوں طرف تیری نسبت کی گئی طرف بخشش کی اور نیز کہتے ہیں کہ محبت ماخوذ حب سے ہے اور وہ جمع محل کا حیر ہو تب صوفیہ جیل کا محل لطیف ہے اور قوام دل کا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور محبت کا قیام بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے پس محبت کا نام حب اس کے محل کے نام سے مقرر کیا گیا ہے،

اس لئے کہ اس کا قرارت کمال میں ہے، اور عرب کسی چیز کا نام اس کے محل کے نام کیسا نہ کرتے ہیں اور نیز کہتے ہیں کہ ماخوذ ہے محباہا لہما وعلیہما عند النظر والنشید یعنی وہ ایک پانی کا جوش ہوتا ہے جس وقت کہ بدش زورں پہر میں محبت کا عجب نام اس لئے مقرر کیا ہے کہ لا اِنَّ غَلِيَانِ الْقَلْبِ عِنْدَ الْوَسْتِيَانِ اِلَى رِقَابِ الْمُحْبُوبِ یعنی ہمیشہ دوست کا دل دوست کے دیدار کے شوق میں مضطرب ہو کر بھڑک اٹھتا ہے، جیسا کہ جسم بھول کے مشتاق ہیں اور عیب کا قیام جسم جمع سے ہوتا ہے ایسی ہی محبت کا قیام محبت کے ساتھ ہوتا ہے، اور محبت کا قیام محبت کے محل اور مدین سے ہوتا ہے اور اس معنی میں کوئی کہنے والا کہتا ہے، شعور اِذَا أَخْتَلَى النَّاسُ دُرُوعًا وَكَاحَةً، فَتَكُونُ أَنْ أَلْفَاقَ يَابَعٍ وَخَالِيًا یعنی جس وقت آرزو کرتے ہیں لوگ فرحت اور آرام کی ہیں اس وقت آرزو کرتا ہوں کہ لے سکے عنبر مجھ کو تیرے محل پر پہنے دوں۔ اور نیز کہتے ہیں کہ محبت دوستی کی صفائی کا نام موضوع ہے کیونکہ عرب انسان کی آنکھ کی سفیدی کی صفائی کو عجبۃ الانسان کہتے ہیں۔ ویسے ہی دل کے نقطہ سیاہ کی صفائی کو حبیۃ القلب کہتے ہیں پس بیک محبت کا مقام ہوا اور وہ دوسرا بیت کا مقام ہوا اس معنی سے ثابت ہوتا ہے کہ دل اور آنکھ دوستی میں آپس میں ملے جوتے ہوتے ہیں۔ اور اس معنی میں کوئی کہتا ہے شعور اَلْقَلْبُ يَحْمِلُ عَيْنِي لَدَاكَ اَلْعَيْنُ يَحْمِلُ قَلْبِي لَدَاكَ اَلْفِكَرُ یعنی دل میری آنکھ میں لذت نظر کو پاتا ہے اور آنکھ میرے دل میں فکر کی لذت کو پاتی ہے،

فصل

جان لو کہ لفظ محبت علماء تین معنوں میں استعمال کرتے ہیں ایک محبت کے ساتھ اعلیٰ کرنے کے معنی میں، مگر بغیر آرام لینے نفس کے اور میلان اور آرزو قلب کے اور ان سب کا تعلق قدیم پر جاننے ہوگا اور یہ تمام معانی مخلوقات کیلئے ہلے ہوتے ہیں یعنی مخلوق کو لوگوں دوسرے کے طرف رغبت اور آندہ ہوتی ہے، اور خلفہ تعالیٰ مستغنی اور بلند ہے، ان سب باتوں سے اس کی شان ان سب سے بالا ہے۔ اور دوسرے محبت بمعنی احسان ہوتی ہے، خاص کر بندہ جو اس پر برگزیدہ کہتا ہے اور کمال ولایت کے وجہ پر پہنچتا ہے اور طرح طرح کی کمزوریوں سے اس کو

مخصوص فرما ہے، اور تیسرے محبت یعنی شائے حیل بندہ - اور متکلمین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا کی محبت کہ جس سے ہم کو خبر دی گئی ہے بخود سعی صفت کے ایک صفت ہے جیسے وجہ اید اور استنار اس لئے کہ اگر کتاب اور حدیث سے اس پر شہادت نہ ہوتی تو ان کا وجود عقل کی روش سے خدا کی ذات کیلئے محال ہوتا پس اس محبت کو بین ثابت کرتا ہوں اور واپس ہوتا ہوں اس کی طرف لیکن ان کے تصرف کرنے میں توقف کرتا ہوں اور اس طائفہ کی مراد یہ ہے کہ وہ اس لفظ کا اطلاق خداوند کریم پر جائز نہیں۔ کہتے اور یہ سب مقولے ہیں کہ جو میں نے بیان کئے ہیں۔ میں اس کی حقیقت انشاء اللہ تعالیٰ بیان کروں گا۔ جان تو کہ حق تعالیٰ کی محبت بندہ پلاس کا نیک لادہ ، اور بندے پر رحمت کرنا ہے۔ اور محبت راحت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے رضا اور غضب اور رحمت اور شفقت وغیرہم ان ناموں کا ارادہ انہی کے ناموں کے سوا استعمال جائز نہیں اور محبت ایک قدیمی صفت ہے اور وہ اپنی فعلوں کو اسی سے یاد فرمایا کرتا ہے پس مبالغہ کے حکم اور فعل کے اظہار میں یہ نسبت بعض کے بعض ان صفوں سے زیادہ مخصوص ہیں اور کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند کریم کی محبت بندہ پر یہ ہے کہ خداوند کریم اس کو نعمت عطا فرمائے اور اس کو دنیا و آخرت میں ثواب عطا کرے ، اور عذاب کے مقام سے اس کو محفوظ کرے ، اور اس کو گناہوں سے بچائے رکھے ، اور بلند احوال اور اونچے مقامات سے اس کو سرفراز فرمائے اور اس کے سر کو غیر کی طرف جھکنے سے توڑ دے اور عنایت ازلی کو اس کے ساتھ بیوند کرتا ہے تاکہ سب علیحدہ نہ جائے ، اور بالخصوص رضا کی جستجو کیلئے اس کو چٹن لیتا ہے اور جب خدا تعالیٰ بندہ کو ان معانی سے مخصوص فرماتا ہے اس کے اس خاص ارادے کا نام محبت رکھتے ہیں اور یہ مذہب عارف حاکمی اور جنید اور مشائخ کی ایک جماعت کا ہے ، اور فقہاء اور متکلمین اہل سنت ہر دو کا مسلک اس سے بھی اوپر ہے ، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت شائے حیل بندہ کے معنی میں ہے اور اس کی شائے اس کا کلام ہوتا ہے ، اور اس کا کلام غیر مخلوق ہوتا ہے ، اور غیر مخلوق کہہ بیوند مخلوق سے کس طرح درست ہو سکتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ محبت یعنی احسان ہے اس کا احسان اس کے فضل کے ساتھ ہوتا ہے ، اور یہ سب مقولے معنی کے حکم میں یکساں ہیں سے ملے جملے میں۔ اور حکم سب کا موجود ہے لیکن بندہ کی محبت خاص خدا تعالیٰ کو اسلئے

یہ ہے کہ بندہ کی محبت ایک صفت ہے جو کہ مطیع مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے اور یہ محبت معنی میں تقسیم اور تکثیر کے ہے تاکہ محبوب کی رضا کو طلب کرے اور اس کی رویت کی طلب میں بے خبر ہو ، اور اس کی نزدیکی کی آرزو میں بیقرار ہو ، اور بدون اس کی ذات کے کسی سے قرار نہ پائے اور اسی کے ذکر کی عادت کرے اور اس کے غیر کے ذکر سے بیزار سی ظاہر کرے ، آرام اس پر حرام ہو جاتا ہے اور فکر اس سے بھاگ جاتا ہے ، اور تمام مرغوب شیلہ اور انس الی اشیا سے علیحدہ ہو جاتا ہے اپنی خواہشوں سے روگردان ہوتا ہے اور دوستی کے بادشاہ کی طرف توجہ کرتا ہے ، اور اس کے حکم کی تعمیل کیلئے گردن نہچی کرتا ہے ۔ اور خداوند تعالیٰ کی کامل صفات کو پہچانتا ہے اور کبھی بھی یہ جان نہ ہوگا کہ خالق کی محبت مخلوق کی محبت کے مجنس پہناتے اور وہ ایک دوسرے کا احاطہ کرنے کیلئے مائل ہونا اور محبوب کو پالینا ہوتا ہے اور یہ صفت ایسا م کی ہوتی ہے پس حق تعالیٰ کے محب اس کے قرب کی ہلاکت طلب کر نیوالے ہوتے ہیں نہ اس کی کیفیت کے طلب کر نیوالے ہوتے ہیں اس لئے کہ طالب خود بخود دوستی میں قائم ہونا ہے اور مستہلک یعنی ہلاکت کی طلب کر نیوالا محبوب کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور محبت کے میدان میں سب محبتوں سے زیادہ محب مستہلک اور مقہور ہیں ۔ کیونکہ حادث کو قدیم کے ساتھ اسکے قدیمی شہر کے سوا توصل نہ ہوگا اور جو شخص تصیقی محبت سے خبردار ہو جاتا ہے اس کو کوئی شک اور شبہ اور کسی قسم کی مشکل نہیں رہتی ۔ تمام شبہات اور شکلیں یک نخت اٹھ جاتی ہیں پس محبت کی دو قسمیں ہیں ۔ ایک محبت جنس کی جنس کی طرف ہے اور نفس کا مائل ہونا اور وطن بنا لینا ہے اور محبوب کی ذات کا ارادہ ممارست یعنی کوشش کر نیکے اور ارادہ ملازمت یعنی چمکنے کے طالب ہونا ہے اور دوسری محبت جنس کی غیر جنس کی طرف اور وہ قرار کی جستجو کرتا ہے تاکہ محبوب کے اوصاف سے کسی صفت کے ساتھ آرام پائے ، اور انس پکڑے جیسے کلام کا شننا اور یاد رکھنا اس کے دیدار کا اور خدا کی محبت کے گرویدہ دو قسم ہیں ایک تو وہ ہیں کہ اپنے پر خدا کا انعام اور احسان دیکھتے ہیں اور محسن اور منعم کی محبت کا احسان اور دیدار کے انعام کا تقاضا کرتے ہیں ، اور دوسرے وہ ہیں جو کل انعاموں کو دوستی کے غلبہ کی وجہ سے حجاب کے محل میں رکھیں اور ان کا راستہ نعمتوں کے دیکھنے سے منعم کی طرف ہوتا ہے اور یہ راستہ منعم

کا بہت عالی ہے وافتداعلم بالصواب

فضل

اور محبت ہر طرح کی خلقت میں مشہور ہے اور تمام زبانوں میں مشہور ہے اور تمام زبانوں میں
 شائع و ذائع ہے اور عقلمندوں کی کوئی قسم ایسی نہیں کہ جو محبت کے نام سے آشنائے ہوں اور
 معنیوں کے گروہ شیخ سمنون الحبب محبت میں ایک مذہب خاص اور مشرب مخصوص رکھتے ہیں
 اور فرماتے ہیں کہ خداوند کریم کے راستہ کا قاعدہ محبت ہی ہے اور احوال اور مقامات کی مندرجہ
 پر موقوف ہیں جس میں منزل اور محل میں طالب ہو اس میں والہا ہو سکتا ہے بجز خداوند کریم کی محبت
 کے مقام کے کہ کسی صورت میں اس پر زوال نہیں آسکتا جب تک کہ راہ محبت کی موجود ہو۔
 اور دوسرے تمام مشائخ نے آپ سے اس معنی میں موافقت کی ہے مگر باوجود اس کے کہ یہ نام
 عام تھا اور اہل ظاہر نے چاہا کہ اس معنی کا حکم مخلوق سے چھپا دیں اور نام کو انہوں نے اس حقیقی معنی کے
 سے جانے سے بدل دیا پس محبت کی صفا کا نام انہوں نے صفوت مقرر کیا اور محبت کو
 صوفی کہنا شروع کیا۔ اور ایک گروہ نے محبت کے اختیار چھوڑنے کو صیب کے اختیار ثابت
 کیا نام فقر رکھا اور محبت کو فقیر کہا۔ کیونکہ بہت درجہ محبت کا موافقت ہے اور صیب
 فی حب اور صیب میں موافقت ہوتی ہے مخالفت نہیں ہوتی۔ اور میں نے ابتداء کتب
 میں صفوت اور فقر کا ذکر کیا ہے اور اس معنی میں وہ پیر پر گوار کہتا ہے، الْحُبُّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ
 أَظْهَرُ مِنْ الْفَقْرِ هَذَا بِمَنْ حَبُّهُ اَبْدَانِی کے نزدیک اجتہاد سے زیادہ تر مشہور ہے، وَعِنْدَ
 النَّاسِ اَبْدَانِی آفَکَدَ مِنْ اَبْدَانِی وَحَقِیقَہ اور تو یہ کرنیوالوں کے نزدیک آہ و زاری کرنے سے زیادہ
 آسان ہے، وَعِنْدَ الْاَشْهَرِ مِنَ الْاَشْهَرِ مِنَ الْفُقَرَاءِ اور ترکوں کے نزدیک حُب گھوڑے کی منزل
 (منہ) وہ رسی جو کہ زمین کے وائیں بائیں شکار لگانے کیلئے بندھی ہوئی ہوتی ہے) سے زیادہ مشہور
 ہے وَصَبِي لَحَبِّ جَنْدِ الْهَمْدِ اَظْهَرُ مِنَ الْهَمْدِ وَحَبِّ اَوَّلِ مَحَبَّتِ ہندوؤں کے نزدیک
 محمود کے ہندوستان پر زعم کرنے سے زیادہ مشہور ہے وَفَصْلَةُ الْحُبِّ وَالْحَبِيبِ عِنْدَ الْاَوَّلِ
 اَشْهَرُ مِنَ الْوَلِيِّبِ یعنی قصہ محبت اور صیب کا نوم میں صیب سے زیادہ مشہور ہے

وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ بَلَىٰ أَدَبٌ فِي مَجْلَىٰ عَيْنِهِ طَرَفٌ أَوْ كَيْلٌ وَكَذَلِكَ يُوَحِّدُونَ۔ اور قصہ محبت کا عجب میں اس کے ہر قبیلہ میں اس کے خوشی یا غم و افسوس اور نہریت و غیرہ سے زیادہ مشہور ہے بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی جنس آدمیوں کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے دل میں محبت کی کشمکش اور فرصت نہ ہو اور یا اس کا دل محبت کی شراب سے مست نہ ہو اور یا محبت کے قہر یعنی غلبہ سے غور نہ ہو کیونکہ دل کی ترکیب بقیہ اسی سے ہے، اور عقل کا دیا دوستی کی شراب میں ہے، اور دل کی محبت کھانے پینے کی خواہش کے مثل ہے اور جعل محبت سے خالی ہو وہ خراب ہے اور تکلف کو اس کے دور کرنے اور اپنی طرف کھینچنے میں راہ نہیں ہے اور نفس ان لطائف سے جو دل پر گزرتے ہیں آگاہ نہیں ہے۔

اور عمر بن عثمانؓ کی محبت کے باب میں لکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے دلوں کو جموں سے ستر ہزار برس پہلے پیدا فرمایا اور قرب کے مقام میں جگہ دی اور ان کی جانوں اور دلوں سے ستر ہزار برس پہلے پیدا فرمایا اور ان کو انس کے درجہ میں رکھا اور سرفوں کو جانوں سے ستر ہزار برس پہلے پیدا فرما کر صل کے درجہ میں رکھا اور ہر روز تین سو ساٹھ دفعہ سر پرستی کی اور تین سو ساٹھ مرتبہ سنانوں پر کرامت کی نظر کی اور محبت کا کلمہ جانوں کو سنوایا۔ اور تین سو ساٹھ لطیفے محبت کے دل پر نظر رکھے یہاں تک کہ انہوں نے تمام جہان میں نظری اور اپنے سے کسی کو انہوں نے زیادہ فضیلت والا نہ پایا اس وجہ سے ان میں فخر ظہر ہوا حق تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کا امتحان کیا سر پہنی بھید کو جان میں مقید کیا۔ اور جان کو دل میں محسوس کیا۔ اور دل کو پھر بدن میں رکھا پھر عقل کو اس میں مرکب کیا۔ اور انبیاء صبا و مکرم دیئے۔ پھر ہر شخص اپنے اس مقام کی تلاش کرنے والا ہوا حتیٰ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ تاکہ بدن نماز میں ہوا اور دل محبت کیساتھ ملا ہوا ہو اور جان نزدیک کیونچہ بھید نے عقل کے ساتھ قرار پکڑا اور عرض محبت کا بیان لفظوں سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ محبت حالی چیز ہے اور کبھی قالی نہیں ہوتی۔ اگر ایک جہان چاہے کہ میں محبت کو اپنی طرف کھینچ لوں ہرگز نہ کھینچ سکے گا بلکہ اگر تکلف سے اس کو دور کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ حال خداوند کریم کی بخششوں سے ہے نہ کہ بندہ کے کسبوں سے اور اگر تمام جہان محبت کو اس شخص کیلئے کہ جو محبت کا طالب نہیں کھینچنے کی کوشش کرے تو نہیں کھینچ سکتا، اور

اگر تمام جہان بل کو اس کے اہل سے محبت کو مدد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ بلکہ عاجز ہو جائے گا۔ اس لئے کہ محبت الہی اور آدمی الہی (کھیل کرنے والا) ہے اور کوئی لاپہی الہی کو نہیں پاسکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

لیکن عشق میں مشائخ و عہم اللہ کے بہت سے اقوال میں ماورایک گروہ صوفیوں کا عشق کو حق تعالیٰ پر روا رکھتا ہے لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو روا نہیں رکھتا۔ اور صوفی کہتے ہیں کہ عشق اپنے محبوب سے روکے جانے کی ایک صفت ہے اور بندہ حق تعالیٰ سے روکا گیا ہے اور حق تعالیٰ بندہ سے روکا گیا ہے پس جس عشق بندہ پر جائز ہوگا۔ اور خدا پر روا نہ ہوگا۔ اور پھر ایک گروہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ پر بندہ کا عشق بھی روا نہیں کیونکہ عشق حد سے گزرتا ہوتا ہے، اور خداوند کریم محدود نہیں ہے اور پھر متاخرین کہتے ہیں کہ عشق دجہان میں درست نہیں آتا کیونکہ خدا کی ذات کے ادا رک کی جستجو روا ہو سکتا ہے اور حق تعالیٰ مدد نہیں ہے اور محبت صفت پر درست ہو سکتی ہے اور بندہ کا اس کی ذات پر عشق درست نہیں ہونا چاہیئے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عشق دیدار کے بغیر خیال میں نہیں آ سکتا اور محبت مسنے کیساتھ روا ہوتی ہے جب عشق دیدار کرنے پر موقوف ہے تو خدا پر روا نہ ہوگا اس لئے کہ دنیا میں کسی شخص نے اس کو نہیں دیکھا اور جب خداوند کریم کی طرف سے خبر تھی ہر ایک نے اس کا دعویٰ کیا کیونکہ خطاب میں سب مساوی ہیں پس حق تعالیٰ ذات کے لحاظ سے مدد رک اور مساوی نہیں ہے تاکہ مخلوق کو اس کا عشق درست آئے، اور جب وہ افعال اور صفات کے ساتھ اپنے اولیاء پر احسان کرنے والا اور کم کرنے والا ہے، تو محبت ساتھ صفات کے درست نہ کی گئی تو نے نہیں دیکھا کہ جب یعقوب علیہ السلام یوسف کی محبت میں غرق ہو گئے تو اس وقت آپ کی فراق کی حالت تھی اور جب پیراہن کی خوشبو پائی تو آنکھیں روشن اور بینا ہوئیں۔ اور جب زلیخا کو یوسف کے عشق نے ہلاک کیا جب تک یوسف علیہ السلام کا دسل نہ پایا آنکھیں بینا نہ ہوئیں اور یہ طریقہ بہت ہی عجیب ہے کہ ایک ہو کر اختیار کرتا ہے اور ایک ہو کر چھوڑتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عشق کی ضد نہیں ہے اور حق تعالیٰ کی بھی ضد نہیں ہے اب چاہیئے کہ عشق اس پر جائز ہو اور اس فضل میں یطیع بہت

ہیں مگر میں بھگت طوالت اسی پر اکتفا کرتا ہوں واللہ اعلم بالصواب

فصل

اور دوستی کی تحقیق میں اس طائفہ کے شاخ کی ریزیں پیشا میں کہ جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا
میں اس کتاب میں تھوڑی سی ان میں سے بیان کروں گا تاکہ برکت پیدا ہو جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ
استاذہ العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت بھائیوں سے بھائیوں کی بھائیوں سے بھائیوں کی بھائیوں سے
یہ ذات یعنی محبت یہ ہوتی ہے، کہ محبوب اپنے تمام اوصاف کو اپنے محبوب کی طلب کے حق میں
خدا کی ذات کے ثابت کرنے کیلئے محو کر کے معنی حب محبوب باقی ہو اور محبت فانی ہو جائے، اور
دوستی کی غیرت کو محبوب کی بغاوت دے یہاں تک کہ لاییت مطلق اس کے لئے ہو جائے اور حب
کی صفت کی فضا محبوب کی ذات کے فنا ہونے کے سوا ثابت نہ کرے اور رمان ہوگا کہ محبوب
اپنی صفت کے ساتھ قائم ہو۔ اس لئے کہ اگر وہ اپنی صفت کیساتھ قائم ہوتا تو مجرب کے جمال
سے بے نیاز ہوتا۔ اور جب جاتا ہے کہ اس کی حیات محبوب کے جمال کے ساتھ ہے تو وہ ضرور
اپنی اوصاف کی نفی ثابت کر نیکاطالب ہوگا۔ اس واسطے کہ اس کو معلوم ہے کہ اپنی صفت کے ساتھ
محبوب سے مجرب ہو گا پس اپنے دوست کی دوستی سے اپنا نشان چھوڑے، اور شہرہ ہے کہ جب حسین
بن منصور علیہ رحمۃ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سولی پر لٹایا اس کا آخری کلام تھا۔ حُبِّنا نوحید
رافد اذ الوجود یعنی ایک کی محبت ایک کو لگا نہ بھنٹے یہی محبت کہ صرف ہی کافی ہے کہ
اس کی سستی دوستی کی راہ سے پاک صاف ہو جائے، اور نفس کی ولایت اس کے وجد میں نہ پئے
اور نیز مثلاً شی ہو جائے اور یونین سبطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت سے لگاؤ میں نصیب
ولایت کائنات القلیل من حبیبک اور محبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بہت کو تو تھوڑا جانے اپنے تھوڑے
کو بہت دوست رکھے اور یہ معاملہ حق کا بندہ ہر اس لئے کہ نعمت دنیا کی اور جو کچھ بندہ کو دنیا میں
دیا گیا ہے اس کو حق جل وعلا نے تھوڑا کہا ہے، اور فرمایا مَن مَتَّاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ فَمَا دُلَّ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کا اسباب تھوڑا ہے جو کچھ تم کو دیا گیا ہے پھر اس تھوڑی عمر اور تھوڑی
جگہ اور تھوڑے اسباب میں ان کے تھوڑے ذکر کو بہت فرمایا۔ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِكَ آيَاتٌ مِنَ رَبِّكَ لَقُلْتَ

یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بہت ہیں۔ تاکہ جہان کی مخلوق جان لے کہ دوستِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ یہ صفت بالخصوص مخلوق کیلئے صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے کہ جو چیز خداوندِ اکبر کی طرف سے بندہ کو موصول ہو وہ تھوڑی ہی نہیں ہو سکتی اور جو کچھ بندہ سے ہو وہ بہت تھوڑا ہے۔ اہلِ بہل بن عبد اللہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الْحُبُّ مَعَانِفَةُ الظَّالِمَاتِ وَمَعَابَاةُ الْخَالِقَاتِ یعنی محبت یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت سے، ہمکنار ہو، اور اس کی مخالفتوں سے تو روگردانی کرے اور جدا ہو۔ اس لئے کہ جس وقت دوستی دل میں قوی ہوتی ہے فرماں دوست کا دوست و آگاہ ہو جاتا ہے اور یہ رد اس گروہ کا ہے جو کہ اپنی بیدینی کی وجہ سے کہتا ہے، کہ بندہ دوستی کے اس درجہ پہنچ جاتا ہے کہ اطاعت اس سے اٹھ جاتی ہے یعنی احکامِ شریعہ کا مکلف نہیں رہتا اور یہ محض بیدینی ہے کیونکہ محال ہے کہ عقل کی صحت کی حالت میں تکلیف کا حکم بندہ سے گرجائے کیونکہ اس امر پر اجماع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کسی منسوخ نہ ہوگی اور جب ایک شخص سے عقل کی حالت میں تکلیف کا اٹھنا جائز ہے تو سب سے روا ہو سکتا ہے، اور یہ محض زنیعتی اور بیدینی ہے اور پھر مغلوب اور دیوانہ کا کم دوسرا ہے۔ اور نیز قہر بھی دوسرا ہے، مگر یہ روا ہے کہ بندہ کو حق تعالیٰ اپنی دوستی کے اس درجہ تک پہنچا دے کہ جو فرمانداری کا رنج اٹھانا اس سے موقوف ہو جائے، اس واسطے کہ امر کی تکلیف امرِ کفر نہ کی محبت کے مقدار پر صحت پکڑتی ہے، ہر چند کہ محبت قوی تر ہوگی فرمانداری کا رنج اٹھانا اس پر پہل ہوگا اور یہ معنی ظاہر ہے، ہاں اس میں غیر صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں کہ جب حق تعالیٰ کی طرف سے کَمَنْزَلِ تَمِمْ آتی آپ نے رات دن میں اس قدر عبادت کی کہ تمام کاموں سے رہ گئے اور آپ کے پاؤں مہاک پر آس ہو گئی یہاں تک کہ خداوندِ اکبر نے فرمایا: اللَّهُ مَا أَتَدْرُنَا لَهْلَئِكَ الْقُرْآنَ لَقَدْ نَفَىٰ بَيْنَ اِلَیَّ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اس لئے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں بلکہ نیز ہو سکتا ہے کہ فرمان بجالانے کی حالت میں دیدار کرنا بندہ سے اٹھے جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللَّهُ لَیَغْنَانِ حَلٰی اَلْیٰی تَوَاحٰی اَسْتَفْهِرُ اللہ فی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعَ مِائَتِیْنِ یعنی تحقیق میرے محل پر پڑھ ہو جاتا ہے اور ہر روز ستتر بار میں اپنے اعمال پر استغفار کرتا ہوں کیونکہ خود بخود اپنے کاموں کو نہیں دیکھتے تھے تاکہ اپنی فرمانبرداری پر غرور نہ ہو جائے، بلکہ خدا کے حکم کی تعظیم کو نظر رکھتے ہوئے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے یہ

کام خدا کی بارگاہ کے لائق نہیں ہیں۔ اور مومنوں محبوب رحمة اللہ علیہ کہتا ہے ذَٰهَبَ الْيَعْتَبُونَ بِاللَّهِ
 بِشَرِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِأَنَّ الْيَقِيَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَالَ كَتَبَهُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ لِيْنِ خَلَا
 کے دوست دنیا اور آخرت کے شرف میں ہیں کیونکہ یہی مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی آدمی اس
 شخص کے ساتھ ہوگا جس کو دوست رکھتا ہو پس وہ دنیا اور آخرت میں خدا کے ساتھ ہوتے ہیں۔
 اور اس شخص سے غطا روانہ ہوگی کہ جس کے ساتھ وہ ہوگا پس دنیا کا شرف یہ ہوتا ہے کہ خدا ان
 کے ساتھ ہے اور آخرت کا شرف یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہی معاذ لاری
 رحمة اللہ علیہ فرماتا ہے كَمْ حَقِيقَةٍ الْحَقِّ لَا يَنْقُصُ بِالْحَقَاءِ وَلَا يَزِيدُ بِالْبُؤْسِ الْعَطَاءِ يَعْنِي
 محبت ظلم سے کم نہیں ہوتی اور نہ ہی سبکی اور عطا سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں محبت میں
 سبب ہیں۔ اور سبب وجود ایمان کی حالت میں غائب ہوتے ہیں۔ اور دوست کو دوست کی بلا پچی
 معلوم ہوتی ہے، اور جفا اور فاجحبت کے طریق میں ایک جیسی ہوتی ہے، جب محبت حاصل ہوگی
 جفا مثل وفا کے ہوگی اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ شبلی کو تہمت دی گئی کہ باعث پاگل خانہ میں
 لیٹے اور وہاں بند رکھا ایک گروہ آپ کی زیارت کیلئے حاضر ہوا شبلی نے فرمایا: مَنْ أَنْشَأَ
 قَالُوا أَحِبُّوا لَكَ كَرَمًا هَذَا بِالنَّجَادَةِ فَقُتِلَ ذَا۔ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے دوست ہیں
 پس شبلی نے ان پر پتھر برسایں وہ سب بھاگ گئے۔ یہاں تک کہ آپ نے کہا: كَوْنُكُمْ دُجَايَا
 لِمَلَكْتُمْ تَقْرَبُنِ بِلَادِي فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ بِلَادِي يَعْنِي اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری بلا سے
 کیوں بھاگتے کیونکہ دوست دوست کی بلا سے نہیں بھاگتے، اس معنی میں کلام بہت ہے اور
 میں اسی قدر پر بس کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

چھٹا کشف المحجوب زکوٰۃ میں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ یعنی قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو اور
 مانند اس کے بہت سی آیات اور احادیث ہیں اور ایمان کے فرائض کے احکام سے ایک نے کوٰۃ
 ہے جس شخص کو اس کے ادا کرنے کی طاقت ہو اور زکوٰۃ سے مودگرانی روا نہیں ہے لیکن زکوٰۃ
 اتمام نعمت پر واجب ہوتی ہے، جیسا کہ دوسو دم جو پوری نعمت ہے کسی شخص کے تصفیہ میں

ہو تو عینیت کے حکم کے مطابق اس پر پانچ درہم واجب ہوتے ہیں اور میں دینار بھی کامل نعمت ہوتی ہے اس سے بھی نصف دینار واجب ہوتا ہے اور پانچ اونٹ بھی کامل نعمت ہوتی ہے اس سے بھی ایک بکری واجب ہوتی ہے اور جو کچھ سوال بھی اس قسم کے ہوں لیکن جاہ و منزلت کیلئے بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جیسا کہ مال میں کیونکہ وہ بھی کامل نعمت ہوتی ہے، اس لئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَكَصَّ عَلَيْكَ زَكَاةَ جَاهِكَ كَمَا فَكَصَّ عَلَيْكَ زَكَاةَ مَا لَكَ** یعنی تمہیں اللہ عزوجل نے تم پر تمہارے مرتبہ کی زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جیسا کہ تمہارے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور نیز فرمایا: **إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً وَزَكَاةَ الْكَارِبِ كَيْفَ تَلْقِيَا فِتْرَةَ** یعنی ہر شئی کیلئے زکوٰۃ ہے اور تمہارے گھر کی زکوٰۃ مہانداری ہے، اور زکوٰۃ کی حقیقت نعمت کا شکر گزارنا ہوتا ہے اور نیز اسی جنس سے تندرستی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے اور ہر عضو کے لئے زکوٰۃ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو عبادت میں مشغول رکھے اور کسی بے وسع کی طرف انہیں مشغول نہ کرے تاکہ نعمت کی زکوٰۃ کا حق ادا کر نہ پالے پس باطن کی نعمت کیلئے بھی زکوٰۃ ہے اور اس کی حقیقت پیشمار ہے کیونکہ یہ نعمت بہت بڑی ہے پس اس کی زکوٰۃ بھی ضروری ہے اور وہ ظاہری اور باطنی نعمت کا عرفان ہوتا ہے جب بندہ نے جان لیا کہ خداوند تعالیٰ کی نعمت اس پر بے انداز میں رشک پیدا کرنا چاہیے اور رشک پیدا کرنا نعمت بے انداز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، الغرض دنیا کی نعمت کی زکوٰۃ نکالنی اس طائفہ کے نزدیک ابھی نہیں ہوتی اس لئے کہ محل مر کیلئے قابل تعریف نہیں اور اس سے بڑھ کر نقل کیا ہو گا کہ دوسو درہم انسان ایک سال تک اپنے قبضہ میں رکھے پھر اس میں سے پانچ درہم ادا کرے اور جب شیخوں کی عادت مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے اور سخاوت ان کی سیرت ہوتی ہے پس زکوٰۃ ان پر کب واجب ہوگی، اور میں نے حکایتوں میں پایا ہے کہ ایک ظاہری عالم نے حضرت شیخ علی بن عبد اللہ علیہ السلام سے بطور آزمائش پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال سے دینی چاہیئے اس نے جواب دیا کہ دوسو درہم پر جب ایک سال گزر جائے تو پانچ درہم دینے چاہئیں، اور میں دینار پر جب ایک سال اپنے قبضہ میں رکھتے ہوئے گزر جائے تو آدھا درہم دینا چاہیئے اور یہ سب تیرے مذہب کا ہے مگر میرے مذہب میں کوئی چیز اپنے ملک میں نہیں رکھنی چاہیئے تاکہ زکوٰۃ کے مشغلہ سے خلاصی تو حاصل کرے اس ظاہری عالم نے کہا کہ اس مشرک میں نیز امام کون بھلائے

فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ نے تمام مال خدا کی راہ میں خرچ کر دیا تو حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اپنے ہاں بچہ کیلئے کیا چھوڑ کر گئے ہو تو ابوبکر صدیقؓ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور میرے المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے قصیدہ بیان فرمایا شعر۔ **فَمَا وَجَّهْتُ وَلِيَّ زَكَاةٍ مَّالٍ وَهُوَ هَلْ يَجِبُ لِلزَّكَاةِ عَلَى النَّجْوِ** یعنی مجھ پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب نہیں اور کیا جواز و سببوں پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے پس سخیوں کا مال خرچ ہو جائے اور وہ اپنے مال میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ اور کہ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کیونکہ مال ان کی ملک میں نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص جہل کا مرتکب ہوتے ہوئے کہے کہ چونکہ میرے پاس مال نہیں ہے اور میں زکوٰۃ کے علم سے مستثنیٰ ہوں۔ تو یہ محال ہوتا ہے کیونکہ علم کا سیکھنا غرض میں ہوتا ہے اور علم سے لاپرواہی ظاہر کرنی محض کفر ہوتا ہے، اور نادانی آفتوں سے ایک یہی آفت ہے کہ صلاح اور فقر کے معنی بسبب جہالت کے علم کو چھوڑتے ہیں مصنفؒ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ مبتدی صوفیوں کی جماعت کو ایک عبادت کی تلقین کر رہا تھا۔ ایک جاہل و میان میں کو دپڑا اور میں اونٹوں کے صدقہ کا باب بیان کر رہا تھا اور حکم بنت لبون اور بنت ماض اور حقہ کا ظاہر کر رہا تھا اور اس جہالت کے مرتکب کا دل اس کے سننے سے تنگ پڑا اور اٹھاس نے کہا میرے پاس اونٹ نہیں ہے، تاکہ بنت لبون کا علم میرے کام آئے میں نے کہا اے مرد عیبیہ کہ زکوٰۃ دینے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے ویسے ہی اس کے لینے کا علم بھی حاصل ہونا ضروری ہے، اگر کوئی شخص تجھے بنت لبون دینے اور تو اس کو لے لے پھر تو علم کی ترک سے بنت لبون بھی تجھے نہ دینی چاہیے۔ اور کسی شخص کے پاس مال نہ ہو اور اس کو مال کی ضرورت بھی نہ ہو تو بھی اس سے علم کی فریفت ساقط نہیں ہو سکتی۔ **فَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْجَهْلِ**۔

فصل

اور مشائخ صوفیوں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ لی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں لی۔ اور جن کا فقر اختیار ہی ہوا ہے انہوں نے زکوٰۃ نہیں لی حد کہتے ہیں کہ کھل صح نہیں کرتے تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے، اور اہل دنیا سے بھی ہم نہیں لیتے تاکہ ان کا ہاتھ

اوپنچا ہو جائے، اور جو لوگ فقہ میں بطور اہل نظر ہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ لی ہے اپنی ضرورت کیلئے نہیں بلکہ اس غرض کیلئے کہ مسلمان مرد کی گردن سے بوجھ ہلکا ہو جائے، اور اس کا فریضہ ادا ہو جائے۔ اور جب یہ نیت ہوتی ہے تو ہاتھ نیچا نہیں ہوتا بلکہ اوپنچا ہو جاتا ہے یعنی اس فقیر کا ہاتھ اوپنچا رہتا ہے نہ کہ دینے والے کا۔ اگر دینے والے کا ہاتھ اوپنچا ہوتا اور ہاتھ لینے والے کا نیچا ہوتا تو یہ معنی خداوند کریم کے قول۔ وَ يَلْبِغُونَكَ أَفْئِدَةً كُفْرًا۔ تو سمجھو ورنہ یہی تھا کہ زکوٰۃ دینے والا لینے والے سے زیادہ فضیلت والا ہوتا اور یہ اعتقاد عین گمراہی ہے۔ پس ہاتھ بلند رہتا ہے کہ کوئی خیر مسلمان بھائی سے حکم کے واجب ہوئے کی سبب لے لے تاکہ اس کا بوجھ اس کی گردن سے اتر جائے تو ایسے درویش دنیا کیلئے نہیں ہیں بلکہ عقبی کے ہیں۔ اگر اخروی درویش دنیا داروں کی گردن سے اس سانپ کو نہ اتارتے تو حکم فریقہ ان پر لازم رہتا اور قیامت میں اس کے باعث ماخوذ ہوتے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی درویشوں کا استعمال آسان کیا تاکہ دنیا دار اس فریقہ کے لوگ کو اپنی گردن سے اتار سکیں اور لامحالہ قتل کا ہاتھ اوپنچا ہوگا کیونکہ وہ شریعت کے حق کے موافق اپنا حق لینے والے ہیں کیونکہ خداوند تعالیٰ کی طوف سے اس پر واجب تھا اگر لینے والا بددست کی حکم میں ہوتا جیسا کہ مشیوں کا ایک گروہ کہتا ہے تو چاہیے تھا کہ یہ ممبرن کا ہاتھ نیچا ہوتا کیونکہ وہ حق تعالیٰ کا لینے ہیں اور اس کے شرط یہ صرف پر خرچ کرتے ہیں اور خشوی غلطی پر نہیں کیا وہ جانتے نہیں کہ خدا کے حکم سے انہوں نے لیا ہے۔ اور پیغمبروں کے پیچھے آمد دین بھیجی سی پر ہوتے ہیں کیونکہ وہ حق بیت المال کا وصول کرتے تھے اور غلطی نہیں وہ لوگ کہ جو لینے والے ہاتھ کو نیچا ہاتھ کہتے ہیں اور مال دینے والے کو اوپنچا ہاتھ کہتے ہیں اور یہ دونوں اصل تصوف میں قوی ہیں۔ اور یہ جگہ باب الجود و المسخاء کے محل کی تھی میں قدرے اس کا ذکر اس کے ساتھ ملتا ہوں و بابت التوفیق والعصمتہ۔

باب جود اور سخاوت کا

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلتَّقِيُّ قَرِيبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ وَبَعِيدٌ مِّنَ النَّارِ وَالتَّوَّابُ قَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ وَبَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ یعنی سخی بہشت کے قریب اور دوزخ سے دور ہے اور نیکل دوزخ کے قریب اور بہشت سے دور ہے، اور علماء کے نزدیک جود اور سخاوت مخلوق کی صفات میں

ہم معنی میں مگر خداوند کریم کو جواد کہتے ہیں وجود تو قیف اور عدم تو قیف کیلئے سخی نہیں کہتے کیونکہ اپنے آپ کو اس نام سے نہیں پکارا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا اور اہل سنت والجماعت کے اجماع میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا اور کسی شخص کے لئے رہا نہیں ہے کہ عقل کے مقتضایہ خدا کا نام رکھے اور نعمت اور کتاب اور سنت اس پر شہادت دینے والی نہ ہو۔ جیسا کہ خداوند کریم عالم ہے اور بافتاح اہل سنت اس کو عالم کہنا چاہئے۔ مگر فقہ اور عاقل نہیں کہنا چاہئے اگرچہ یہ تینوں ہم معنی ہیں عالم کے نام سے تو اس کو صحت و ثبوت کیلئے بلا تہ میں۔ اور ان دونوں سے عدم تو قیف کی خاطر احتراز کر لینگے۔ اور ایسا ہی جواد کے نام سے اس کو پکاریں گے صحت و قیف کیلئے اور سخی کے نام سے احتراز کرینگے عدم تو قیف کی خاطر۔ اور لوگوں نے جو وہابہ سخا میں فرق بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو بخشش کے موقع پر تیریز کرے اور بخشش کی بنا کسی غرض سے ملی ہوئی ہو۔ اور یہ جو خدا کا ابتدائی مقام ہے، اور جو وہابہ کے جس میں اپنے بیگانہ کی تمیز نہ ہو اس کا کرنا یہ غرض اور اس کا قیل۔ بلکہ یہ جو اور یہ حال و تغیر میں کا تھا ایک خلیل کا اور دوسرا حبیب کا اور صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہان کے بغیب کوئی چیز نہ کھاتے تھے ایک دفع تین روز تک کوئی نہ آیا اتفاقاً ایک کافر آتش پرست، کجا آپ کے دروازے سے گذر ہوا آپ نے فرمایا تو کون ہے اس نے کہا کہ میں کافر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میری مہمانی اور دعوت کے نالغ نہیں یعنی کہ جناب باری سے آپ کو خطاب ہوا کہ اس شخص کی میں ستر برس سے پرورش شروع کی ہوئی ہے اور تجھ سے تمنا نہیں ہو سکا کہ ایک ٹکڑا روٹی کا تو اس کو دیکھ پھر ادھر دیکھو کہ جب حاتم طائی کا لڑکا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کو اس پر بٹھایا اور فرمایا اِذَا اَتَمَّكَ كَرِّمِ قَوْمَ كَاكِبُوْا یعنی جس وقت تمہارے پاس کوئی شخص سخی قوم کا آئے تو اس کی تعظیم کرو۔ اب خیال کرو کہ جس نے تمیز کی اور دریغ رکھا اور جس نے نبوت کی چادر بلا تمیز ایک کافر کے پیچھے بچا دی کتنا شوق ہے خوب سمجھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام تھا کا تھا اس میں تمیز ضروری تھی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو خدا کا تھا اس لئے آپ کی سخاوت میں کافر و مسلم کی تمیز نہیں ہوتی تھی اور سب سے عمدہ مذہب اس معنی میں وہ ہے کہ جو صوفیوں نے کہا ہے کہ پہلی خاطر کی پیروی کر لینے کا نام جو وہابہ اور جب خاطر دوسری خواہر کہ پہلی

خاطر کو غلوب کر لے تو علامتِ نخل کی پیدا ہو جائیگی اور اہل حقیقت نے پہلی خاطر کو بزرگ جانا ہے۔ اس لئے کہ وہ ضرور خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور میں نے حکایتوں میں پایا ہے کہ نیشاپور میں ایک سوداگر مرد تھا جو کہ ہمیشہ ابوسعید کی مجلس میں بیٹھا رہا کرتا تھا۔ ایک روز شیخ کے پاس ایک دردیش آیا۔ اور اس نے کچھ مانگا اس سوداگر نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا ہے پہلے اس کے جی میں آئی کہ دینار دیتا ہوں اور پھر دوسری مرتبہ جی میں یہ بات آئی کہ ٹکڑا سونے کا دینا چاہیے اور دینار رکھ لینا چاہیے۔ وہ سوداگر فرماتا ہے کہ میں نے وہ ٹکڑا سونے کا دیدیا جب شیخ صاحب سے بات چیت کی نو بت آئی۔ میں نے پوچھا کہ کسی شخص کو خدا سے جھگڑا کرنا درست ہوتا ہے شیخ نے فرمایا کہ تو نے ابھی خدا سے جھگڑا کیا ہے خدا نے تو تجھے دینار دینے کو فرمایا تھا مگر تو نے ریزہ سونے کا دیا۔

اور نیز میں نے حکایتوں میں پایا کہ شیخ ابو عبد اللہ رودباری ایک مرید کے گھر تشریف فرما تھے وہ مرید گھر میں نہ تھا آپ نے حکم فرمایا کہ اس کے گھر میں سوامان کو بازار میں لے چلو اپنے سب فروخت کر دیا جب مرید گھر میں آیا تو یہ حال دیکھ کر بہت خوش ہوا مگر شیخ کی خوشی کی وجہ سے کچھ نہ بولا۔ اور جب عورت اندر آئی اور اس نے یہ حال دیکھا تو اس نے اپنے کپڑے اٹکر گھر میں پھینک دیئے اور کہنے لگی کہ یہ بھی گھر کے سامان سے ایک سامان ہے اور یہ بھی ہی حکم رکھتا ہے، مرد نے پکار کر عورت سے کہا کہ تیرا تکلف ہے اور اختیار ہے جو کہ تو نے کیا عورت نے کہا کہ اسے مرد جو کچھ شیخ نے فرمایا وہ تو اس کا جو ہے ہیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے بلک میں تکلف کریں تاکہ ہم اسے خود کا بھی اظہار ہو مرد نے کہا کہ ہاں ہم نے جب شیخ کو اپنا آپ پرورد کر دیا اس کا جو عین ہمدی طرف سے تھا اور آدمی کی صفت میں جو تکلف اور مجاز ہوتا ہے، اور مرید کو ہمیشہ چاہیے کہ اپنے نفس اور ملک کو خدا کے حکم کی موافقت میں خرچ کرے۔ اور سنی قبیل سے ہے کہ جو کچھ سہل بن عبد اللہ نے فرمایا۔ اَلْقَوْنِي قَدَمًا هَذَا وَهَذَا مَبَاحٌ یعنی صوفی کا خون ضائع ہے اور اس کی ملک مباح ہے اور شیخ ابو مسلم فارسی سے میں نے سنا جو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے ایک جماعت کی جمعیت کے ساتھ جہاز جانے کا ارادہ کیا۔ اور صوفیوں کے گرد و نواح میں ڈاکوئل نے ہمارا راستہ گھیر لیا اور ہمارے پاس جس قدر کپڑے تھے انہوں نے سب چھین لئے ہم نے بھی ان سے کتنی کم کی مزاحمت نہ کی اور ہم

نے ان کی مزاحمت نہ کرنے میں خوشی پائی ہم میں سے ایک شخص مختار می کرتا تھا ایک کزنے تلوار سونت کر اس رویش کو ماننے کا قصد کیا ہم سب نے اس کی سفارش کی اس کو سنے کہا کہ کسی پتھر جائز نہیں جو سنا کہ میں اس کذاب کو زندہ چھوڑوں میں ضرور اس کو قتل کروں گا ہم نے اس سے اس کے ماننے کی علت پوچھی اس نے کہا کہ یہ صوفی مرد نہیں ہے اور ولید کی صحبت میں خیانت کرتا ہے اس شخص کا نابود کر دینا بہتر ہے ہم نے کہا کہ کیوں اس نے جواب دیا کہ اکثر میں درجہ صوفیوں کا جو ہے اور اس کے اس لباس میں بہت چیمٹھ لگے ہوتے ہیں۔ یہ کس طرح صوفی ہو سکتا ہے کہ اتنی پونجی پھیر نہیں کر سکتا اور یہ کیوں اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا جھگڑا کر تلک ہے، کیونکہ ہم کہتے ہی بریل سے تمہارا کام کرتے ہیں اور تمہارا رستہ مائتہ میں اور تعلقات تم سے قطع کئے ہوئے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر کا چراگاہ میں ایک گروہ پر گزرا اور غلام حبشی کو دیکھا کہ وہ بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ ایک کتا سامنے آکر بیٹھ گیا۔ ایک روٹی نکال کر حبشی غلام نے اس کو دی پھر دوسری پھر تیسری عبداللہ اس کے پاس گیا۔ اور کہا اسے غلام تیری روزی ہر روز کی کتنی ہے اس نے کہا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا کہ کیوں تو نے کتے کو دیدیں غلام نے کہا کہ یہ کتوں کی جگہ نہیں ہے اور یہ کہیں دور کے راستہ سے امید رکھتا ہوا آیا ہے اور میں نے خود گواہ نہیں کیا۔ کہ اس کی تکلیف ضائع ہو جائے، عبداللہ کو اس کی یہ بات پیاری معلوم ہوئی اس غلام کو ان بکریوں اور چراگاہ ہمیت خرید لیا غلام کو آزاد کر کے کہا کہ یہ بکریاں اور بایہ چیز ہے میں نے تجھ کو بخش دیا غلام نے آپ کے حق میں علی اور بکریاں اس نے صدقہ دیدیں اور مال کو خرچ کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔

ایک مرد حسن بن علی کے مکان کے دروازہ پر آیا اور اس نے کہا کہ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو چار سو درہم کی ضرورت ہے حسن بن علی نے فرمایا آپ کے غلاموں نے چار سو درہم لاکر دیدئے اور آپ روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس مجسے مرد ہا ہوں کہ کیوں میں نے اس آدمی کو سوال کر لیا کہ فرست آدمی کیونکہ میں نے اس آدمی کے حال دریافت کرنے میں سستی کی بہت مجھے چاہیے تھا کہ اس کے سوال سے پہلے ہی اس کی حاجت کو پورا فرماتا اور خود پوچھتا۔ اور اب وہ سہل سلو کی ہرگز کئی عیوش کے ہاتھ پر صدقہ نہ رکھتے تھے اور جو چیز ہشتے کسی شخص کے ہاتھ نہ دیتے۔ بلکہ عین پر رکھتے یہاں تک کہ محتاج لوگ خود اٹھا لیتے تھے آپ سے

میں نے اس کو سبب پر پچھا آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کا اس قدر عظمت نہیں خیال کرتا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں بیاجائے اس حال میں کہ میرا ہاتھ اونچا ہوا اور اس مسلمان کا ہاتھ نیچے ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ دو دن کستوری جیشہ کے بادشاہ نے آپ کے پاس بطور ہدیہ بھیجی آپ نے اس سبب کستوری کو ایک ہی دھبہ بانی میں نوکر اپنے اوپر اور اپنے دوستوں کے جسم پر مل دی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جھیل میں جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا اور سب بکریوں سے پُر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بکریاں اس کو بخش دیں جو پہاڑی قوم کے پاس واپس گیا تو اس نے کہا کہ قوم مسلمان ہو جاؤ گے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بخشش کرتا ہے کہ اس کو سب سے افضل و افضل سے بہتر ہے اور حضرت انس سے روایت ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی ہزار دویم کہیں سے آئے حضرت نے ان سب کو گودری پر ڈال دیا جب تک ان تمام دویم کو حضور نے تقسیم نہ فرما لیا تب تک گودری سے نہ اٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو اس حالت میں اس وقت دیکھا کہ بوجہ تھک کے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔

میں نے ستاحری سے ایک دین کو دیکھا کہ ایک بلوٹہ نے تین دم سونے کے آپ کی عزت میں بھیجے کہ یہ لے لو اس وقت وہ حدیث حرام میں تھے۔ وہ سب ہم حلال کو حلال کر کے چلا گیا۔ اور اس سے پیشتر فریوں کے مذہب میں ایثار کے باب میں اس معنی میں میں نے کچھ کلمات بیان کئے ہیں اور اس پر اس کی اسی پر کثافت کرتا ہوں واللہ اعلم بالصواب۔

ساتواں کشف الحجاب روضے میں

خداوند جل جلالہ نے فرمایا یا ایہا النبیین امنوا کتبہ علیکم الذبیحۃ والیومین اے لوگو جو کہ ایمان لائے جو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، پینچا بھر میں اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس عہد اسلام نے مجھے خبر دی کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ انقصو علی واکان اجزی یا یعنی روزہ میرے واسطے ہے اور میں اس کی بہترین جزا دوں گا کیونکہ عبادت روزہ کی بہتری ہے ظاہر کے ساتھ اس کا کوئی تحقق نہیں ہے اور غیر کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اس کی جزا اس سبب سے بڑھتی ہے اور کہتے ہیں کہ مخلوق کا بہشت میں

وخل بسبب عمت کے ہوگا اور درجہ مباهت کے ساتھ ہوگا اور بہشت میں ہمیشہ رہنا و نرسہ کی جزا کے طور ہوگا کیونکہ حق تبارک تعالیٰ نے فرمایا اَنَّا لَجَزِيۡۃٌۭ بِہٖۤ اَسٰیۡسٌ ہاں ہی اس کی جزاوں کا اوصاف و رحمت اللہ نے فرمایا اَلْصَّوْمُ رِفْعَةُ اَلْقَلْبِ یَقُوۡۤہُ یَعْنِ رَوْزَہٗ رَکْعًا اَوْ حِجۡۃً طَرِیْقَتِہٖ ہے اور میں نے مشائخ کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی ہر کے حصول کیلئے ہوتا ہے اور اس طریق کا اختیار کرنا یا نہ کرنا کیلئے ہوتا ہے اور میں نے ایسے بھی مشائخ دیکھے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں مگر کسی کو معلوم نہیں ہونے پاتا جب کھانا سانسے آجائے کھاتے ہیں اور یہ طریق سرفرازی ست ہے اور حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ پیغمبر علی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا اِنَّا قَدْ خَبَرْنَا اَنَّكَ سَعِدَ مَا قَالَتْ حَلِیۡۃُ السَّلَامَ اَمَّا اِنِّیۡ کُنْتُ اَرِیۡدُ اَلْصَّوْمَ مَرۡکَبَۃً یَّکُوۡنُ قَدَرُہٗ یُوۡسَاۡصُوۡمُ یَوْمَہَا کَانَ کہ ہم نے آپ کیلئے گوشت بکویا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے روزے کا ارادہ رکھا ہوا تھا لیکن اس کو نزدیک کرو میں کھاؤں اور اس کی بجائے ایک اور روزہ کھوں گا۔ اور میں نے بزرگوں کو دیکھا کہ ایام بیض اور بوشہ ماہ مبارک کے روزہ رکھتے تھے اور حبيب اور شعبان اور رمضان کے بھی روزے رکھتے تھے اور میں نے دیکھا کہ روزے داؤدی بھی رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم داؤدی کو خیر تصیہ فرمایا ہے اور وہ ایک دن روزہ رکھنا اور دوسرے دن نہ رکھنا ہے، میں ایک دفعہ شیخ احمد بخاری کے پاس آیا ایک طبق حلوے کا آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا اور کھا رہے تھے، آپ نے مجھے کھانے کا ارشاد کیا میں نے ٹپکین کی عادت پر کہہ دیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں آپ نے فرمایا اگر حیل میں نے عرض کی کہ فلاں شیخ کی موافقت میں فرمایا مطلق کو مطلق کی موافقت کرنی درست نہیں۔ میں نے روزہ چھوڑنے کا قصد کیا تو آپ نے کہا کہ جب اس کی موافقت سے تو نے بیزاری ظاہر کی تو میری موافقت بھی نہ کر کہ میں بھی مخلوق سے ہوں کیونکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور روزہ کی حقیقت اس کا ہوتی ہے اور کل طریقہ ہی میں پوشیدہ ہے اور روزہ کا کترین رجب بھوکا رہنا ہے اس لئے کہ اَلْجُوعُ طَعَامُ اللہِ فِی الْاَوَّلِ یعنی بھوکا رہنا زمین میں خدائی طعام ہے، اور بھوکا رہنا سب کے نزدیک قابل تعریف ہے کیسا شریعت کی رو سے اور کیا عقل کی رو سے پس ایک مہینہ کا روزہ ہمیشہ ہر عاقل و باطن و مسلم و صبیح و عقیقہ و محبوب ہے اور وہ ابتداء رمضان سے تا دیکھنے چاند ماہ شوال کے ہے اور ہر روز نیت کا صحیح ہونا اور شرط

صادق چاہیے۔ مگر اساک کی بہت شریطن میں جیسا کہ ہیٹ کو کھا نہ پٹنے سے بچا رکھنا ہے ویسے
 ہی اسکھول کو شہوت کے نگارہ سے اور کان کو غیبت کے سننے سے اور زبان کو لغو باتیں کہنے
 سے اور بدن کو دنیا کی موافقت اور شرع کی مخالفت سے نگاہ رکھنا چاہیے پھر یہ شخص روزہ دار
 حقیقہ گو کا کیرنکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ادا صحت فلیصم مصلک و بصرت و
 لسانک و یدک و کل عضوک یعنی جس وقت تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ تو اپنے کانوں اور آنکھ اور
 زبان اور ہاتھ اور اپنے تمام اعضا کو تمام برے کاموں سے بچائے رکھے، اور نیز فرمایا: دُبَّ
 صلیح کینس لہ من مَنزِلہِ اللہ الجنۃ و النعۃ یعنی بہت روزہ داروں کو بجز بھوکا اور پیاسا ہونے
 کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور میں جملہ نبیائے عثمان جلالی کا ہول میں نے ایک دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو خواب میں دیکھا میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آوصیف یعنی اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کرو
 آپ نے فرمایا احبس حواسک یعنی اپنے حواس کو اپنے اندر بند کرنا پورا مہارہ ہے کیونکہ تمام
 علوم کا حصول انہیں پانچ دروازوں سے ہوتا ہے، ایک دیکھنا اور دوسرا سنا اور تیسرا چکھنا چوتھا
 سونچنا پانچواں چھونا اور یہ پانچ حواس علم و عقل کے سپرہ سالک ہیں۔ اور ان چاروں کی مدد سے مخصوص
 جگہ ہے، اور ایک ایک تمام جندوں میں پھیلا ہوا ہے آکھ محل نظر کہ ہے کہ وہ جہان اور رنگ کو دیکھتی ہے
 اور کان سننے کا محل ہیں اس لئے کہ وہ خبر داتا و آواز سنتے ہیں۔ اور تلو محل ذوق کا ہے جو مزہ و عذیرہ
 میں فرق بیان کرتا ہے، اور ناک سونچنے کا محل ہے کیونکہ خوشبودار بدبو میں فرق بیان کرتی ہے۔ اور چھونے
 کا کوئی محل نہیں ہے وہ تمام اعضا میں پھیلا ہوا ہے اس لئے کہ وہ نرمی اور درشتی اور سردی اور
 گرمی محسوس کرنے کا ذریعہ ہے اور آدمی کی معلومات میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا حصول ان پانچ دلوں
 سے نہ ہوتا ہو مگر بدیہی اور حق تعالیٰ کا الہام ان کا حاصل ہونا ان دروازوں سے مستثنیٰ ہے اور اس میں
 آفت کو دخل نہیں اور ان پانچ دروازوں میں صفائی اور کدورت ہے، جیسا کہ عالم عقل اور روح
 کو ان میں گناہ ہے ویسے ہی نفس اور ہر اکو بھی ہے اس لئے کہ وہ مشترک ہے درمیان فرمانبرداری
 اور محبت کے اور کج خلقی اور بغضی کے پس حق تعالیٰ کی لایست کان اور آنکھ اور دیکھنا اور سننے میں خبر
 ہے اور اس نفس سے جھوٹ کے سننے اور شہوت کے دیکھنے اور چھونے اور بچکنے اور سونچنے میں حکم کی مخالفت
 اور سنت کی برعری بھی ہے اور اسی نفس سے غلہ کے فرمان اور شریعت کی مخالفت ہے پس رعبہ دار

ہونا چاہیے تاکہ یہ سب حواس قابو میں لے آئے تاکہ مخالفت سے موافقت کی طرف کئے اور صحیح طور سے روزہ دار ہو جائے، اور کھانے اور پینے سے روزہ رکھنا بچوں اور بڑوں کا کام ہے روزہ دنیاوی مشرب اور نفسانی کاموں سے رکھنا چاہیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَجْعَلُوهُ حَسَدًا لِّمَا كُنتُمْ فِيهِ كَاثِرِينَ اَلطَّعَامُ مَعْنٰی ہِم نے ان کا ہِم ایسا نہیں بنایا جو کہ کھانا نہ کھاتا ہو اور نیز فرمایا اَلْحَسْبُ بَنَفْعُ اَنْتُمْ لِمَا كُنتُمْ فِيهِ كَاثِرِينَ عَجَبًا یعنی کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تحقیق پیدا کیا ہِم نے تم کو عیش پس ہِم نے ہر طبع اور خلق کو کھانے کا محتاج کیا ہے اور انہیں کھانے کیلئے نہیں پیدا کیا پس حرام اور حلال سے رکنا چاہیے نہ کہ حلال کھانے سے اور میں اس شخص سے تعجب کھتا ہوں جو کہ نفلی عمدے رکھتا ہے اور فرض کو چھوڑ دیتا ہے، اسلئے کہ گناہ نہ کرنا فرض ہے اور ہمیشہ نفلی عمدے رکھنے سنت میں۔ كَفَعُوْا بِاللّٰهِ مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ پس پناہ مانگتے ہیں ہِم اللہ سئل کی سختی سے اور جب کوئی شخص گناہ سے معصوم ہو۔ تو اس کی تمام حالتیں روزہ ہی ہوتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سہل بن عبد اللہ قسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روزہ پید ہوئے تھے روزہ دار تھے اور جس روزہ وفات پائی روزہ دار تھے لوگوں نے پوچھا کہ کیسے طرح ہوا جواب دیا گیا کہ جس روز آپ پیدا ہوئے صبح کا وقت تھا اس وقت سے شام تک آپ نے وعدہ نہیں پایا۔ اور جب اس دنیا سے شخص متھے روزہ دار تھے۔ اور روایت مذکورہ ابو طلحہ مالکی سے بیان ہے، مگر روزہ وصال میں نہی آتی ہے اسلئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے وصال کے رکھے تو صحابہ نے بھی آپ کی موافقت کرنی چاہی جیسا کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وصال کے روزے نہ رکھو مِلِّيْ كُنْتُ مَّا كُنْتُ كَضَلِّيْ اَيُّنْتُ عَنْكَ وَكَيْفَ يَطْعَمُنِيْ وَكَيْفَ يَتَهْدِيْ طَرَحَ نَحِيْسٍ ہوں اسلئے کہ مجھے ہر روز حق تعالیٰ کی طرف سے ہر رات کھانا اور پینا دستیاب ہوتا ہے پس اگر باب مجاہدہ نے کہا ہے کہ یہ نہی حقیقت کی ہے تحریم کی نہیں نہیں بلکہ ایک گروہ نے وصال کا روزہ رکھنا خلاف سنت قرار دیا ہے، مگر حقیقت وصال خود محال ہے کیونکہ جب ان گذرا تو پھر رات کو روزہ نہیں ہوتا اور اگر روزہ کورات سے ملایا جائے تو بھی وصال نہیں ہوگا۔ اور سہل بن عبد اللہ قسری سے حکایت بیان کرتے ہیں کہ ہر ماہ کی پندرہ تاریخ کو ایک فحہ کھانا کھاتے۔ اور جب مہینہ رمضان کا ہوتا۔ تو شروع مہینہ سے عید تک کچھ نہ کھاتے اور ہر رات چار سو رکعت نماز ادا کرتے پس یہ آدمیت کی طاقت کے امکان سے باہر ہے سوا تا یہ الہی کے نہیں کر سکتا۔ اور وہ تائید ہوتی ہے کہ میں نے فکر

ابن عباس کی غذا ہر جانا سے، ایک کی غذا دنیا کا طعام ہوتا ہے اور ایک کی غذا مولیٰ کی تائید اور اس کا ذکر ہوتا ہے، اور شیخ ابو نصر سراج طائوس القفاری صاحب لمح کہ وہ رمضان کے مہینے میں غذا دینے اور مسجد شونیہ میں ایک علیحدہ حجرہ آپ کو دیا گیا۔ اور درویشوں کی امامت آپ کے سپرد کی گئی اور وہ عید تک اصحاب کو امامت کرتے رہے اور تراویحوں میں آپ نے پانچ ختم کئے۔ اور ہرات کو آپ کا خادم ایک روفی آپ کے مکان پر لاتا۔ اور آپ کو ویتا جب عید کا روز ہوا اور وہ منہ پڑھنے گئے خادم نے حجرہ میں نظر ڈالی تو نیس روٹیاں بدستور تھیں۔ اور علی بن بکر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ حفص مصعبی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ ماہ رمضان میں پندرہ دن گزر جانے کے بغیر کھانا نہ کھاتے۔ اور حضرت ابوبکر اہم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ پورا رمضان شریف کا مہینہ کھاتے پیتے نہ تھے۔ اور رمضان شریف کا یہ مہینہ بھی موسم گرما میں تھا۔ اور روزانہ گیہوں کو مزدوری پر کاٹتے، جو کچھ مزدوری سے میسر ہوتا درویشوں پر بانٹ دیتے۔ اور تمام رات آٹھ کے نکلنے تک نماز پڑھتے رہتے، لوگوں نے خوب پہرے لگا کر دیکھا، مگر آپ کا کھانا پینا کسی پر ثابت نہ ہوا۔ اور نہ ہی آپ سوتے تھے اور آپ کا سونا بھی کسی پر ثابت نہ ہوا۔ اور شیخ ابو عبد اللہ زہبی سے لاتے ہیں کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو چالیس چلے آپ نے یکے بعد دیگرے کائے۔ اور میں نے جنگل میں ایک بوڑھے کو دیکھا جو کہ ہمیشہ ہر سال دو چلے کاٹا کرتا تھا۔ اور دانشمند ابو محمد باغری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے میں آپ کے پاس موجود تھا اسی روز سے آپ نے کچھ نہ کھایا تھا اور ہر روز ہر ایک نماز جماعت سے ادا کیا کرتے تھے اور متاخرین سے بہت درویش ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری رات دن میں ایک دفعہ بھی مطلق کوئی چیز کھانی پی نہیں اور اپنی کوئی نماز جماعت کے بغیر انہوں نے نہیں گذاری اور مرو میں دو پیر تھے ایک مسعود نامی اور ایک شیخ بوعلی سبیاہ شیخ مسعود نے شیخ بوعلی سبیاہ کی خدمت میں آدمی بھیجا کہ کب تک یہ ٹولی کرو گے آؤ تاکہ ہم چالیس دن ٹھہریں اور کچھ نہ کھائیں شیخ بوعلی سبیاہ نے کہا جیسا کہ آؤ ہم دن میں تین دفعہ کھائیں اور چالیس دن تک صوم کو قائم رکھیں اور اس مسئلہ کا اٹھنا ابھی تک قائم ہے، اور جہاں تو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ وصال جائز ہوتا ہے، اور طبیب لوگ اس معنی کے اصل کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور میں اس کا تمام بیان اس غرض کیلئے لاتا ہوں

تاکہ شبہ دور ہو جائے جان تو جو دھمال کرنا بغیر اس کے کہ خلل خدا کے حکم میں آئے سے کرامت ہو جائے
 اور کرامت خصوصیت کا مقام ہے عمومیت کا مقام نہیں اور جب اس کا حکم عام نہ ہوگا حکم
 اس کے ساتھ درست نہ ہوگا اور اگر کرامت کا اظہار عام ہوتا ایمان جبری ہوتا اور معرفت پر عار و
 کو ثواب نہ ملتا پس جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزہ تھے اور آپ نے دھمال کو ظاہر کر
 دیا اور اہل کرامت کو اس کے ظاہر کرنے سے منع کیا۔ کیونکہ کہ امتوں کی مشروط ستر ہے اور معجزوں کی
 کشف یعنی کھولنا۔ امدیہ معجزہ اور کرامت کے درمیان یقین فرق ہے ادھل ہدایت کیلئے اسی قدر
 کافی ہے، اور ان کے چلنے کی اصل کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے حال کے موافق ہے اور مکار کے مقام
 کی حالت میں درست آتا ہے، اور جب چاہتے ہیں کہ خداوند کریم کا کلام کانوں سے سنیں چالیس
 روز مجھ کے رہتے ہیں۔ اور جب تمیں۔ ورنہ کہتے ہیں تو مسوئک کہتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے دس
 روز دوسرے پورے فرماتے ہیں تو ضرور اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوشیدہ طور پر کلام کرتا ہے کیونکہ
 جو کچھ انبیا پر ظاہر فرماتا ہے اولیاء کو بھی اس سے خبردار کرتا ہے پس طبیعت کی بقا کی حالت میں خدا
 کا کلام کا سننا جائز نہیں۔ اور چاروں طبع کیلئے چالیس روز تک کھانے پینے کی نفی چاہیئے۔ تاکہ
 طبیعتیں مغلوب ہو جائیں۔ اور فلایت کیلئے کل محبت کی صفائی اور روح کیلئے لطافت ہو جائے
 اور چونکہ باب الجحہ اس جگہ کے موافق ہے اسلئے اسکے بیان کو ہم ظاہر کرتے ہیں تاکہ اسکی حقیقت
 معلوم ہو جائے انشاء اللہ تعالیٰ

باب بھوک اس کے تعلقات میں

خداوند جل جلالہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مَتَىٰ يَمُوتُ الْفَاحِشُ وَالْجَوْنُ وَنَقُصُّ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ أَفْئَسًا
 وَالْمَقْدُورِ یعنی ہم ضرور تم کو کچھ بھوک دیکر اور خوف دیکر اور مالوں کے نقصان اور جانوں اور بچھلوں کے
 نقصان دیکر آزمائیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطن جمیع السحاب لیس اللہ تعالیٰ صبر
 سنجین عابد عاقل یعنی بھوک کے پیٹ پر مرنے والا خدا کے نزدیک ستر عقلمند عابدوں سے زیادہ
 محبوب ہے جان تو کہ بھوکا رہنا سب مفلحوں اور مذہبوں میں قابل تعریف اور بزرگی سمجھے جاتا ہے کیونکہ
 کی رو سے بھوک کی خاطر بہت تیز ہوتی ہے، اور نیز اسکا ذہن پاکیزہ اور تند رسد ہے و طبع پاکیزہ
 جو شخص زیادہ بھوک لانا ہو اور ریاضت سے اپنے آپ کو تیار کئے جیسے ہو بہت ہی پاکیزہ صفات

والا ہوتا ہے لَاقِ الْجَنَّةِ لِلنَّفْسِ حُضْرُوْعٌ وَنَلْقَیْہِمْ حَشْوَعٌ یعنی جھوکا بیٹھنے والے کا بدن خضوع کر نیوالا ہوتا ہے اور دل خشوع کر نیوالا ہوتا ہے کیونکہ انسانی قوت جھوک کے ساتھ ناچیز ہوتی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَجْبِعُوْا اَبْطُوْنُکُمْ وَ اَخْلُوْا اَلْکِبَادَ کُمْ وَ اَعِدُّوْا اَجْسَادَکُمْ لَعَلَّ قُلُوْبُکُمْ تَسْمُوْا لِلّٰہِ عِبَادًا یعنی اپنے پیٹوں کو جھوکا رکھو اور اپنے جسروں کو پیاسا رکھو اور اپنے بدنوں کو ننگا رکھو شاید کہ تم خداوندِ کریم کو دنیا میں دل کیساتھ دیکھو اگرچہ بدن کو جھوک سے نکلیت ہو تو ہے مگر دل بسبب لباس کے روشن ہوتا ہے۔ اور جان کو صفائی حاصل ہوتی ہے اور باطن کو ملاقات خدا کی ہوتی ہے جب باطن کو اتفاقاً حاصل ہوتی ہے تو بسبب لباس کے جان کو صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اور دل کو صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اور دل کو روشنی حاصل ہوتی ہے تو اتنے فائدوں کے مقابل اگر بدن مکلیف پائے تو کیا حرج بگر پیٹ بھر کر کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اگر حرج کی بات ہوتی تو چار پائے بیت بھر کر نہ کھاتے، اس واسطے کہ پیٹ بھر کر کھانا چاچ پاؤں کا کام ہے اور جھوکا رہنا بیماروں کا علاج ہے اور یہ بھی ہے کہ جھوک سے باطن مہموں رہ جاتا ہے اور پیٹ بھر کر کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے ایک شخص عمر بھر باطن کی آبادی میں رہا کرتا ہے تاکہ ہم تن خدا کا بوجھائے اور تمام جھگڑا سے علیحدہ ہے تو بھلا ایسا شخص اس شخص کے برابر کب ہو سکتا ہے جو کہ تمام عمر بدن کی تیاری میں رہتا ہے۔ اور بدن ہی کی خواہشات کو پورا کرتا رہتا ہے۔ ایک کو طعام کھانے کیلئے چاہیے تو ایک کو ایک کو کھانا کھات کیلئے چاہیے۔ اور ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے کَانَ الْمُتَّقِیْنَ وَ یٰۤاَکُوْمِیْنَ لَیْلِیْہُمْ وَ اَوَّلَیْہُمْ لَیْلًا کُلُوْا یعنی متقین میں زندہ رہنے کی واسطے کھانا کھاتے تھے۔ اور تم اس لئے زندہ ہو تاکہ کھاؤ لَجُوعٌ طَعَامٌ اَلْحَقِیْقَیْنِ وَ سَنَلٰکَ الْمَرِیْضَیْنِ وَ فِیْہِ الشَّیْطٰنُ یعنی جھوکا رہنا صد بے قول کا طعام اور مریضوں کا مسلک اور شیطانوں کی قید ہے اللہ جل جلالہ کی قضاء و قدر کے بعد آدم کا بہشت سے نکلا اور نیز خدا کے پڑوس کو چھوڑنا ایک نعمت کیلئے تھا حقیقت میں جو شخص جھوک کے سبب حالت اضطراب میں ہو جھوکا نہیں ہوتا۔ کیونکہ کھانے کی طلب کر نیوالا کھانا کھانے والے کے حکم میں ہوتا ہے پس جس کا درجہ جھوک کا ہوتا ہے وہ کھانے کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، نہ کہ کھانا کھا نیسے ممنوع ہوتا ہے۔ اور جو شخص کھانا موجود ہونے کی حالت میں کھانے کو چھوڑ دیتا ہے اور جھوکا رہنا اختیار کرتا ہے دراصل وہ جھوکا رہنے والا ہوتا ہے، اور شیطان کی قید اور نفس کی ہوا کو روکنا سوا جھوکا رہنے کے نہیں ہو

سکتا اور کئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنْ حُكْمِ التَّوْبَةِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ تَوْبَةٌ عَذَابَةٌ وَ
 عِلْمٌ مَّا عَصَى وَفَقْدُ مَا كَانَهُ فَافْقَهُ يَعْنِي مَرَدُّهُ إِلَى شَرْطِهِ ہے کہ اس میں تین چیزیں ہوں۔ اس
 کی نیند بجز غلبہ کے نہیں ہوتی۔ اور اس کا کلام بلا ضرورت نہیں ہوتا۔ اور اس کا کھانا فاقہ کے
 سوا نہیں ہوتا۔ اور فاقہ بعضوں کے نزدیک معدون اور زورات ہوتا ہے اور بعضوں کے نزدیک اس
 کی مبعوث تین باتیں ہوتی ہیں، اور بعضوں کے نزدیک ایک ہفتہ اور بعضوں کے نزدیک چالیس
 روز ہے اور محقق لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ سچی جھوک چالیس باتوں کے پیچھے ایک مرتبہ لگتی ہے
 اور وہ جان رکھنے کیلئے (القی ہے) اور اس کے درمیان جو جھوک قوم ہوتی ہے طبیعت کی شرارت اور
 ضرورت پر ہوتی ہے جان تو کہ اللہ عزوجل تجھے عافیت سے کہ اہل معرفت سے تمام رگوں میں خداوند کیم کے
 بھیدیں اوزان کے دل نظر کی جگہ ہیں۔ اور دلوں سے ان کے سینہ میں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور
 عقل اور ہوا ان کی درگاہ پر تھی ہوتی ہے بالخصوص توجع عقل کو مدد دیتی ہے اور ایسے ہی نفس ہر اکو مدد دیتا
 ہے اور جس قدر طبیعتیں غذا کے ساتھ بعد رش پائیں گی اسی قدر نفس زیادہ قوت پائے گا اور ہوا کی
 تربیت زیادہ ہوگی اور اس کا دبدبہ اعضا میں پھر خواہا ہوتا ہے اور ہر گ میں اس کے پھیننے سے درج
 طرح کا حجاب جم جاتا ہے، اور جب غذاؤں کے طالب کا ہاتھ نفس سے واپس ہوتا ہے عقل بہت
 مضبوط ہو جاتی ہے، اور نفس کی قوت رگوں سے ٹوٹ جاتی ہے اور اسرار اور براہین ظاہر ملتے
 ہیں۔ اور جب نفس اپنی حرکتوں سے عاجز ہوا اور اپنے وجود سے فانی ہوئی تو باطل خواہش و
 ارادہ خدا کے اظہار میں محو ہوا اس وقت مرید کی تمام مراد پوری ہو جاتی ہے،

اور ابوالعباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری
 فرمانبرداری اور گناہ و گروہوں میں بندھا ہوا ہے، جب میں کھانا ہوں تو تمام گناہوں کی اصل اپنے اندر
 پاتا ہوں اور جب کھانا نہیں کھاتا تو تمام فرمانبراریوں کی اصل اپنے اندر پاتا ہوں لیکن مجھ کو کہنے کا مشر خدا
 کا مشاہدہ کرنا ہے، کیونکہ مجاہدہ اس کا رہنما ہے پس مشاہدہ سے سیر ہونا بہتر ہے یا مجاہدہ مجھ کو کہنے
 سے کیونکہ مشاہدہ مردوں کا میدان ہے اور مجاہدہ بچوں کا کھیل ہے فقال شیعہ يشاهد الحق تحسیر
 مِنَ الْجَوْرِ يشاهد الحق یعنی خدا کے مشاہدہ سے سیر مزا مخلوقات کے مشاہدہ سے بہتر ہے اور اس
 معنی میں کلام بہت ہے مگر میں سی پر اختصار کرتا ہوں تاکہ کتاب بہت لمبی نہ ہو جائے واللہ اعلم۔

آٹھواں کشف المحجوب حج میں!

خَلْفَ بَدْعٍ مِّنْ مَّاءٍ فَرِيَا وَيْلَهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَثْمَانَتِهِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا یعنی خدا تعالیٰ کا لوگوں پر خاندہ کعبہ کے حج کو نزدیک حق ہے اور یہ حق انہی لوگوں پر ہے جو کہ اس کے راستہ کو طے کر نیکی طاقت رکھتے ہوں یعنی عین فرضوں سے ایک عین فرض حج بھی ہے، اور اس کیلئے بندہ کا صحیح العقل اور بالغ ہونا اور مسلمان ہونا اور اس کے راستہ کی طاقت کا حاصل ہونا شرط ہے اور حصول استطاعت سے مراد یہ ہے کہ احرام بابت معتقات پر اور وقت کرے عرفات میں اور خاندہ کعبہ کا طواف کرنا با اتفاق ہے اور یہ اختلاف صفا اور مروہ کے درمیان دو طرنا اور غیر احرام مستحکم میں نہ جانا چاہیئے اور حرم کو حرم کہتے ہیں کہ اس میں مقام برابر ہے مگر ان کے کیلئے امن کے محل ہیں۔ ایک مقام اس کے بدن کا اور دوسرا مقام اس کے دل کا یہ مقام تن کا مکہ معظمہ ہے اور یہ مقام دل کا خلعت ہے اور جو شخص اس کے بدن کے مقام کا ارادہ کرے اس کو تمام خواہشوں اور لذتوں سے اعراض کرنا چاہیئے اور نیز کفین پہننے اور شکار حلال کر نیسیہ یا تھہڑاٹے اور تمام حواس کی در بندی کرے اور عرفات میں حاکم ہو اور اس جگہ سے چڑھ کر ذوالفہ او مشعر احرام میں جائے اور پھر اٹھائے اور مکہ میں خاندہ کعبہ کا طواف کر کے منہ میں آئے اور اس جگہ تین دن سے رہے اور پھر مشعر طواف کو فوق پھینکے اور اسی جگہ سر کے بال منڈوائے اور کوٹائی لے اور کپڑے پہنے۔ پھر جب کوئی شخص ایسا کہے کہ اس کا مقام کا قصد کرے اس کو تمام محبوب چیزوں سے منہ موڑنا چاہیئے اور لذتوں اور راحتوں کو اذول کرے اور غیروں کی یاد سے منہ پھیرے کیونکہ اس کا جہان کی طسرف تو جہ کرنا متنب ہے پھر عرفات کے میدان میں معرفت کا قیام کرے اور اس جگہ سے اُغت کے مزدلفہ کا قصد کرے اور پھر سر کو خدا کے حرم تنزیہ کے طواف میں بھیجے اور منہ میں خراب لکڑیوں اور حص کے پتھروں کو چھیکے اور نفس کو مجاہدہ کی قربان گاہ میں قربان کرے اور خلعت کے مقام میں پہنچے پھر دشمنوں سے اور ان کی تواروں سے محفوظ رکھا اور ان کے مقام میں ہو گا اور دل کا داخل ہونا قطعیت اور اس کے معتقات سے امن متنب ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْحَاجُّ وَقَدْ لَبَّى اللّٰهُ بِعَبْدِهِمْ مَا سَأَلُوْا وَيَسْأَلُوْنَ كَيْفَ كُنْتُمْ وَلَمْ يَسْأَلُوْا اَيْنِى حَاجِّى خُدا کا گروہ میں ہر کچھ خدائے مانگتے ہیں انہیں خدا کی طرف سے ملتا ہے اور جو دعا مانگتے ہیں اللہ عزوجل ان کی دعا کو قبول فرماتا

ہے جو کچھ وہ مانگتے ہیں ان کے حوالہ کرتا ہے اور ان کو جواب دیتا ہے اور ایک دوسرا گروہ پناہ مانگتا ہے اور یہ دوسرا گروہ نہ کچھ مانگتا ہے اور نہ ہی پناہ دیتا ہے بلکہ اللہ عزوجل کے سپرد ہو جاتا ہے جیسا کہ ابراہیم صلوٰۃ اللہ وسلامہ نے کیا وَاذْ قَالُ کُلَّ دَبَابَةٍ اَسْلَمْتُ لِرَبِّیْ لَعَلَّیْ لَطَمَیْنِ یعنی جس وقت ابراہیم سے اس کے پروردگار نے کہا فرما تیرا ہو تو اس نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا فرمانبردار ہوں اور حبیب ابراہیم علیہ السلام صحت کے مقام میں پہنچے تو اس نے تمام تعلقات ترک کر دیئے اور دل کو غیر سے منقطع کیا۔ تب خداوند تعالیٰ نے چاہا کہ مخلوق پر ان کو جلوہ نما کرے، مگر وہ کو مقرر فرمایا تاکہ اس کے اور اس کے والدین کے درمیان جدائی ڈالے اس نے آگ جلائی اور ابلیس نے گویا بتایا کیا اور اس کو گائے کے پتھر میں سی کر گویا میں کھا جاؤں گا جبریل علیہ السلام تو شریف لائے اور گویا کہ پلہ کو پکڑ کر کہا اھل لکڑی الخ میں کھا چکے یعنی کیا آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اَنَا اِلَیْکَ فَلَا یعنی مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں ہیں جبریل نے کہا کہ کیا آپ کو خدا سے بھی کوئی حاجت نہیں رہے فرمایا اَلْحَسْبِیْ مِنْ سُوْاِیْ جَنَّتْ بِسْمِیْ کہ مجھے خدا کافی دانی ہے اور خوب جانتا ہے کہ مجھے اسی کی خاطر لوگ میں ڈانٹنے لگے ہیں اس کا علم مجھے زبان کے حوالے سے منع کر رہا ہے اور محمد بن فضل فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے تعجب رکھتا ہوں کہ جو دنیا میں اس کا گھر ڈھونڈتا ہے وہ کیوں اپنے آپ کو اس کا مشاہدہ تلاش نہیں کرتا وہ گھر کسی وقت پالیکا اور کسی وقت نہ پالیکا اور مشاہدہ تو ضروری ہو گا اگر پتھر کی زیارت سال بھر میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے تو دل کہ جس کو رات دن میں تین سو ساٹھ دفعہ دیکھا جاتا ہے کیوں اس کی زیارت نہ کرنی اولیٰ اور جو کمال حد تک کہ نزدیک ہر قدم میں جو مکہ مستند کی طرف اٹھایا جاتا ہے ایک نشان ہے اور جب حرم میں پہنچتے ہیں ہر ایک سے خلعت پاتے ہیں اور ابو زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کی عبادت کی جزا اور سزا کل پر پڑی اس کو کہ دوکاس نے خود کج کے روز عبادت نہیں کی ہے کیونکہ عبادت اور مجاہدہ کے ہر سانس کا ثواب فی الحال محال ہے اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ کھانے کے موقع پر بجز گھر کے کوئی چیز نہ دیکھی دوسری مرتبہ گھر کو بھی دیکھا اور صاحب خانہ کو بھی دیکھا اور تیسری دفعہ گھر کو نہیں دیکھا بلکہ محض گھر کے صاحب کو میں نے دیکھا الخ حرم اس جگہ ہوتا ہے کہ جس جگہ مجاہدہ ہو اور مجاہدہ اس جگہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مشاہدہ عظیمی ہوا جس کسی کو تمام جہاں قربت کا وعدہ گاہ اور نصیبی محبت کی خلوت گاہ نہ ہو گا اس کو فی الحال دوستی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ اور

جب بندہ مکاشفہ ہوتا ہے تو اس وقت تمام جہان اس کا حرم ہوگا اور جب بندہ محجوب ہوگا تب نجوم
 اس کیلئے سب جہان سے بڑھ کر تاریک ترین ہوگا اظلمہ الالشیاء کا اظلمہ یعنی سب
 چیزیں سے زیادہ تاریک و لاوار دست کا وہ گھر ہے کہ جس میں دوست نہ ہیں مشاہدہ کی قیمت غلت کے غفلت
 میں ذات کا ذکر نہ ہے کیونکہ خداوند کیم نے اس معنی کا موجب خانہ کعبہ کے دیدار کو بنایا ہے نہ کہ کعبہ کی قدر
 و منزلت کیلئے ۔ مگر سبب کو ہر سبب سے تعلقی پیدا کرنا چاہیے تاکہ خداوند تعالیٰ کی مہربانی کو نفسی
 لحاظ میں ملنا ہوتی ہے اور کہاں سے ظاہر ہوتی ہے اور طالب کی مراد کہاں سے پوری ہوتی ہے
 پس مرفوع کی مراد سیان اور چنگوں کے طے کیسے پوری ہوتی ہے نہ کہ عین حرم میں ظاہر ہوتی ہے کیونکہ دست
 کو حرم کا دیدار ہم ہوتا ہے ، بلکہ دائمی محبت میں سرگریا پھر گانے والے شوق میں سرلوحہ ہونے سے ہوتی ہے ایک شخص
 حضرت جنید کے پاس آیا اس کو آپ نے فرمایا کہ تو کہاں سے آیا ہے اس نے کہا حج کر کے آیا ہوں جنید
 نے فرمایا کیا تو نے حج کیا ہے اس نے کہا ہاں جنید نے فرمایا کہ جس وقت تو گھر سے حج کے ارادے سے چلا اور
 تو نے کوچ کیا تو کیا اس وقت تو نے اپنے گناہوں سے بھی کوچ کیا نہ کیا یا نہ اس نے کہا کہ میں نے گناہوں
 سے کوچ نہیں کیا ۔ آپ نے فرمایا کہ بس تو نے حلت نہیں کی ۔ فرمایا کہ جب تو گھر سے چلا اور ہر منزل پر تو نے
 رات کو مقام کیا کیا خدا کے سامنے کوئی مقام تو نے سبک دے کے یا نہ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا بس تو نے منزلوں
 کو نہیں طے کیا ۔ فرمایا کہ جب تو نے حرام باندھا تو کیا اس وقت تو صفات بشریہ سے علیحدہ ہوا یا نہ یعنی
 جیسے تو نے اپنی عادتیں اور کپڑے اتارنے دیے بلکہ اپنی صفات بشریہ کو بھی اپنے سے جدا کیا یا نہ اس نے کہا کہ
 نہیں آپ نے فرمایا کہ بس تو نے حرام نہیں باندھا فرمایا کہ جب تو عرفات میں کھڑا ہوا تو کیا مجاہد کے کشتے
 جھکوا کیفیت ظاہر ہوئی یا نہ اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ بس تو عرفات میں کھڑا نہیں ہوا فرمایا کہ جب
 تو مزدلفہ میں گیا تو تیری سر اور حال ہوئی اور تو نے اپنی نفسانی خواہشوں کو چھوڑ لیا یا نہیں اس نے کہا کہ
 نہیں آپ نے فرمایا کہ بس تو مزدلفہ میں نہیں گیا آپ نے فرمایا کہ جب تو نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا کیا اس وقت
 تو نے سر کی انگلیوں سے تنزیہ کے عمل میں جملہ حق کی بارگاہ کے لطیفہ دیکھے یا نہیں اس نے کہا کہ نہیں آپ نے
 فرمایا کہ بس تو نے طواف بھی نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ جب تو نے صفا اور مڑہ کے درمیان سعی کی تو کیا اس وقت
 صفا اور مڑہ کے رتبہ کا تو نے ادراک کیا یا نہیں اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ بس ابھی تک تو نے سعی
 بھی نہیں کی فرمایا کہ جب تو نے عمر کرنے کی جگہ پر قربانی کی تو اس جگہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بھی تو نے قربان

کیا نہیں اُسے کہا نہیں آپ نے فلاں کب تو نے قربانی نہیں کی فرمایا کہ جب تو نے سنگرینے چھینکے تو اس وقت جس قدر فضلی
 خواہشیں تیری عینش تھیں ان سب کو تو نے پھینکا یا نہیں اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے ابھی
 سنگرینے سے بھی نہیں چھینکے اور نہ ہی تو نے حج کیا واپس چلے جاؤ اور اس صفت پر تو حج کر یہاں تک کہ تو
 ابراہیم علیہ السلام کے مقام تک پہنچ جائے، میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ غارِ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔
 اور روتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہا تھا، شعر، «وَصَبَّحْتُ يَوْمَ الْاَحْيَاءِ الْعِزَّةِ وَكَلَّ وَكَانَ حُدًى لِّاَيِّ تَنَكُّوْ
 فَصَلِّ اَنَا سَابِلٌ مِّنْ سَلَمٰى فَكَلَّ مِنْ مَّخْضٍ» بِاَنَّ كَلَّ عَلَيَّهَا اَيْنَ تَنَزَّلُ وَ لَقَدْ اَفْسَدْتُ حَجَّيْ وَ
 فَنَكَبْتِي وَ عَمَدَتِي وَ فِي الْبَيْتِ لِيْ شَغْلٌ عَنِ الْحَجِّ اَشْغَلُّ وَ سَا زَجْعُ مِنْ مَّقَامِيْ حُجَّةٍ قَابِلٍ بِمَا كَانَ
 الَّذِيْ قَدْ كَانَ لَا يَتَقَبَّلُ دِيْنِيْ صَحَّحْ كِيْ مِسْ لَے قربانی کے روز اس حال میں کہ مفید اونٹ کہ حج کہ سے
 تھے اور صدی حدی خوان کی تھی وہ آواز دیتا تھا اور صدی کرتا تھا میں سہلی کے تعلق پہنچتا ہوں آپس کوئی
 ٹھک کو خیر دینے والا ہے کہ اس کا نزول کہاں ہوگا البتہ تحقیق تباہ کیا میں سہلے اپنا حج اور قربانی اور عمرہ اور
 جدائی میں میرے لئے شغل سے سدا حج سے روگڑائی سے ہے اعتدال میں آئندہ سال کو حج کیلئے اس
 حالت میں دلچسپی میں نے تمام گناہوں سے رنجیں کیا ہوا ہوں کہ حج پر تھکتا ہوں وہ قبولیت کے درجہ کو
 نہیں پہنچا فیض بن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مرقس بن ایک جوان کو سنا ہے کہ میرے
 خاموش دیکھا تمام مخلوق دعا میں تھی اور وہ خاموش تھا میں نے کہا ہے جوان تو کس لئے دعا نہیں لگاتا اس
 نے کہا کہ میں حشر میں مبتلا ہوں اس وجہ سے کہ جو وقت تھا میں سدا اس کو فوت کر دیا اور میری قوم
 شرم کے دعا مانگنے کو نہیں چاہتا میں نے کہا تو دعا مانگ تاکہ خداوند تعالیٰ کو ان سب کی برکتوں سے مراد
 پر پہنچا ہے آپ نے فرمایا کہ اُس نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور اس سے ایک نعرہ نکلا اور اس کی جان بھی
 اسی نعرے کے ساتھ رخصت ہوئی، اِنَّ اللّٰهَ وَاٰلِہٖ رَاجِعُوْنَ۔ ذوالنون رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں
 کہ میں نے ایک جوان کو سنا میں نے دیکھا تمام مخلوقات قرآن میں مشغول تھی اور وہ غناگ شغل
 نہ لے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ یہ کیا کرتا ہے اور کون ہے اس نے کہا ہاں
 خدایا تمام مخلوق قرآن میں مشغول ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کی قربانی تیری جناب میں پیش کر
 لے میرے پروردگار اس کو قبول فرمایا کہ کہ کراس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے صلی کی طرف اشارہ کیا
 اور گر پڑا جب میں نے دیکھا تو وہ مردہ پڑا تھا اللہ کی اس پر رحمت ہو پس حج کی وقعیں میں ایک نصبت

میں اور دوسرا قصہ میں شخص کہ میں غیبت کی حالت میں ہو گا وہ اپنے گھر میں بھی غیبت کی حالت میں ہو گا کیونکہ کوئی غیبت کسی دوسری غیبت سے بہتر نہیں ہوتی اور وہ جو اپنے گھر میں حضوری کی حالت میں ہو گا وہ ضرور مکہ معظمہ میں حاضر ہو گا کیونکہ کوئی حضوری کسی دوسری حضوری سے بہتر نہیں ہوتی پس حج کا مجاہدہ مجاہدہ کے کشف کیلئے ہو گا اور مجاہدہ مشاہدہ کی علت نہ ہو گا اسلئے کہ وہ سبب ہے اور سبب کو معانی کی حقیقت میں کوئی تاثیر زیادہ نہیں ہوتی پس حج سے مقصود گھر کا دیدار نہیں کیونکہ مقصود مشاہدہ کا کشف ہے اب میں مشاہدہ کا ایک باب جو ان معنوں کو شامل ہے پیش کرتا ہوں تاکہ توفیق تیرا دی سے اپنے مقصود کے

نزدیک ہو جاؤ اللہ، علم بالصواب باب مشاہدہ کا

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَحْبَبُكُمْ دَعْوُ الْوَحْشِ وَكَرِهُوا اَجْسَادَكُمْ فَصَحَّطُوا الْاَكْمَامَ اَحْبَبُكُمْ دَعْوُ الدُّنْيَا لَقَدْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ اللَّهَ بِقُلُوبِكُمْ يَعْنِي اپنے پیغمبر کو جس کو کھڑے رکھو اور جس کو اپنے دھڑے رکھو اور اپنے جسموں کو پرانا رکھو دنیا کو چھوڑ دو واللہ کو اپنے دھڑے رکھنے کی امید رکھو اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت جبریل نے احسان کے متعلق سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اَنْ تَقْبَلَ لَكَ لَكَ تَرَاهُ فَاَنْ كُنْتَ تَكُنْ اَلَا هُوَ اَلَا تَرَاهُ يَعْنِي تو اللہ کی عبادت نہ کر گیا کہ تو اس کو دیکھتا ہے پس اگر تو اس کو دیکھ نہیں رہا تو کم از کم اتنا خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور واو علیہ السلام کی طرف وہی ہے یا دَاوُدُ اَنْ تَدْعِي مَا مَعَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَدْعِي حَيَاتُ الْقَلْبِ فِي مَشَاهِدِكِي يَعْنِي اے داؤد تو جانتا ہے کہ معرفت کیا ہے عرض کیا کہ نہیں فرمایا وہ میرے مشاہدہ سے دل کو زندہ رکھتا ہے اور اس طائفہ کی مشاہدہ کی عبارت سے دل سے یہ ظاہر ہے کیونکہ دل کے ساتھ ہی تعالیٰ کو خلا اور ملا میں ہمیشہ اور ایک ہی دیکھ سکتا ہے اور ابوالعباس بن عطار رحمۃ اللہ علیہ خدا عزوجل کا قول اِنَّ الْاَيْنِ قَالُوا اَرْنَا اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا میں فرماتا ہے اِنَّ الْاَيْنِ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ يَا مُجَاهِدًا ثُمَّ اسْتَقَامُوا عَلٰی بَسَاطِ الْمَشَاهِدِ يَعْنِي جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے یعنی انہوں نے دَبَّتْنَا اللہ مجاہدہ کیساتھ کہا اور پھر وہ مشاہدہ کی بساط پر کھڑے ہوئے اور مشاہدہ کی حقیقت دو طرح پر ہے ایک تو صحت یقین ہے اور دوسرا محبت کے غلبہ سے ایسے درجہ پر پہنچا کہ وہ سب کا سب دوست کا کلام ابن جانی اور دوست کے سوا کسی غیر کو نہ دیکھے اور محمد بن واسع رحمۃ اللہ

حضور کی حالت میں گزرتے ہوئے عمر شمار نہیں ہوتی کیونکہ حقیقت موت ہوتی ہے جیسا کہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے آپ نے فرمایا چار سال انہوں نے کہا کہ اس طرح فرمایا کہ تیرا سال عمر کے حجاب میں گزر گئے ہیں لیکن چار سال سے اس کو دیکھتا ہوں اور حجاب کا زمانہ عمر میں شمار نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے اللہ علیہ اپنی دعا کے دوران میں فرمایا کرتے تھے **اللَّهُمَّ اغْنِنِي عَنْكَ يَا غَنِيًّا** **وَالْأَنْفَاقَ عَنْكَ يَا غَنِيًّا** **وَالْحَقَّ تَعْبُدُكَ بِغَيْرِ دَاسِطَةٍ** بار خدایا بہشت اور دوزخ کو اپنے غیب کے خزانہ میں پرشید و فراوان کی یاد مطلق کے دل سے فراموش کر تاکہ تجھ کو ان کی خاطر نہ پوچھیں چونکہ بہشت میں طمع کیلئے حصہ ہے اس لئے آج کے دن عقلمند یقینی حکم کیساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب دل کو محبت سے حصہ نہیں ہے تو ابدتہ غافل مشاہد سے محجوب ہوگا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سے جائشہ کو خبر دی کہ میں نے حق کو نہیں دیکھا۔ اور عبد اللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حق کو دیکھا ہے پس اس وجہ سے مخلوق اختلاف میں ہی اور جنہوں نے تدبیر سے کام لیا یا مقصد کو پہنچنے لیکن وہ جو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا اس سے مراد یہ تھی کہ میں نے سر کی آنکھ سے دیکھا اور وہ جو فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے اس کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا کیونکہ ان دونوں میں سے ایک اہل باطن سے تھا اور ایک اہل ظاہر سے تھا۔ اور ہر ایک کے پاس کلام اس کے حال کے موافق کیا پس جب سر کی آنکھ کیساتھ دیکھا اگرچہ آنکھ کا واسطہ نہ ہو کیا نقصان ہے، اور جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ اگر خداوند کریم اپنے دیکھنے کا مجھے حکم دے تو میں اس کو بھی نہ دیکھوں کیونکہ آنکھ دوستی میں غیر ہوتی ہے اور غیر کی غیریت مجھے دیدار سے باز رکھتی ہے کیونکہ دنیا میں میں اس کو ہوا واسطہ دیکھ سکتا۔ پس واسطہ کی مجھے کیا ضرورت ہے واللہ اعلم بالصواب، فقہی "ذَوِی الْكِبَرِ نَاطِلِی حَلِیْلٌ فَالْحَقُّ طَلَفِی اِذَا نَظَرْتُ إِلَیْكَ بِمَنِّ تَحْقِیْقٍ مِّنْ تَحْمِلِ نَظَرُكَ لَنَاسِیْ سَمَكْتَا مَوْلِیْ بِسَبَدٍ كَرْتَا ہوں میں آنکھ کو جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں یعنی دوست کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے پہنچ رکھتا ہوں کیونکہ آنکھیں غبر ہوتی ہیں۔ کسی پیر سے لوگوں نے پوچھا کہ تو کیا خدا دیکھنا چاہتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ کیوں جواب دے یا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تو اس نے نہ دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش نہ کی تو آپ نے دیکھا پس ہماری خواہش ہمارا حجاب اعظم ہے کیونکہ ارادت کا وجود دوستی میں مخالف ہوتا ہے، اور مخالفت حجاب ہوتی ہے، اور جب ارادت دنیا میں ملے ہوتی تب مشاہدہ حاصل ہوا اور

جب مشاہدہ نے ثبات پایا دنیا مانند عجبی کے ہوگی۔ اور عجبی مثل دنیا کے، اور بوزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: لَئِنْ لَمْ يَكُنْ عِبَادًا لَّوَجَّهْتُكَ إِلَى اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَكَأَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذْ يَعْنِي خُذَا تَعَالَى كَيْفَ يَسْ بَدَسْ
 ہیں کہ اگر دنیا اور عجبی میں ایک لحظہ کیلئے بھی اس سے محبوب ہوں تو وہ مرتد ہو جائیں یعنی ہمیشہ ان کو
 مشاہدہ کے دھام کے ساتھ جالتا ہے اور صاحبِ زندگی کو ان کی محبت زندہ رکھتی ہے، اور لاجلہ حب
 مکاشفہ محبوب ہوگا زندہ کیا ہوگا۔ اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن میں مصر
 میں جا رہا تھا میں نے لڑکوں کو دیکھا کہ وہ ایک جوان پر پتھر پھینک رہے تھے میں نے کہا کہ اس کو
 کیوں مارتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ لیوانہ ہے میں نے کہا کہ اس میں کوئی علامت جنوں کی ظاہر ہو رہی
 ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں میں نے کہا اے جوان یہ تو کہتا ہے یا تجھ کو
 اذام لگاتے ہیں اس نے کہا کہ نہیں میں کہتا ہوں کیونکہ میں اگر ایک لحظہ خدا کو نہ دیکھوں محبوب ہوں
 گا اور میں اس کی طاعت نہ کر سکوں گا اگر اس قصہ کے اہل سے لوگ غلطی میں پڑے ہیں اور گمان
 رکھتے ہیں کہ دل کی رویت اور اس کا مشاہدہ صورت اختیار کرتا ہے کیونکہ فکر یا فکر کی..... حالت
 میں ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ تشبیہ محض اور گمراہی ہیں ہوگی کیونکہ خداوند کریم کا اندازہ نہیں ہے تاکہ دل
 میں ہم کیسا تھ اندازہ پکڑے یا عقل اس کی کیفیت پر مطلع ہو جو کچھ مہموم ہو گا وہ بھی وہم کی جنس سے ہوگا
 اور جو کچھ مستقل ہوگا وہ عقل کی جنس سے ہوگا اور خدا تعالیٰ جنسوں کا جنس نہیں ہے اور لطیف اور کثیف سب
 ایک دوسرے کی جنس ہیں اور مخالفت کے محل میں ایک دوسرے کی جنس ہوتے ہیں کیونکہ توحید کی
 تحقیق میں ضد قدیم کے پہلو میں جنس ہوتی ہے کیونکہ ضدیں محدث ہیں اور تمام حوادث ایک
 ہی جنس ہیں۔ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَصِفَهُ التَّلَاحِدُ لَا عِلْوَ أَكْثَرُ ا پس مشاہدہ دنیا میں مثل رویت
 کے ہوتا ہے عجبی میں جب تمام اصحاب کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ عجبی میں رویت ہو
 گی پس نیام بھی مشاہدہ روا ہوگا پس اُس خبر میں جو عجبی کے مشاہدہ سے خبر دیتا ہے اور
 اس خبر میں جو دنیا کے مشاہدہ سے خبر دیتا ہے کوئی فرق نہ ہوگا، ان دونوں میں لطیف اور کثیف
 کے خبر دیتا ہے نہ بطور دعویٰ کے یہی کہتا ہے کہ دیدار اور مشاہدہ روا ہوتا ہے، مگر یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو
 دیدار ہوا ہے اور یا اب نہیں ہے کیونکہ مشاہدہ پوشیدہ صفت ہوتی ہے، اور خبر دینی زبان کا کام
 ہے اور جب زبان کو سر خبر ہوتی ہے تب بیان کرتی ہے، اور یہ مشاہدہ نہیں ہوتا بلکہ دعویٰ ہوتا

ہے، کیونکہ جس چیز کی حقیقت عقل میں نہ آئے زبان اس کو کس طرح ظاہر کر سکتی ہے، اہل معنی مجاہدی سے تعبیر کرتی ہے لَاقَ النَّشَاءَ هَذَہُ قَضَمَ اللِّسَانُ یَعْقُدُوہُ الْجَنَانِ پس اس معنی سے خاموش رہنا بدلنے سے زیادہ درجہ کھتا ہے کیونکہ خاموش رہنا مشاہد کی علامت ہوتی ہے، اور لفظ یعنی گویائی مشاہدے کا نشان ہے۔ اور ایک چیز کے مشاہدے ایک شے کی شہادت دینے میں بہت فرق ہے اور یہ اسلئے ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے محفل علی اور درجہ قرب سے مخصوص کیا ہوا تھا آپ نے فرمایا لَا اُحْصِی کُنْءَ عَالَمِکَ یعنی بار خدایا میں تیری تعریف کا شمار نہیں کر سکتا کیونکہ آپ مشاہدہ میں تھے اور مشاہدہ دوستی کے درجہ میں کمال اتحاد ہوتا ہے اور اتحاد میں عبارت کرنی کمال گمانی ہوتی ہے پھر فرمایا اَنْتَ کَمَا اَشْتَيْتَ عَلٰی نَفْسِکَ یعنی تو وہی ہے کہ جیسے تو نے اپنی صفت کی ہے یعنی اس جگہ آپ کا کہنا میرا کہنا ہوتا ہے اور آپ کی خاموشی بنا ہوتی ہے، اور میں اپنی زبان کو اس کا اہل نہیں جانتا کہ میرے حال کو بیان کرے اور نیز اپنے بیان کو بھی اس کا حق وار نہیں سمجھتا کہ میرے حال کو ظاہر کرے اور ایک کہنے والا انہیں مضمون میں کہتا ہے شعر، تَمَكَّيْتُ مِنْ اَهْلٰی فَلَمَّا دَايَتْہُ بَیْہَتْ کَلَمَہُ اَمْلَکَ لِسَانًا لَا طَدَقَ اَمْعٰی میں نے اپنے دوست کی خواہش کی پس جب میں نے اس کو دیکھا تو ہلکا بکا ہوا میں اپنی زبان اور حال کا مالک نہ رہا اور تمام احکام مشاہدہ کے ہیں کہ جن کو میں نے تمام مختصر طور سے بیان کر دیا ہے وہ بالذات توفیق۔

نواں کشف الحجاب صحبت میں اہل اسکے آداب اور احکام میں !

خداوند تعالیٰ نے فرمایا اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُولُوا اَنْفُسَکُمْ وَاَهْلَیْکُمْ نَا اٰتٰی اَدَبُوْهُمْ یعنی اے ایمان والو! سچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے یعنی انہیں ادب سکھلاؤ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَسِّنْ اَلْاَدَابَ مِنْ اَلَا یَمَانِیْ اَدَابُ اَوَّلُ اَدَابِ ہونا ایمان سے ہے، اور نیز فرمایا اَدَبٌ دِیْنِیْ فَاَحْسِنْ تَا دِیْنِیْ یعنی مجھ کو میرے پروردگار نے ادب سکھلایا اور مجھے بہت ہی اچھا ادب عنایت فرمایا پس تو جان لے کہ تمام دینی اور دنیاوی کاموں کی زینت آداب سے متعلق ہے اور خلق کی امتیاز کے مقاموں سے ہر مقام کیلئے ادب ہے اور کافر و مسلمان اور ملحد اور موحّد اور سنی اور بدعتی سب کے سب اس امر پر متفق ہیں کہ آداب کی خوبی معاملات میں اچھی ہے اور کوئی رسم جہاں میں

ادب کے بغیر.... ثابت نہ ہوگی۔ اہل ادب آدھوں میں مروت کی حفاظت ہوتی ہے اور ادب میں حفاظت سنت ہے اور دنیا میں حفظ عزت ہے اور یہ فیصلہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں کیونکہ جس کیلئے مروت نہ ہوگی اس کو سنت کی پیری بھی نصیب نہ ہوگی اور جو شخص سنت کی حفاظت نہیں کرتا وہ عزت کی بھی حفاظت نہیں کرتا۔ اور ادب کی محافظت معاملات میں مطلوب کی تعظیم سئل میں حاصل ہوتی ہے اور خدا کی تعظیم اور اس کے شاعر تصوف کے طریق میں تقویٰ سے حاصل ہوتے ہیں اور جو کوئی خدا کے شواہد کی تعظیم کو بے عزتی کے ساتھ پاؤں کے نیچے روندتا ہے اس کا صوفیوں کے طریق میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اور کسی حال میں سکر اور غلبہ طالب کو ادب کی محافظت سے منع نہیں کرتا کیونکہ ادب ان کی عادت ہوتی ہے اور عادت طبیعت کا قرینہ ہوتی ہے۔ اور طبیعتوں کا ساتھ دینا جو ان سے کسی حال میں قصور نہیں رکھتا کیونکہ جب تک زندگی قائم ہے اس کا گزرا محال ہے۔ پس جب تک کوئی انسان قائم ہے تمام ادب کی حالتوں میں ادب کی پیری کرنی اس کیلئے لازم ہے کبھی تکلف کے ساتھ اور کبھی تکلف کے بغیر اور جب ان کا حال ہوش کا ہوتا ہے وہ حفظ ادب تکلف سے بچا لاتے ہیں اور جب ان کی حالت سکر کی ہو تو خدا تعالیٰ ادب کو ان پر نگاہ رکھتا ہے اور کسی صورت میں تارک اللاد بمانی نہیں ہوتا۔ رَدِّقُ النُّوْذَةِ عِنْدَ الْاَدَابِ وَحُسْنِ الْاَدَابِ صِفَةُ الْاَكْمَالِ جس کسی کو خدا تعالیٰ کو امت میاں سے کسی دلیل یہ ہوتی ہے زمین کے آداب حکم کو اس پر نگاہ رکھتا ہے۔ بخلاف ایک گروہ ملاحہ فیک کہ اللہ عزوجل کی ان پر نعمت ہو جو کہتے ہیں کہ جب بندہ محبت میں مغلوب ہوتا ہے تب اس کی حکمت اس سے ملاحظہ ہو جاتا ہے، اور اس معنی کو شبیت از دی سے دوسری جگہ مفصل بیان کر دیا گیا لیکن ادب کی قین تھیں میں ایک توحید میں حق جاق علا کیسا تھا اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ خدا اور ملازم اپنے آپ کو بجز مستی سے نگاہ رکھے اور معاملہ اس قسم کا اختیار کرے جیسا کہ بادشاہوں کے دربار میں اختیار کیا جاتا ہے اور صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دلا زفر مار کر بیٹھے ہوئے تھے جب اہل بیت علیہم السلام آئے اور عرض کی یا محمد اجلس جلسۃ العبد لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب باری میں بندوں کی طرح بیٹھو۔ اور کہتے ہیں کہ عارث صاحبی چالیس سال تک دن میں ایک دفعہ بھی دیوار سے پشت نہ لگائی اور ہمیشہ دروازہ میٹھے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں شرم رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے مشاہد میں اس طرح نہ بیٹھوں جیسا کہ بندے بیٹھتے ہیں۔ اور میں جو علی بیٹ

عثمان جلایی کا ہول کہتا ہوں کہ میں نے خراسان کے ملک میں خدا کے بندوں سے ایک بندہ دیکھا جس کو
 زندہ کہتے ہیں اور وہ بہت ہی مشہور تھا۔ اور ملندی کے نام سے پکارا جاتا تھا اور کامل بزرگ تھا یہ بزرگ
 بیس سال سے پاؤں کے بل کھڑا ہوا ہے، نماز کی التحات کے سوا انہیں بیٹھتائیں نے اسے اس کی علت
 پہنچی اس نے کہا کہ میرا بھی یہ وجہ نہیں ہے کہ میں خدا کے شاہد ہیں بیٹھوں اور ابو نرید سے چھپا گیا۔
 بِمَوْجِبَاتِ مَا وَقَعَتْ اَیْنِیْ اَپ نے جو کچھ حال کیا کس چیز سے ... حال کیا۔ قَالَ بِمَجْنُونِ
 الصُّعْبَةِ مَعَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ جواب دیا کہ میں نے جو کچھ پایا خدا تعالیٰ کے ساتھ نیک صحبت اور با
 ادب ہونے سے پایا اور ظاہر میں اللہ عزوجل کیساتھ ویسے ہی رہا جیسے کہ باطن میں تھا۔ اور لوگوں کو چاہیے
 کہ ادب کی نگہداشت اپنے معبود کے شاہد ہیں نہ لیا۔ سیکھیں کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام کی
 صحبت اختیار کی اور یوسف علیہ السلام سے اپنے حکم کی قبولیت کے متعلق درخواست کی تو پہلے اپنے بت
 کے منہ کو پھیر دیا۔ سُنَّے ہانک دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا اس نے کہا کہ میں نے
 اپنے معبود کے منہ پر اس غرض کیا ہے کہ پڑاؤ ال دیا ہے تاکہ وہ مجھ کو تیرے ساتھ ایسی چیز کی حالت میں
 نہ دیکھے کیونکہ یہ ادب کی شرط ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے ملاقی
 ہوئے اور اللہ عزوجل نے یوسف علیہ السلام کےصال سے یعقوب علیہ السلام کو مشرف فرمایا تو یوسف
 کو جوانی عطا ہوئی اور وہ مشرف باسلام ہوئی۔ اور یوسف کے نکاح میں آئی۔ یوسف نے لیذا کی طروت
 قصد کیا تو لیذا آپسے بھاگتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لیذا کیا میں تیرا وہی دل رہا نہیں ہوں تو
 مجھ سے کیوں بھاگتی ہے شاید میری محبت تیرے دل سے محو ہو چکی ہے لیذا نے کہا ایسا نہیں دوستی
 بدستور قائم ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہے مگر میں نے ہمیشہ اپنے معبود کی بارگاہ میں ادب کو ملحوظ رکھا
 ہے جس روز تیرے ساتھ میں نے غلوٹ کی تھی اس روز میرے معبود نے میری کاست تھا جو بالکل دیکھتا نہیں تھا
 کیونکہ اس کی دوا نکھیں بدن دیکھنے کے تھیں میں۔ لہذا سپر سوت کہ پڑاؤ ال دیا تھا تاکہ بے ادبی کی تہمت
 کے الزام سے برہنہ ہو جاؤں اب میں ایسا معبود رکھتی ہوں کہ جو روانہ دینا بغیر آنکھ اور آلہ کے ہے اور ہر
 حالت میں مجھ کو دیکھتا ہے میں تارک الادب بنے نا نہیں چاہتی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مروج میں
 لیگے تو اپنے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دونوں جہان۔ سلمہ کی توجہ و نظر کو ہٹا لیا حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے
 فرمایا کہ مَا ذَاكَ الْبَصَرُ۔۔۔ اَیُّ یَدٍ یَدِیْكَ لَیْسَ مَا طَغٰ اَیُّ یَدٍ یَدِیْكَ الْعُقْبٰی یٰمٰنِیْ کہی آنکھوں کے

کونے نینکے پیدار اور جتنی کے پیدار کی طرف سرکشی نہیں کرتے تھے اور دوسری قیام دہس کی باہمی کاروبار میں سے ،
اور وہ اس طرح ہو گا کہ تمام احوال میں اپنے نفس کیساتھ مروت کی رعایت کرے یہاں تک کہ جو مخلوق اور خدا کی
صحبت میں بلا دینی ہوتی ہے خود اس کا ترک نہ ہو اسکی توضیح اس طرح ہے کہ موصیائی کے کچھ نہ کہے اور وہ
اس طرح ہوتا ہے کہ جس بات یا فعل کو اپنے خلاف پائے اس کو اپنی زبان پر جاری نہ کرے کلاس میں بیرونی
ہوگی ، اور دوسرا یہ ہے کہ کم کھائے تاکہ جائے ضرورت کیلئے کھانا پائے اور تیسری قسم یہ ہے کہ اپنی اُن چیزوں
نظر نہ کرے کہ جو اس کے سوا غیر کو نہ دیکھتی جائے کیونکہ اہل توفیق علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آپ نے
عمر بھر اپنی چشما ب گاہ کو نہ دیکھا تھا۔ آپ سے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنی اس
چیز کے دیکھنے سے شرم رکھتا ہوں کہ جسکی جنس کا دیکھنا غیر پر حرام ہو۔ اور ادب کی دوسری قسم مخلوق کی
صورت میں حسن معانہ اور حفظ سنت ہے خواہ سفر ہو خواہ حضر + اور ان تینوں قسم کے آداب کو ایک دوسرے
سے جدا نہیں کر سکتے اب میں بقدر امکان اس کو ترتیب وار بیان کرتا ہوں تاکہ مشیت الہی سے بڑا
تجہز اور اس راستہ کے مطالعہ کریں مولد پر بہت ہی سہل اور آسان ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب

باب صحبت کا اور اسکے متعلقات کا بیان

خداوند جلّ علانے فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللّٰهُمِّنْ وَقْدًا اٰی
محسن وعلیہم السلام یعنی جن مومنوں کے کام نیک ہوں تو میں اللہ عزوجل ان کو دوست بنا دے اور نیز
ان کو دلوں میں محبوب کر دیتا ہے، جو چاہنے والوں کو نکال رکھا ہیں اور جماعتوں کا حق ادا کرنا ہیں اور
انکی بزرگی اپنے اوپر دیکھیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُنْتُ لَكَ دُوًّا اَمِيكَ اَتَسْمَعُ عَلِيْدَانِ اَقِيْمَةُ
و تو سماع فی المجلس و تدعوہ بلحب امائدہ اور یہ جو فرمایا رسول علیہ الصلوٰۃ نے وہ حفظ حرمت اور حسن رعایت
کے قیام سے ہے اور فرمایا کہ مسلمان جماعتوں کی دوستی تین چیزوں سے مٹھتا ہوتی ہے ایک تو اس سے کہ
جب تو اس کو دیکھے اس کو سلام کہے اور دوسرے اس کیلئے مجلسوں میں بکرا لے کرے اور تیسرے اس کو اس نام
سے پکارے کہ جو اس کے نزدیک یاد محبوب ہو اور خداوند کریم نے بھی ارشاد فرمایا ہُمْ اَتَمُّ الْمُتَحَنُّنِ
اَتَحُوْہُمْ اَفْضَلُ الْوَدَّائِنِ اخی رحمہ یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سب پر مہربانی کی سوسے
فرمایا کہ مومنانوں کے مابین صلح کرو تا کہ انکے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے نا ملائی نہ بیٹھے مومنانوں

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اَلْاِخْوَانِ فَاِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّوْنَ كَيْفَ يَسْكُنُ لَنْ يَفْعَلَ بَعْدَهُ يَتَّقِي
 بِخَوَاتِمِهِ يَوْمَ النِّقْمَةِ یعنی بہت سے بھائی بناؤ اور بعد رسالت کے حق اور بعد از اس کی حفاظت کیساتھ
 اُن کی حفاظت کرو۔ کیونکہ تمہارا خدا صی و کریم اپنے کرم کی شرم سے بندہ کو اس کے بھائیوں کے
 درمیان برو قیامت عذاب کرے گا لیکن وقتی کا ہونا خداوند کریم کیلئے چاہیئے نہ کہ نفس کی خواہش اور سرلو
 کے حال ہونا کسی غرض وغیرہ کیلئے ہونا کہ حفظ ادب کے ساتھ بندہ شکر و اور مالک بن دینار نے اپنے داماد
 مینوبن ثعبہ کو فرمایا کہ یا مینوبہ کل اخ و صاحبہ تستفد منه فی دینک خیر افا بنہن معصیۃ علی تسلیم
 اے مینوبہ تیرا بھائی اور دوست کہ جس کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تجھے اس جہان کا فائدہ نہ ہو تو تو ملکی صحبت سے
 کیونکہ اسے شخص کی صحبت تجھ پر اسے اور اس کا مطلب ہے کہ صحبت یعنی مجلس یا قافیے سے ٹپس کی اختیار کرنی چاہیئے
 اور یا اپنے سے بچھوٹے کی اگر تو اپنے سے بڑے کی مجلس اختیار کرے تو اس سے بچھوٹا فائدہ ہوگا اور اگر اپنے
 سے چھوٹے کی مجلس تو اختیار کرے گا تو اس کو تجھے فائدہ ہوگا یعنی اگر وہ تجھے کوئی چیز دے گا تو بھی فائدہ دینی
 حاصل ہوا اور اگر تو نے اسے کوئی چیز سکھا دی تو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اسی بنا پر ہے جو حضور علیہ السلام نے
 فرمایا اِنَّ مِنْ عَظَمِ السَّقْوَى لَعَلِّمْ مَنْ لَا يَتْلُو عِلْمَیْ بِرِیْزِ گاری کا کمال یہ ہے کہ ایسے شخص کو علم سکھائے کہ
 جو شخص علم نہ رکھتا ہو اور سچی بات معاذرت سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا یَسْأَلُ الصَّادِقُ تَحْتَابِہِ اَنْ تَقُوْلَ لَہٗ
 اَدُّکَ فِیْ دَعَاۃِکَ وَ یَسْأَلُ الصَّادِقُ تَحْتَابِہِ اَنْ تَقِیْضَ مَعَہُ مَا لَکَ اَدَاتٍ وَ یَسْأَلُ الصَّادِقُ صَدِیْقُہِ یُفِیْضُ
 اِلَیْہِ اِلَّا یَعْتَدِلُوْہِ فِیْ ذَلِہٖ کَانَتْ مِنْکَ یعنی وہ دوست برابر ہے کہ جس کو دعا کی حیثیت کرنی لازمی ہوگی کہ ایک
 گھڑی صحبت کا حق ہمیشہ دوست کے حق میں ماکارنے کا متقاضی ہے اور وہ دوست برابر ہے کہ جس سے
 زندگانی کا علاج کرنے کی ضرورت ہو کیونکہ صحبت کے سرمایہ کی شرط خوشی ہوتی ہے اور وہ بھی بڑا دوست
 ہے کہ جس سے گناہ کے سبب معافی مانگنی پڑے کیونکہ عذر بیگانگی کی شرط سے ہے اور صحبت میں
 بیگانگی ظلم ہوتی ہے اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اَلْمَرْءُ یَحْتَلِیْ دِیْنَ خَلِیْلِہٖ فَلَیْسَ یَنْظُرُ اِلَّا کَدَّ
 مَنْ یَحْتَالُ مَرُوْہِہِیْ بِنِ اَوْرَا سَتَہٗ رَکَّتَاہِ اَکَہٗ جَوَاسُہٗ کَہٗ دَوَسْتِہٗہٗ یَسْخَبُ خَیْرَہٗہٗ کَہٗ خَیْرَہٗہٗ کَہٗ خَیْرَہٗہٗ
 اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے اگر نیکوں کی صحبت رکھتا ہے، اگرچہ بد ہو مگر نیک ہے اور اگر بدوں
 کی مجلس اختیار کئے ہوئے ہے، اگرچہ نیک ہو مگر بد ہے، کیونکہ وہ اپنے ہم نشین دوستوں کے افعال
 پر راضی ہے جب بد کے ساتھ راضی ہو تو وہ بد ہی ہوگا اگرچہ نیک ہو،

اور حکایات میں ہے کہ ایک آدمی کبر کے گرد طواف کرتے ہوئے کہتا تھا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَنْفُسِ اَحِبِّیْ
فَقِيلَ لَمْ تَدْعُ لَكَ فِیْ هٰذَا النِّقَامِ کہ اے میرے پروردگار تو میرے بھائیوں کو نیک کر اس سے کہنگیا
کہ تو اس مقام شریف پر پہنچ کر کیوں اپنے حق میں عافیت مانگتا ہو تو صرف اپنے بھائیوں کے حق میں دعا
کرنا ہے اس لئے کہا اِنْ لِّیْ اَعُوْا اَفَا اَدْعِیْ اِلَیْهِمْ فَاَنْ مَّکُوْرًا صَلَّیْتَ عَلَیْہُمْ وَلَنْ فَتَدْعُوْا فَتَدْعُ عَلَیْہُمْ
میرے بھائی ہیں کہ جب میں ان کی طرف واپس لوٹوں گا اگر انکو میں نے نیک پایا تو میں بھی نیک رہوں گا اور
اگر میں نے ان میں فساد پایا تو میں بھی اُن کے فساد کے سبب مفسد ہو جاؤں گا جب میرے صالح ہونے
کی بنا مصلحتوں کی صحبت پر موقوف ہے تو میں اسی لئے حکما کرتا ہوں تاکہ میرا مقصود ان سے حال ہوا وہ
سبب نہ کہ کسی دنیا واس امر پر ہے کہ نفس کو دوستوں کی عادتوں سے تسکین ہوتی ہے اور انسان جس
گروہ میں بھی رہے اسی گروہ کی عادتیں اور کام اختیار کر لیتا ہے کیونکہ تمام معاملات اور اسے حق اور
باطل سے کرب ہیں وہ جن معاملوں اور احوال میں پرورش پاتا ہے اس میں دُش کا اللعہ اس کے
ادب پر غلبہ کر جاتا ہے اور طبع اور عادت میں صحبت بہت بڑی تاثیر کر نیوالی ہے حتیٰ کہ بانا آدمی کی صحبت سے
عالم ہو جاتا ہے اور طوطا آدمی کی تعلیم سے لے لگتا ہے اور گھوڑا بھی ریاضت سے اپنی بہائی عادت سے
آدمی کی عادت کی طرف آ جاتا ہے اور نسل اسکی سبب صحبت کا اثر ہے اور نیاں صحبت تمام عادتوں کو بدلتی
ہے اور موصیائے کرام کے مشائخ پہلے ایک سرے سے صحبت کا حق طلب کرتے ہیں اور تربیل کو اس پر
حاصل دلاتے ہیں یہاں تک کہ صحبت اُن پر فرض ہو جاتی ہے اور اس سے پیشتر شلخِ نفس اس گروہ کی
صحبت کے آداب میں مفصل کتابیں تصنیف کی ہیں جیسا کہ حضرت جلیغ نے ایک کتب بنام صحیح اللغات
تصنیف کی اور ایک کتاب بنام الرعاۃ جمیع اللہ احمد بن خضر وہ بلخی کی اور ایک کتاب بنام اولیاء
المربین محمد بن علی ترمذی کی تصنیف ہے اور نیز ابو القاسم الحکیم اور ابو بکر وراق اور سہل بن عبد اللہ
اور ابو عبد الرحمن سلمیٰ اور استاد ابوالقاسم شیرازی محمد بن احمد بن اسحق بن کمال کتائیں لکھی ہیں اور یہ
سب اس فن کلام آیتے ہیں اور میرا مقصود اس کتاب سے یہ ہے کہ جس کسی کے پاس یہ کتاب پہنچا سکودو وہی
کتابوں کی ضرورت نہ ہے اور اس سے پیشتر کتب کے خدمہ میں میں نے کہا ہے کہ یہ کتاب تجھے کافی دینی ہوگی۔
اور اس طریق کے طالب علموں کو کونسی ہر سری کتاب کی حاجت نہ ہوگی اب میں اپنے معاملات کے آداب کی
قسموں میں چند باب علی الترتیب بیان کرتا ہوں انشاء اللہ عزوجل۔

اہل تصوف کی صحبت کا بیان !

اوجہ تھے جان لیا کہ مرید کیلئے سب چیزوں سے شکستہ صحبت ہوتی ہے اعلیٰ صحبت کے حق کو ملحوظ خاطر رکھنا فرض ہے کیونکہ تنہا رہنا مرید کیلئے موجب ہلاکت ہوتا ہے، اسلئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلشَّيْطَانُ مَعَ الْوَالِدَيْنِ وَهُوَ مِنَ الْاَشْتَيْنِ اَبْعَدُ عَنِ شَيْطَانِ اس شخص کیساتھ ہوتا ہے کہ جو تنہا ہو اور وہ دوسرے جھگڑتا ہے، اور خدا نے عزوجل نے فرمایا مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ اَبْعَدُ عَنِ عِيْنِ هَرَمَيْنِ آدمی آپس میں راز رکھتے ہوں چوتھا ان کا خدا ہوتا ہے پس کوئی آفت مرید کیلئے اس کے تنہا ہونے سے بڑھ کر نہیں ہے اور حکایتوں میں میں نے پایا کہ جنید رحمہ اللہ کے ایک مرید غصیل ہوا کہ میں نے درجہ میں مکمل کر لیا ہے، اور میرے لئے نسبت صحبت کیسویں کی گوشہ نشینی بہتر ہے، اس نے صحبت ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کی جب رات کا وقت ہوا اُس کے پاس ونٹ لائے اور اُنہوں نے اس کا کہنا کہ تجھے بہشت میں جانا چاہیئے وہ ونٹ پر بیٹھ جاتا اور چلتا رہتا یہاں تک کہ ایک جگہ بہت خوشنما ظاہر ہوتی اور خوبصورت آدمی اور بہت عمدہ کھانے اور چارمی پانی ظاہر ہوتے صبح کے وقت تک اسکو وہاں پر رکھتے پھر سو جاتا اور جب بیدار ہوتا تو اپنے آپکو حجرہ کے دروازے پر پاتا یہاں تک کہ لذت کی رعونت اس میں جاگزیں ہوتی اور جوانی کیے غور نہ اس کے دل میں اثر کیا تب اس نے زبانی دعویٰ شروع کیا اور کہا کہ چھپر ایسی حالت وارد ہوتی ہے، یہ خبر حضرت جنید کی خدمت میں پہنچائی گئی آپ اٹھے اور اس کے حجرہ کے دروازہ پر نشر لٹھ لائے اور اپنے دیکھا کہ وہ ہوا اور حص میں سر ڈالے ہوئے ہے اور اس کا حال بوجہ تکبر کے دگرگول ہو رہا ہے، آپ نے اس کا حال پوچھا اس نے سب حال بیان کیا مختصر جنید نے فرمایا کہ اگر آج رات تو وہاں پر پہنچنا چاہی طرح میں مرتبہ لاحول ولا قوۃ پڑھ کر بھونک کر پنج رات آئی حسب دستور باقیہ اسکو لے گئے اور وقل میں جنید کا انکار کئے ہوئے تھا جب وہاں پہنچے تھوڑی دیر گزسی تو اس نے تجربہ کی خاطر میں مرتبہ لاحول پڑھ کر بھونک کر آئی تو وہ مرید کہتے ہیں کہ وہ سب آدمی فہم کرتے ہوئے چلے گئے اور اس مرید نے اپنے آپکو ایک کوڑی پر بیٹھا پایا اور چند ہڈیاں مردار کی اسکے گرد پڑی ہوئی تھیں اس وقت وہ اپنی خطا پر واقف ہوا اور اپنی غلطی کی سے توبہ کی اور صحبت میں شامل ہوا اور مرید کو کوئی آفت مثل تنہائی نہیں اور ملکی صحبت کی شرط یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے

درجہ میں پہنچانے بڑھوں کی عزت کرے اور مجنوں سے باعشرت زندگی بسر کرے اور بچوں کے ساتھ
 شفقت کا برتاؤ اختیار کرے بڑھوں کو تو باپ کے درجہ میں سمجھنا چاہیئے۔ اور بھروسہ کو بھائیوں کے درجہ
 میں اور بچوں کو بجائے فرزندوں کے تصور کرنا چاہیئے۔ اور کینہ سے بیزار رہی اور حد سے پرہیز کرنا چاہیئے
 اور عداوت سے اجتناب چاہیئے۔ اور کسی شخص کو نصیحت کرنے سے دریغ نہ کیے اور ایک دوسرے
 کی صحبت میں غمی کرنی اور خیانت کرنی اور قول فعل کیساتھ ایک دوسرے کا انکار کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ
 جب صحبت کی ابتدا محض خدائے ہوگی تو بندہ سے جو فعل یا قول نامناسب صادر ہوگا اس سے
 دعویٰ میں فرق نہ آئے گا۔ اور مصنف کہتا ہے کہ میں نے شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ صحبت
 کی شرط کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ہے کہ تو صحبت میں اپنا حفظ تلاش نہ کرے کیونکہ صحبت کی تمام آفتیں
 اسی امر میں منحصر ہیں کہ بندہ صحبت کو اپنے حظ کیلئے اختیار کرے اور صاحبِ حظ کو صحبت سے
 تنہائی بہتر ہے اور جس وقت اپنے حظ کو چھوڑے گا اس وقت اپنے صاحبِ حظ کی خوب رعایت کریگا
 اور صحبت میں صاحبِ پانیراللا ہوگا۔ درویشوں سے ایک یوش کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کوہ سے مکہ منظم
 جایا کہ قصد کیا میری راستہ میں حضرت ابوالیم خواص سے ملاقات ہوئی میں نے صحبت میں رہنے کی
 درخواست کی آپ نے فرمایا کہ صحبت کیلئے امیر کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک فرمانبردار کی۔ تو امیر بننا
 چاہتا ہے یا فرمانبردار یا تو خواص امیر بن یا مجھے بنا کے میں نے کہا کہ آپ امیر بن جائیں آپ نے فرمایا کہ اب
 تجھے میرے حکم سے باہر نہیں ہونا میں نے اسکو تسلیم کیا جب ہم پہلی منزل پہنچے آپ نے فرمایا بیٹھ جائیں نے
 ویسا ہی کیا آپ نے گھوڑوں سے ٹھنڈا پانی نکالا لکڑیاں جمع کیں اور آگ بولے میں روشن کی اور مجھے گرم
 کیا اور جس کلم کے کرنے کا میں ارادہ کرتا آپ فرماتے بیٹھ جا اور حکم کی شرط کو نگاہ رکھ جب رات ہوئی بارش
 سخت ہوئی آپ نے اپنی گودھی اتار کر مجھ پر ڈال دی اور صبح تک میرے سر پر بکھڑے رہے اور جب
 گودھی سرستی آپ مجھ پر ڈال دیتے امیر میں خرمندہ ہوتا تھا مگر حکم شرط کچھ عرض نہیں کر سکتا تھا۔
 جب صبح ہوئی میں نے کہا اے شیخ آج کل میں امیر ہوں گا آپ نے فرمایا خوب ہے جب رات کو ہم منزل
 پر اترے تو آپ نے پہلے ہی طرح کا حکم ناشر فرمایا میں نے کہا کہ آپ میرا حکم مانیں آپ نے فرمایا کہ
 فرمان سے وہ شخص باہر آتا ہے کہ جو امیر کو خدمت کا حکم فرمائے اسی صورت سے ہم مکہ منظم میں پہنچے
 اور جب مکہ منظم میں پہنچے میں بوجہ غلبہ شرم آپ سے بھاگ گیا۔ یہاں تک کہ آپ نے مجھکو مٹی میں

دیکھ فرمایا اے لڑکے تجھرا بیطرح سے درویشوں کی خدمت کرنی لازم ہے اور ان کی صحبت سے بیطرح اختیار کر جیسا کہ میں نے تبر سے ساتھ صحبت اختیار کی اور انس بن مالک سے روایت بیان کرتے ہیں جو اپنے فرمایا صحیفۃ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمِ سِتِّینَ خَدْمَةً فَاَللّٰہُ مَا قَاتَلَ لَیْ اَوْتَتْ فَظَنَّهُ وَمَا قَاتَلَ لَیْ وَشَقَّ فَظَنَّهُ لَیْ فَظَنَّتْ کَانَ اَفْذَلُ بِشَقٍّ لَمَّا اَفْعَلَهُ لَمَّا لَا فَعَلَتْ کُنَّا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بس سال خدمت کی میں قسم ہے خدا کی آپ نے کبھی مجھ کو آف تک نہیں فرمایا اور جو کام بھی میں کرتا تھا آپ مجھ سے کبھی نہ بوجھنے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے اور جو کام میں نہ کرتا آپ اس کے متعلق بھی نہ پوچھتے کہ تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا پس تمام دعویش و قسم کے ہیں۔ ایک مہینہ اور دوسرے مسافر اور شایخ کا بیڑا لیتے ہیں کہ مسافروں کی خدمت پر مہینوں کی خدمت کو فضیلت دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نصیب بھٹتے ہیں اور مہینہ خدا کی خدمت میں بیٹھتے ہیں اس واسطے کہ مسافروں میں شجرت کی عظمت ہے اور مہینوں میں یافت کی اشارت ہے پس صاحب فضل وہ شخص ہوگا کہ جس نے پایا اور بیٹھا بہ نسبت اس کے کہ جو طلب کرتا ہے۔ اور مہینوں کو بھی چاہیے کہ مسافروں کو اپنے سے بڑھ کر کہیں کیونکہ وہ تعلقات رکھتے ہیں اور مسافر تعلقات سے علیحدہ ہوتے ہیں مسافر طلب میں مقیم ہیں اور مہینہ دنیا میں موقت ہیں۔ بوڑھوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ جوانوں کو اپنے پر فضیلت دیں کہ وہ قریب زمانہ ہیں۔ اور ان کے گناہ کم ہیں اور جوانوں کو بھی چاہیے کہ بوڑھوں کو اپنے پر بزرگی دیں۔ کیونکہ ان کی عبادت کا زمانہ ان سے بہتر ہے اور خدمت میں بھی مقدم ہیں جب ایسا ہوگا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے تو دونوں گروہ ایک دوسرے سے نجات حاصل کر لیں گے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

اور آداب کی حقیقت نیک خصلتوں کا جمع کرنا ہے اور ادیب کے آداب کو اسلئے آداب کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے فَالَّذِیْ یُجْتَمِعُ فِیْہِ خُصَالُ الْخَیْرِ فَہُوَ اَدِیْبٌ یُّسَمُّیْ بِہِ مِنْ عَمَدِ خُصَلَتِیْنِ جَمْعِ کِی جاتیں وہ ادیب کا اور صیغہ عادت جو شخص لغت اور نحو اور صرف میں کمال رکھتا ہو اس کو ادیب کہتے ہیں پھر اس طائفہ کے نزدیک الْاَدَبُ الْوَقْرُ ثُمَّ اَلِاسْتِقْسَاةُ وَمَعْنَاہُ اَنْ یَّفْعَلَ یَلُوْ فِی الْاَدَبِ سِرًّا وَعَلَانِیَةً وَلَا اَنْتَ کَانَ لَکَ کُنْتَ اَوْ نِیَّ اَوْ اَنْ کُنْتَ اَنْجِیًّا وَاَنْ لَمْ تَکُنْ کَانَ لَکَ تَکُونُ

تعلیٰ علیہ السلام: یعنی ادب قابلِ تحریف تھا حالِ پیشہ نے کا نام سہا انہوں نے کہا کہ اسکے معنی کیا ہیں فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر اور باطن میں تو خداوند کریم کیساتھ معاملہ بالادب اختیار کرے۔ تو جب معاملہ اچکے ساتھ آراستہ ہو جائے تو اسوقت ادب ہو جائیگا اگرچہ تیری زبان بھی ہو کہ تو نے عبارتوں کی معاملات میں کچھ قدر قیمت نہیں ہوتی اور ہر حال میں عالم لوگ عقلمندوں سے بزرگ ہیں۔ ایک شیخ سے پوچھا گیا کہ ادب کی شرط کیا ہے اس نے کہا کہ میں تیرا جواب ایک ہی بات میں تم کو دیتا ہوں میں نے سنا ہے کہ ادب وہ ہوتا ہے کہ تو کہے تو سچ کہے اگر تو معاملہ بھالائے تو تیرا معاملہ حق کے ساتھ ہوا اور سچا کلام اگرچہ کڑا ہو تو ممکن ہوتا ہے اور معاملہ خوب لگنے پہ لگ جاتا ہے پس جب تو کچھ کہے تو اپنے کلام میں تبھکو مصیبت نہونا چاہیے ادب تو خاموش ہو تو تبھجا پنی خاموشی میں متفق نہونا چاہیے اور شیخ ابوسفریٰ صاحب المع نے اپنی کتاب میں باب ادب میں بہت ہی عمدہ فرق بیان کیا ہے، الناس فی الادب علی ثلاث طبقات اما اهل المدنیاء اکثر اداہم فی الفضلۃ والبلغۃ وحفظ العلوم واسملہ للولئ واشعلہ العرب واما اهل الدین فاکثر اداہم فی ریاضۃ النفس وتلوید الجوارم وحفظ الحمد ودوقہ الشہوت واما اهل الخصوصية فاکثر اداہم فی طہارۃ القلوب وعلماۃ الاسود والوفاء بالعمود وحفظ الوقت وقلة الالتفات الى الخواطر وحسن الادب فی مواقع الطلب وادقات الحضور ومقلات القرب یعنی ادب تین قسم کے ہیں ایک تو اہل دنیا ہیں کہ ادب ان کے نزدیک فصاحت اور بلاغت اور علوم کی یادداشت اور نیزہ حور کے ہنکار زبانی یاد کرنے اور لکھی حکایتیں یاد کرنا ہیں اور دوسرے اہل دین کہ ادب ان کے نزدیک نفس کی ریاضت اور اعضا کی تلوید اور حدوں کی نگاہداشت اور شہوتوں کی ترک ہے اور تیسرے اہل خصوصیت ہیں جو کہ ادب ان کے نزدیک دل کی صفائی ہوتا ہے اور سر کی رعایت اور عہد کا وفا کرنا اور وقت کی نگاہداشت کرنی اور پرگندہ فکروں کی طرف کمتر خیال کرنا۔ اور طلب کے محل اور وقت کے حضور اور قرب کے مقام میں نیک کام کرنا ہے اور یہ سخن جاس ہے اور اس کی تفصیل اس کتاب میں مختلف جگہوں پر آئیگی واللہ ولی التوفیق۔

باب صحبت کے آداب کا اقامت میں

جب کوئی درویش اقامت کرے اس کے ادب کی شرط یہ ہے کہ جب کوئی مسافر اس کے پاس

آئے تو اسکی تنظیم ہوا لائے کیلئے بڑی خوشی سے اسکے سامنے آئے اور اس کو عزت کیساتھ قبول کرے اور ایسا جانے کہ ہرچیز کے جہانوں سے ایک جہان اسکے پاس آیا ہے اور اسکی خدمت دیکھ کر بے جیسا کہ ابراہیمؑ کیا کرتے تھے بلا تکلف جو کچھ باحضر تیسر ہو پیش خدمت کرے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا فاعلمہ برحمتی ہمیں پس لے آئے ابراہیمؑ ایک موٹا تازہ پھرا پکا کر اور یہ نہ پوچھے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کہ دھر جائینگے کیونکہ یہ باتیں پچھنا خلاف ادب ہے پس اسکا آنا جانا خداوند کریم کی طرف سے خیال کرے اور اسکا نام عبدالحق خیال کرے، پھر حیا کرے کہ وہ خلوت میں رہتی ہے یا صحبت میں۔ اگر خلوت سے راضی ہو تو اسکے لئے علیحدہ جگہ خالی کر دے اور اگر صحبت سے راضی ہو تو بلا تکلف اس سے صحبت اختیار کرے، تاکہ محبت اور اسکی خوشی بڑھے، جب رات کے وقت ہ سوئے تو اس کے پاؤں دبائے۔ اور آٹھ ہاتھ پاؤں پر نہ رکھنے کے اور کہے کہ میری عادت نہیں تو چھوٹے تاکہ اسکو بارگاہ نہ لگدے، اور دوسرے روز حمام میں لے جائے اور حمام بہت ہی پاکیزہ ہو۔ اور ان کے کپڑوں کو حمام کی سیکھیل سے بچا کر کسی اجنبی کو اسکی خدمت کیلئے مامور نہ کر لے اور یہ اعتقاد رکھے کہ کلاس کے پاک کہ نیسے تمام آفتوں سے پاک و صاف ہو جائیگا اور اسکی پیٹھ کو کھلانا چاہیئے اور اسکے زانو اور پاؤں کی تکمیل اور ہاتھ کو ماش کرے اور اس سے زیادہ شرط نہیں ہے، اگر تقسیم کو نیا کپڑا بنا کر دینے کی توفیق ہے تو نیا کپڑا پہنائے ورنہ تکلف نہ کرے اور انہی پرانے کپڑوں کو اس قدر صاف کرے کہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں جب حمام سے باہر آئے تو وہی دھلے پٹے کپڑے اسکو پہنائے، اور دو تین روزہ اور نہ ٹھہرے اور اگر اس شہر میں کوئی بزرگ ہو۔ یا کوئی جماعت اور یا کوئی ائمہ اسلام کا نام ہو اسکو انکی زیارت کیلئے کہے اگر منہ نہ کرے تو بہتر و نہ اصرار نہ کرے کیونکہ ایک وقت طلبا ان حق پر ایسا ہوتا ہے، کہ وہ اپنے دل کو اپنے بغض میں نہیں رکھتے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب ابراہیمؑ اس سے انہوں نے پوچھا کہ اپنے سفروں کے عجائبات سے کوئی عجیب بات سناؤ تو انہوں نے فرمایا کہ جسے عجیب بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے مجھ سے میری صحبت کی درخواست کی مگر میں نے ان کی اس درخواست کو قبول نہ کیا کیونکہ میرا دل نہ چاہتا تھا۔ اور سوقت میں نے نہ چاہا کیونکہ بڑن حق کے کسی کی قدس وقت میرے دل میں تھی۔ کہہ سکی میں عایت کرتا البتہ یہ کسی موت سے جائز نہ ہوگا کہ مقیم مسافر کو اہل نیل کے سلام کیلئے بجانے یا ان کی جانی اور بیمار پسی اور قائم میں اسکو بچائے اور جس مقیم کو مسافروں سے یہ طبع ہو کہ میں گلا گسی کا ذریعہ بنوں اور اس گھر سے اس گھر کی طرف ایجاؤں تو اسکی خدمت نہ کرنی خدمت کر نیسے بہتر ہے کیونکہ اسی طریق سے

اس کی ذلت ہوتی ہے، اور میں جو علی بن عثمان غلابی ہوں میں نے اپنے سفروں میں اس قسم کی مشقتیں اور سبب بہت دیکھے ہیں جو جاہل خاوم اور ناپاک مقیم کسی بھی مجھ کو اٹھاتے اور اس خواجہ کے مکان سے اس مکان کے گھر لے جاتے، اور میں باطن میں اسکو تباہ کاری کہتا اور بڑی کراہت سے چلتا۔ اور نظا ہر میں شہیم پوشی کرتا اور دل پر خیال کرتا کہ جو کچھ مقیم مجھ سے بے راہی کا بتاؤ کر رہے ہیں۔ اگر کسی وقت میں میں مقیم ہوا تو مسافر دل کیساتھ ایسا نہ کرنا گا۔ اور بے ادبوں کی صحبت سے تجھے اس سے زیادہ فائدہ نہ ہوگا کہ جو کچھ مجھ کو بھلا نہ معلوم ہو تو وہ نہ کرے پھر اگر کوئی درویش کچھ دن تک سستائے اور چند دن تک صحبت میں رہے اور وہ کوئی دنیا کی ضرورت ظاہر کرے تو مقیم کو اس سے چارہ نہ ہوگا۔ کہ فی الحال اس کی ضرورت کو پورا کرے، اور اگر یہ مسافر مدعی، اور بے ہمت ہو تو مقیم کو بے ہمت نہیں ہونا چاہیئے۔ اور اس کی محال ضرورتوں کے تابع ہونا ضروری نہیں۔ کیونکہ یہ طریقہ دنیا سے علیحدگی اختیار کرنا مولوں کا نہیں جب ایسی ضرورت آئے تو اسکے لین دین کیلئے بالکل میں یا بادشاہوں کے حضور میں جانا چاہیئے۔ اسکو تارکان دنیا کی صحبت سے کیا کام لے سکتے ہیں کہ حضرت جنیدؒ اپنے مریدوں کیساتھ ریاضت کی خاطر بیٹھے ہوئے تھے، ایک سافر آیا اس کے نصیب میں آپنے تکلف سے کام لیا اور کھانا اسکے سامنے پیش کیا ماس نے کہا کہ اس کھانے کے علاوہ مجھے نفلل چیز کی بھی ضرورت ہے حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ تجھے بازار میں جانا چاہیئے تھلا تو بازاری مرد ہے مٹل اور جڑوں کا بیٹنے والا نہیں بلکہ فحش نے دمشق سے دو درویشوں کی رفاقت سے ابن العلاءؒ کی زیارت کا قصد کیا آپنے ستار میں رہتے تھے، ہم نے راستہ میں ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ اپنے اپنے واقعہ کو ہم اپنے دل میں سمجھیں تاکہ وہ پیر ہمارے باطن سے ہکو اطلاع دے اور ہمارا واقعہ حل ہو جائے میں تو اپنے جی میں حسین بن منصور کے مناجاتی اشارے اور ایک نے اپنے دل میں دعا چاہی کہ میری محال درست ہو جائے ورنہ میرے دل میں یہ مرد آدمی کہ مجھے صابونی حوا چاہیئے جب ہم اپنی خدمت میں پہنچے تو اپنے مجھے تو حسین بن منصور کی مناجات کی چند جزیں نکال کر دین۔ اور دوسرے مدیث کی محال کو مانس کی اور اس کی محال اسی وقت گم ہو گئی۔ اور تیسرے مدیث کو فرمایا کہ صابونی حوا عوام الناس کی غذا ہے، تو اولیاد کا لباس رکھتے ہوئے عوام الناس کی طرح مطالبہ کرتا ہے تیرے لئے یہ بات درست نہیں یا تو درویشوں کا لباس پہننا اور اس قسم کے مطالبے چھوڑ دو۔ اگر ایسے ہی مطالبے کرنے میں تو درویشوں کا لباس اتار دو یعنی ان دعاؤں سے ایک بات اختیار کرو بغرض مقیم کو اس شخص کی رعایتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ جو حق سے مشغول ہو۔ اور اپنے حظ کا چھوٹیو لالہ ہو۔ اور جب کوئی شخص اپنے حظ پر قائم ہو تو دوسرے کا اسکے

کہ پہلے سفر مذکور کیلئے گئے نہ کہ خواہش کی پوری کے واسطے جیسا کہ ظاہر میں سفر اختیار کرتے ہیں باطن میں بھی اپنی ہوا سے جھگڑا ہے ہمیشہ طہارت سے ہے اور اپنے مددوں کو منافع نہ کر کے اور چاہے کہ اس سفر سے مراد یا حج ہو یا عروہ اور یا کسی جگہ کے دیکھنے کی اور یا فائدہ لینے کی اور یا غالب علمی کی اور یا کسی بزرگ کی زیارت کی اور یا کسی شیخ اور تربت کے دیدار کی وگرنہ اس سفر میں گنہگار ہوگا اہل اس سفر میں گودڑی اہل سجادہ اور لوٹا اور رسی اور جوتی یا نعلین اور عصا کے بدون چادر نہیں تاکہ گدڑی کیساتھ اپنے منہ کو ڈھانکے اور سجادہ یعنی مصلیٰ پر نماز پڑھے اور کدو سے طہارت کئے اور عصا کیساتھ آفتوں کو اپنے سے دور کرے اور اس میں اور بھی منافع ہیں اور جوتی طہارت کی حالت میں پاؤں میں رکھے تاکہ مصلیٰ پر آجائے اور اگر کوئی شخص زیادہ آلات سنت کی حفاظت کیلئے لکھے جیسے گھنٹی اور ناخن گیر اور سوئی اور سرمہ دانی تو جائز ہوگا پھر اگر کوئی شخص اس سے بھی زیادہ سامان اپنی آرائش کا تیار کرے تو ہم خیال کریں گے کہ وہ کس مقام میں ہے اگر ارادت کے مقام میں ہے تو اس سامان سے ہر ایک اسکے لئے بہت اور دیوار اور جب کا حکم نکلتا ہے اور اسکے نفس کی رعوت ظاہر کرنے کا مایہ وہ خود ہے اور اگر تمکین اور استقامت کے مقام میں ہے اسکو یہ اور اس سے زیادہ بھی چاہئے اور میں نے شیخ ابو مسلم فارس بن غالب فارسی سے سنا کہ میں ایک روضہ شیخ ابو سعید ابو الفرج فضل اللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں زیارت کے واسطے سے آیا میں نے آپ کو ایک تخت پر اس حالت میں دیکھا کہ آپ تکبیر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ایک پاؤں کو اپنے دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا اور مصری چادر اوڑھے ہوئے تھے اور میرے کپڑے بکریل کے آلودہ تھے اور منہ پر کپڑے تھے اور میرا بدن تکلیف سے پھیلا ہوا اور ایک گودہ مجاہدہ سے زبردتہ لگا جو اس حالت میں دیکھنے سے حیرت میں آتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو کہہ کر بھی مددیش ہے اور میں بھی مددیش ہوں اور یہ اتنے آرام میں ہے اور میں اتنے مجاہدوں ہوں آپ فرماتے ہیں کہ شیخ کو میرے باطن کے حال سے اطلاع ہوگئی اور آپ نے میرے غرور پر اطلاع پائی آپ نے فرمایا کہ اے ابو مسلم تو نے کس دیوان میں پایا ہے کہ خود میں مددیش ہو سکتا ہے جب میں نے پورا پورا حق کو دیکھ لیا تو اس نے مجھ کو خفت پر بٹھا یا جب تو نے پورا پورا اپنے آپ کو دیکھا تو اس نے مجھ سے تیرے نصیب میں کچھ نہ ہوا ہمارے حصہ میں مشابہ آیا اور تیرے حصہ میں مجاہدہ اور یوں نون خدا کی راہ لے مقام میں اور محتالی اس سے منزہ ہے اور

درویش مقامات سے ملتی ہے، اور نیز احوال سے خلاصی پائے ہوئے ہے شیخ ابو مسلم نے فرمایا کہ میرے
 مہوش مجھے رخصت ہوئے، اور چنانچہ پھر پر سیاہ ہوا جب میں اپنے آپ میں آیا تب میں نے توبہ
 کی۔ اور تو قبول ہوئی۔ پھر میں نے عرض کی کہ اے شیخ مجھ کو اجازت دو تاکہ میں جاؤں۔ کیونکہ میرا معاملہ
 تیرے دیدار کا متعلّق نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا صدقّت یا بابا صلیہم یعنی اے ابو مسلم تو نسخہ کبیا پھر
 اپنے اوپر پیش کش کے یہ میت پڑا ہے آنچہ گوشتم نتوانست شنیدن خبر۔ چشم بیاں کبیر و یلک بصر
 یعنی جسکی خبر کو میرے کان سننے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے وہ سب کچھ میری آنکھوں نے ظاہر دیکھ لیا۔
 پس مسافر کیلئے سنت کی حفاظت ہمیشہ لازمی امر ہے اور جب یم کہ پاس پہنچے بڑی عزت کے
 ساتھ اسکے پاس آئے اور سلام کہے اور پہلے بایاں پاؤں جلتی سے باہر نکالے کیونکہ مغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایسا ہی کیا جب جزنا پاؤں میں پہنے پہلے وایاں پاؤں پہنے اور پھر دوسرے پہنے اور جب پاؤں کو
 دھوئے تو پہلے وایاں پاؤں دھوئے پھر بایاں پاؤں دھوئے پھر درگت موافق حکم کے نتیجہ الامن
 بنے پھر درویشوں کے حقوق کی رعایت میں مشغول ہوا۔ اور کسی حال میں مقیموں پر اعتراض نہ کرنا چاہیے
 اور کسی معاملہ میں کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ کرے اور یا اپنے سفر کی سختیاں اور علم یا کاشتیں اور دانتیں
 کسی جماعت میں بیان نہ کرے کہ یہ سب نفس کی رعایت ہوتی ہے، اور جاہلوں کا رنج کھینچنا چاہیے اور
 ان کی تکلیف کا بوجھ خدا کیلئے برداشت کرے کیونکہ اس میں برکتیں بہت ہونگی اور اگر مقیم یا اسکے
 خادم اس پر حکم کریں اور اسکو اہل کوچہ کے سلام کرانے یا کسی کی زیارت کیلئے بلائیں اگر ہو سکے تو غلام
 نہ کرے مگر دل میں اپنی دنیا کی خاطر وہی کام نہ کرے جو اہل بجاٹیوں کے کاموں کو غندہ پھول کرے اور
 اسکی کوئی تاویل کرے اور کسی حالت میں بھی اپنی محال ضرورتوں کی تکلیف ان کے دل پر نہ رکھے، اور
 خواہش اور آرام کی جستجو کو واسطے بادشاہوں کے دربار میں نہ کھینچے، اور حاصل کلام یہ ہے کہ تمام قلوب
 میں مسافر اور مقیم کو خداوند تعالیٰ کی رضا کی طلب کی صحبت میں رہنا چاہیے اور ایک دوسرے پر اتفاقاً وعدہ
 ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے سے مساویانہ گفتگو کی جائے، اور پیچھے پیچھے کیونکہ شرم ہو جائیگا خدا کے
 طلب پر یا مسکے مخلوق کی بات کہنی اچھی نہیں کیونکہ محقق غفل کی رویت سے فاعل کو دیکھتے ہیں اور
 مخلوق جس صفت پر بھی ہو خداوند کریم کی پیدائی ہوئی ہے اگرچہ محبوب اور محبوب اور مکاشف ہو..... اور
 فعل پر جھگڑا کرنا فاعل سے جھگڑا کرنا موتا ہے اور جب آدمیت کی نظر سے مخلوق کی طوفان دیکھے تو سب

ان کے کھانے آداب میں

نہیں مگر موت کی شرط یہ ہے کہ اس میں مبالغہ نہ کریں اور رات اور دن فقہ کے فکر میں مشغول نہ رہیں اور شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق کان ہمتہ ما یدخل فی جوفہ کان قیمتہ ما یخرج منہ یعنی جس شخص کی ہمت صرف اچھری کی ہوس کو پیٹ میں داخل کرتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اسی کے موافق ہوگی کہ جو اسکے اندر سے نکلے گا۔ اور بالخصوص خدا کے راستہ کے ارادہ مند کو بہت کھانے سے بڑھ کر کوئی چیز حضر نہیں ہے، اور اس سے پیشتر اس کتاب کے باب الحور میں میں نے اس کا قیدیہ تذکرہ کیا ہے، مگر جگہ سی تمد کافی ہے، اور اس طرح کی باتیں دیکھا ہے کہ ابو یزید سے مریدوں نے پوچھا کہ آپ کیوں بھوک کی زیادہ تعریف کرتے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر فرعون بھوکا رہتا تو کسی آقا کے کھانا کھاتے نہ کہتا۔ اور اگر فاروق بھوکا رہتا تو کسی بھی فداوت نہ کرتا۔ اور جب تک شعب بھوکا رہا اس کے نزدیک قابل تعریف تھا اور جب پیٹ بھر کر کھانے لگا تب نفاق اس میں ظاہر ہوا اللہ عزوجل نے کفار کی صفات میں فرمایا اذ ذہنم یا کفوا وایستغفروا ویمم الکل کھنوت یمم یعنی اچھو چھوڑ دے کھا لیں اور نفع اٹھائیں اور اپنی امید میں غافل رہیں پس متغرب جان لیں گے اور نیز فرمایا الذین کفرو انکم کھنوت ویا کھنوت کھانا کھالے الذانم والذین کفرو انکم کھنوت اور کافرو گ نفع اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں پس کھانے کو پاتے کھاتے ہیں اور آگ ان کا ٹھکانا ہوگا ماہر سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں شراب سے پیٹ بھر لینے کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کو حلال کھانے سے بھرا جائے انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کا کھانا کیوں فرمایا آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ جب شہم کو شراب سے بھرا جائے تو عقل آرام پا سگی اور آتش شہوت فرو ہو جائے گی اور مخلوق کی زبان اور ہاتھ سے آرام پا سگی اور بے خوف رہ سگی لیکن جب حلال کھانے سے پیٹ بھرے گا یہ نہ خواہشیں اس کی دستگیر ہوگی اور شہوت مضبوط ہوگی۔ اور نفس اپنے حصے کی جستجو میں اجبرے گا۔ اس لئے کہ مشائخ نے انکی صفت میں فرمایا ہے

اَمْلَکُمْ مَا کُلُّ الْمَرْضَعِ وَتَوْمَعْتُمْ کَلْبُومَ الْقَرْطِ وَکَلَامَهُمْ کَلَامُ الْفُکَلَاءِ یعنی ان کا کھانا بیمار کی مثل
 ہوتا ہے، اور ان کا سونا گہری نیند سونے والوں کی طرح ہے اور ان کا کانا ان عورتوں کی طرح ہے جنکے بچے مر گئے ہوں
 پس انکے کھانے کی شرط یہ ہے کہ تنہا نہ کھائیں بلکہ جو کچھ کھائیں وہ دوسروں پر یا نثار کریں اسلئے کہ پیغمبر صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شَرُّ النَّاسِ مَنْ أَکَلَ وَحْدَهُ وَهَرَبَ حَبْدَهُ وَفَتَّحَ وَفْدَهُ یعنی سب لوگوں
 سے بُرا وہ شخص ہے کہ جو اکیلا کھائے اور غلام کو مالے اور اپنی جماعت کو روکے اور جب سفر
 یعنی دسترخوان پر بیٹھیں خاموش رہیں اور بات دایں خدا کا نام لیں اور کسی چیز کو اور دوسرے اٹھا کر اوپر
 اور دوسرے اٹھا کر ادا نہ کریں کھیں کیونکہ ساتھی اس کام کو بُرا منائیں گے اور پہلے ممکن بقدر اٹھائیں
 اور بالخصوص اپنے رفیق سے انصاف کا برتاؤ کریں اور سہل بن عبد اللہ سے آیت رَانَ اللَّهُ يَامَسْرُورٍ
 بِالْعَدْلِ وَلَا خَسَانَ كَمْنَى لوگوں نے پوچھے آپ نے فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ تمہارا کھانے میں اپنے
 رفیق سے انصاف کا برتاؤ اختیار کرے اور احسان یہ ہے کہ اس کو اس لقمہ کے سبب اپنے سے بہتر
 کچھ اور میرے شے فرماتے تھے کہ میں اس مدنی سے شغوب ہوں کہ جو کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو ترک
 کیا اور ساتھ ہی شب روز لقمہ کی فکر میں رہتا ہے اور پھر کھانا ہاتھ سے کھانا چاہیے اور اپنے لقمہ کے سوا
 اور کسی کی طرف دیکھے اور طعام کھانے کے دوران میں پانی کم پیتے ہاں اگر کسی پیاس ہو تو کچھ مضائقہ نہیں
 اور جب پیتے تھوڑا پیتے کہ جس سے جگر تر ہو جائے اور لقمہ بڑا نہ لے اور خوب چبا کر کھائے اور جلدی
 نہ کرے کیونکہ ان چیزوں سے بد بھنی ہوتی ہے اور سنت کے بھی مخالف ہے اور جب کھانے سے
 فارغ ہو جائے غلا کی عمدہ کھے اور ہاتھ دھوئے اور اگر جماعت کے دربان دو یا تین آدمی پوشیدہ طور
 پر کئی چیز کھائیں تو حرام ہوگی۔ اور بعض مشائخ کہتے ہیں کہ حرام ہوگی اور صحبت میں بھی خیانت کرنی ہو
 گی سَأُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُكْعِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا بَعْضُ بَعْضٍ لوگ ہیں کہ جو اپنے بیٹوں میں جو بزرگ کے اور
 کچھ نہیں آتے، اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ جب جماعت ہوگی ایک دوسرے کی مرافقت و رواجی
 اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ اگر ایک شخص بھی ہو گا تو بھی جائز ہوگا کیونکہ اس نے انصاف و عدت کی
 حالت میں نہیں دیا بلکہ امتاعی حالت میں اس نے منصفانہ برتاؤ کیا ہے کیونکہ جب تنہا ہوگا حکم صحبت
 کا اسی وقت اس سے ساقط ہو جائیگا اور سبب اس کے نافذ نہ ہوگا اور اس مذہب کی مشکت ترین اصل
 یہ ہے کہ وہ پیش کی دعوت کو رد نہ کرے اور دنیا و دہر کی دعوت کو قبول نہ کرے اور اچھے گھر میں نہ جائے

اور نہ لے سکے کچھ مانگے کیونکہ کلاس میں اہل طریقت کی توہین ہوتی ہے کیونکہ دنیا دار و دنیوئوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو کثرت مال سے دنیا دار ہوتا ہے اور نہ ہی قلت مال سے، بیش ہوتا ہے جو کوئی فقر کو خفا پر بزرگی دیتا ہے وہ دنیا دار نہ ہوگا اگرچہ بادشاہ ہو اور جو کوئی فقر کا منکر ہوگا دنیا دار ہوگا مگر چھ حالت خطراری میں ہو اور جب دعوت میں حاضر ہو کھانے اور نہ کھانے کی چیز میں تکلف نہ کرے جو کچھ وقت پر دستیاب ہو کھا لے اور اگر صاحب عوت فی حرم ہو تو بوجہ مثال ہونے کے لغز میں پڑنا جائز ہوگا اور اگر غیر حرم ہو تو اسے کھانا جائز نہیں مگر سب کی مہمانی نہ کرنی بہتر ہے کیونکہ سہل بن عبداللہ فرماتا ہے اَللّٰکَ عَنِ الدّٰلَةِ یٰ سِیِّئُ الْمَرْءِ اَیُّهَا تَا پھر نادست اور خلع دی ہوتی ہے و بعد الترفیق و اند اعلم بالصواب ۔

باب ان کی رفتار کے آداب میں

اللہ عزوجل نے فرمایا اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ بِکَ شَکُوْنٌ عَلٰی اَلْاَہْلِ اَلْزِیْمِیْنِ بندے رحمان کے وہ ہیں کہ جزیں پر آہستہ چلتے ہیں جاننا چاہیے کہ طالب ہی جب چلتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرا قدم کس چیز پر پڑتا ہے مجھے قدم اسپرے یا اس کی طرف سے ملے گا اسپرے تو اس کی تنفہار کرنی چاہیے اور اگر اس کی طرف سے ہے تو وہ اس میں کیا کرے گا حتیٰ کہ زیادہ ہو جائے حضرت وادھو طائی نے ایک روز دعا پڑی ہوئی تھی مریدس نے عرض کی کہ آپ تھوڑی دیر تک صحن میں بیٹھیں تاکہ دعا پڑھنا فائدہ ظاہر کرے آپ نے فرمایا کہ میں شرم رکھتا ہوں کہ کہیں قیامت کے روز اللہ عزوجل مجھ سے یہ سوال کرے کہ تجھ نے اپنی خواہش کے اتباع میں قدم کیوں رکھے جیسا کہ جبرائیل نے فرمایا وَ کُنْتُمْ اَنْزَجَلْتُمْ بَیْکُمْ وَ کُنْتُمْ یَمِیْنِ اُنْکَ قَدَمِ اُنْکَ اَحْمَالُ پر گواہی دی گئی پس درویش کو چاہیے کہ چلتے ہوئے مراقبہ میں چلے اور کسی طرف نگاہ نہ کرے، اور اپنے سامنے کی طرف و حیاں رکھے اور اگر کوئی شخص سامنے سے آ رہا ہے تو اپنے آپ کو اپنے کپڑے بچانیکے لئے نہ بیٹھئے کیونکہ سب مومن اور فیضان کے کپڑے پاک ہیں اور ایسی چال چلنا خود بینی اور رعونت پر دلالت کرتا ہے پھر اگر کوئی کافر راستہ میں ملے یا اس کے بدن پر پلیدی کا ظاہر ہو رہی ہو تو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ اور سستے اور جب جماعت کیساتھ چلے تو آگے چلنے کا قصد نہ کرے کیونکہ زیادت و ہفتی مجبر کا کام ہوتا ہے اور نیز پیچھے پیچھے ہٹنے اور تواضع ڈھونڈنے کا اعلان

کہہ کرے کیونکہ جب تواضع کا اسے احساس ہو گا تو یہ یوں کہہ ہو گا اور پاؤں اور پاؤں کو حسبِ استطاعت چلیں گے
سے بچا کر رکھے تاکہ اس کا پروردگار سکرات میں پلید ہونے سے بچائے اور چاہیے کہ جب
کوئی جماعت لایک حدیث اسکے ہمراہ ہو تو راستہ میں کسی سے کھڑا ہو کر باتیں نہ شروع کرے اور اپنی
انتظار نہ کرائے، اور آہستہ آہستہ چلے شتابی نہ کرے کیونکہ شتابی چلنا حرصوں کی چال ہے، اور بہت
نرم نرم بھی نہ چلے کیونکہ بہت ہی آہستہ چلنا تنکروں کی چال ہے، اور قدم پورا رکھے اور حاصل ہے
کہ ودیش کی مقدار ہمیشہ اس صفت کی ہو کہ اگر کوئی شخص اس سے پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو فرما کہ
میں کراچی کا ایک طالبِ دینی ہوں، یعنی میں اپنے سب کی طرف جا رہا ہوں عنقریب وہ میری
دستگیری فرما لیں گے۔ اگر اس کے سوا چلے گا تو اس کا چلنا وبال ہو جائیگا کیونکہ قدموں کی درست خیال کی برتری
ہے پس جس کا حق پہلے جمع ہو گا اس کے اندیشہ کی متابعت میں ہو گا، اور ابو فرید فرماتے ہیں
کہ ودیش کا بلا مراقبہ چلنا غفلت کا نشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ ہے خود بخود دو ہی قدموں میں
ظاہر ہو جائیگا، کیونکہ ایک اپنے نصیبوں پر قدم رکھتا ہے اور دوسرا خدا کے فرمان میں قدم رکھتا
ہے، یہ ایک قدم کو اٹھاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ پر رکھتا ہے، اور طالب کی رفتار قطع سفر کی نشانی
ہوتی ہے، اور خدا کا قرب سفر سے حاصل نہیں ہوتا، اور جب اس کے قرب کیلئے مصافحہ نہیں
تو طالب کیلئے سکون کے محل میں پاؤں بیدہ ہونے کے سوا کیا چارہ ہو گا، واللہ ولی التوفیق۔

سفر اور حضورؐ ان کی نیند کے آداب کے بیان میں

جان تو کہ مشائخ رحمۃ اللہ علیہم کا اس مضمین میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک مرید
کا سوتا تسلیم نہیں کیا گیا، ہاں اگر غلبہ نیند کی حالت میں سو جائے تو کچھ حرج نہیں کیونکہ خواب کپانے
اچھے نہیں بن سکتا اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلنَّوْمُ سَمٌّ وَالْمَوْتُ مِیْنُ نِّیْنِدٍ مَوْتِ کا بھائی
ہے، پس نیند کی خلاف ورزی کی طرف سے نعمت ہوتی ہے اور موت لا محالہ بلا سے اشرف نعمت ہوتی
ہے اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت ہے اَللَّحْظُ فَقَالَ عَلٰی مَنْ نَکَامٌ عَزَّ وَجَلَّ مَحْبُوْبٌ یعنی اللہ عزوجل
نے مجھے اطلاع دی پس فرمایا جو شخص سویا غافل ہو گا وہ جو شخص غافل ہو گا وہ محبوب ہو گا۔ اور ایک گروہ
کے نزدیک مرید کا اختیار سے سونا اور خواب میں تکلف کرنا اہوق دعا ہو گا۔ جو تمتِ خدائی مکمل کی

تمیں سے فراغت حاصل کر لی ہو اس لئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **وَقَمِ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّاسِ حَتَّى يَنْتَبِهَ وَعَنِ الْعَيْنِ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْجَنُونِ حَتَّى يَلْقَى لِيْسِي قِنْ فَيُصَلِّ** سے قلم اٹھائی گئی ہے سونے والے سے جب تک بیدار نہ ہو اور لڑکے سے جب تک بالغ نہ ہو اور مجنون سے جب تک ہوش نہ پکڑے، کیونکہ مخلوق ان کے شر سے بے خوف رہتی ہے، اور اس کا اختیار اتنی دیر تک چلا جاتا ہے اور اس کا نفس مردوں سے معزول ہوتا ہے اور کلاما کا تبیں لکھنے سے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کی زبان دعویٰ کو چھڑ دیتی ہے، اور جھوٹ بولنے اور غیبت سے باز رہتا ہے، اور اس کی ارادت تکبر اور ریا اور امید سے منقطع ہو جاتی ہے **لَا يَجْلِكَ لِنَفْسِهِ فَكَلَّ وَلَا تَقَعَا وَلَا مَوَقَاتًا وَلَا حِدَاثًا وَلَا تَشْوَرًا** یعنی وہ نہیں مالک ہوتا نفس کا از سونے نقصان۔ اور نہ ہی ارادت قلع اور موت اور حیات و نشر کے اور اسی قبیل سے ہے کہ جو عبد اللہ بن عباسؓ کہتے ہیں **لَا شَيْءَ أَشَدَّ عَلَى ابْلِيسَ مِنْ نَوْمِ الْعَامِي** یعنی بے وقوف حق بعضی اللہ یعنی شیطان پر نافرمانی کے سونے سے بڑھ کر کوئی سختی نہیں پس جو وقت گزرتا رہے وہ شیطان کہتا ہے کہ یہ کب بیدار ہوگا اور خدا کی نافرمانی کریگا۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ علی بن سہلؓ مضافی سے یہی اختلاف ہے، اور اس معنی میں جو علی بن سہلؓ اس خط میں لکھتے ہیں کہ خواب غفلت اور عوارضات کا قائم ہونا ہے اور محبوب کو چاہیے کہ رات اور دن آرام نہ کرے کیونکہ اگر غفلت کی طاری ہوئی تو وہ اس وقت اپنے مقصود سے مفقود ہو جائیگا اور اپنے سے اور نیز اپنی کورس سے غافل ہو جائیگا اور حق تعالیٰ کی طرف سے محبوب ہوگا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ **يَا دَاوُدُ كَذَبَ مَنْ ادَّعَى حُجَّتِي فَإِذَا جَنَّهَ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي** یعنی اے داؤد جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرنا ہے اور رات کو سو جاتا ہے نہ دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے اور جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جان تو کہ ہماری بیلادی خدا کی راہ میں ہمارا معاملہ ہے اور ہماری خواب پر خدا کا فضل ہے اور جو کچھ ہم سے بل اختیار صادر ہو وہ اس سے کہیں زیادہ مکمل ہو گا، یہ کہ جو ہمارے اختیار اور ہماری طرف سے حق کیساتھ ہو۔ **وَاللَّحْمُ مَوْجِبَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْمُحِبِّينَ** یعنی نیند دوستوں پر خداوند کریم کی طرف سے عطا ہے اور اس مسئلہ کا قلعہ صحر اور سکر سے ہے اور اس کی کھنکھ پیچھے ہو چکی ہے لیکن تعجب کی یہ بات ہے کہ جنیدؒ مرد صاحب صحویں اور اس کی جگہ انہوں نے سکر کو قوت عطا فرمائی۔ ضرور اس وقت مغلوب ہو گئے

اور آپ کی زبان پر اس وقت یہ بات جاری ہو چکی تھی اور نیز میں بھی رہا ہوتا تھا کہ اس کی ضد پر جو خواب خود میں صبح کی حالت ہوا اور بیداری میں سکر کی حالت ہو کہ چونکہ نیند آدمی کی صفت ہے اور جب تک آدمی اپنے اوصاف کی تاریکی میں ہو صبح کی طرف منسوب ہوگا اور نہ سونا خد کی صفت ہے اور جب آدمی خدا کی صفت کے سایہ میں ہوگا سکر کی طرف منسوب ہوگا اور مغلوب ہوگا میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ خواب کو بیداری پر بزرگی دیتے ہیں یعنی حضرت جنید کے موافق ہیں کیونکہ نولیا اور بزرگوں اور بہت سے غیر میں کی تائید ہمیشہ خواب میں ہوتی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاَ اَللّٰہَ کَکَآلِیَ یَہٰ بِاَنَہُ یَا لَیْلِ مَا مَیْنِیْ سُبْحَہُ وَیَقُولُ اللّٰہُ لَیْلَہُ کَیْوَ اَنْظُرُوْا لِیْ عِبْدِیْ رُحَّہُ فِیْ خَلْقِ الْفَجْرِ وَبَدَءَ کَآلِیْ بِسَاطِ الْاِعْبَادِ وَیَعْنِیْ خُلاوَنَہُ کَرِیْمِ اِیْنِہِ اس بندہ پر فخر کرتا ہے کہ جو سجدہ میں سوجاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندہ میں کون کی طرح دیکھو کہ اس کی قوم میرے ملازمین لگی ہوئی ہے اور اس کا بدن عبادت کے چھوٹے پر ہے اور نیز فرمایا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صَحَّ نَامَ عَلَی السَّطَمَآءِ قَوْلَہُ اَنْ یَّرْجِعَ اَنْ یَطُوْفَ بِاَنَہُ شَیْءٌ وَیَجْعَلُ اللّٰہُ اَقْلَامَہُ یعنی جو شخص طہارت کیجا نہیں ہوتا ہے اس کی روح کو اجازت دیتے ہیں کہ عرش کا طوف کر اور خدا کی کریم کو سجدہ کر اور میں نے حکایات میں پایا کہ شاہ شجاع کو کافی چالیس سال تک بیدار رہے جب آپ ایک رات کو سوئے تو خد تعالیٰ کو اپنے خواب میں دیکھا اس کے بعد ہمیشہ اسی امید پر سوتے تھے اور اسی معنی میں قیس ہمارا کرتا ہے ہُوَ ذَاقَی لَاسْتَقْنَسَ وَمَآ لَیْ فِیْہِ سَہٌ وَهَلْ خَیَالًا وَنَکَاطَیْ خَیَالًا دِیْہِیْ میں ضرور نیند کی خواہش گاری کرتا ہوں اور مجھے نیند نہیں آتی۔ شاید کہ تیرے خیال مجھے خیالوں سے رات کو ملاقی ہوں۔ اور میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ علی بن سہل کی موافقت میں خواب پر بیداری کو فضیلت دیتے ہیں۔ کیونکہ رسولوں کو وحی اور اولیاء کو کرامت بیداری میں حاصل ہوتی ہے اور مشائخ سے ایک شیخ فرماتے ہیں لَوْ کَانَ فِی النَّوْمِ خَیْرٌ لَّکَانَ فِی الْبُیْئَةِ لَوَمٌ یعنی اگر خواب بھلائی اور محبت اور قربت کی کچھ بھی علت ہوتی تو بہشت میں جو کہ قربت کی سزا ہے ضرور نیند ہوتی۔ اور وہاں نیند نہیں تو اس سے ہم نے معلوم کر لیا کہ نیند حجاب ہے اور درباب الطاف ہے کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام بہشت میں سوئے تو حوا علیہا السلام آپ کے بائیں پہلو سے ظاہر ہوئیں اور وہ صیبتیں حوا علیہا السلام کی بدولت بھگتنی پڑیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ابن مریم علیہ السلام نے سماعیل کو کہا۔ اِنِّیْ اِنِّیْ اَرٰی فِی الْمَلٰٓئِکَہِ اِنِّیْ اَکْذَبْتُ یعنی اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے فوج کر رہا

ہوں۔ تو سوقتِ اسماعیل نے کہا کہ اے میرے باپ ہذا جَعَزْ لَوْ مَنَّ كَام عَنْ حَبِيبِهِ لَوْ كُنَّا مَنَّ
لَمَّا أَمْرَاتِ يَدِ نَجْوَا كَوْنِي بِاسْكِ جَزَاہِے كِه جَوَپَنے دُست سے غافل ہو کر سو جاتا ہے اگر آپ نہ
سوئے تو آپ کو بیاضِ دُخ کرنے کا حکم نہ ہوتا پس آپ کے خواب نے آپ کو لا ولد اور مجھے بے جان کیا
مگر میری تکلیف ایک غصہ کی ہوگی اور آپ کی تکلیف ہمیشہ کی ہوگی اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہر
رات ایک کنوڑہ مک والے پانی کا اور ایک سلاخی رکھ لیتے اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اس سے ایک
سلاخی کھینچ کر آنکھ میں ڈال لیتے، اور میں جب علی بن عثمان جلی کا ہوں میں نے ایک پیر کو دیکھا کہ وہ
جب فرض ادا کر لیتے تو سو جاتے اور میں نے..... شیخ احمد سمرقندی کو جو بخارا میں رہتے تھے دیکھا تھا چالیس
سال تک رات کو نہ سوئے تھے۔ دن کو تھوڑا سا سو لیتے تھے اور اس مسئلہ کا رجوع ادھر ہوتا ہے
کہ جب موت کسی شخص کے نزدیک زندگی سے عزیز تر ہو تو اس کو بہ نسبتِ بیداری... سو جانا،
بہتر ہے، اور جب زندگی کسی کو بہ نسبتِ موت کے زیادہ محبوب ہو تو اس کو بہ نسبتِ سوئے
کے بیداری بہتر ہے، پس اسکی قدر و منزلت نہیں ہوتی کہ تکلف سے بیدار ہو بلکہ اسکی قدر ہوتی ہے
کہ جب کو بیدار کر لائیں جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم نے برگزیدہ کیا اور بلند رتبہ پہنچایا
آپ نے ہی نیند میں تکلف کیا اور نہ ہی بیداری میں حکم آیا قَمِ الْكُلِّ لَكَ نِصْفَةٌ یعنی آپ رات
کو قیام کیا کہ وہ نصف سے یا اس سے کم دیں اور اسکی بھی کوئی قدر و منزلت نہیں جو نیند میں
تکلف کرتا ہے، بلکہ اسکی ہے کہ جب کو سلاخیں جیسا کہ اللہ عزوجل نے اصحابِ کہف کو برگزیدہ فرمایا اور
اصلی درجہ پہنچایا اور کفر کا لباس انکی گرلن سے اتارا انہوں نے نہ تو نیند میں تکلف کیا اور نہ ہی بیداری
میں یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان پر نیند ڈالی اور ان کے اختیار کے بغیان کی پرورش فرما کر جیسا کہ فرمایا
وَنَحْنَبِّہُمْ آيَاتًا وَهُمْ مَوْحُودٌ وَ قَلْبُهُمْ كَافٌّ لِّلْآيَاتِ الَّتِیْ لَا یَنْفَعُہُمْ اِلَہٌ سِوَاہِیْ مَعْلُومٌ کرتا ہے تو انکو جاگتے ہوئے حالانکہ
وہ سوئے تھے ہیں۔ اہم انکو دایں بائیں کوٹ پر بدلاتے ہیں اور یہ دو باتیں بے اختیاری کی حالت
میں تھیں اور جب بندہ اسد جبر پہنچے کہ اس کا اختیار اس سے رخصت ہو جائے اور اس کا قبضہ
سب چیزوں سے علیحدہ ہو جائے اور اسکی ہمت غیر سے منہ موڑے تو یہ سوئے یا نہ سوئے سب رخصت
پہنچی ہے گا عزیز ہو گا پس مرید کی نیند کی شرط یہ ہوگی کہ اپنی شروع نیند کو اپنی آخری نیند کا زمانہ
سمجھے اور گناہ سے توبہ کرے اور دشمنوں کو خوش کرے اور..... پاکیزہ رہے اور دل سے ہاتھ بر

روقبلا سوئے اور دنیا کے کام سناوتے جیسے اسلام کی نعمت کا شکر ادا کرے اور شرط کرے کہ میں اگر بیدار ہوا تو گناہوں کے خیال میں نہ جاؤں گا پس جو شخص بیداری میں اپنا کام سناوے مجھے ہو تو اسکو نیند یا موت سے کیا غم ہو سکتا ہے اور حکایتوں میں یہ بات مشہور ہے، کہ ایک پیر ایسے نام کے پاس آتا کہ جو عزت نفس کی کلاہ اور مرتبہ و ریاست کی رعایت میں تھک کر رہ چکا تھا اور کہتا تھا کہ اے فلا نے مرنا چاہیئے اس کو اس سخن کے سننے سے بہت تکلیف ہوتی۔ کہ یہ گدا آدمی ہر وقت مجھے یہی بات کہتا ہے ایک دن اس نے اپنے جی میں کہا کہ اسے میرا مرنا چاہیئے اس نے مصیٰ بچایا اور اس پر ملاز جو کر کہنے لگا کہ لو میں مر گیا اسی وقت اسکی مدح اس کے قلب رخصت ہوئی اسکو اس سے تفیہ ہوئی اس نے جان لیا کہ یہ پیر مرد فرماتا تھا کہ موت کا میری مثل قصد کر۔ اور میرے شیخ رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں کو یہ حکم دیتے تھے۔ کہ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو مت سوؤ اور جب بیدار ہوؤ پھر نہ سوؤ کیونکہ دوسری نیند مریدان حق کیلئے حرام ہے اور نیز بیکار ہوگی۔ اور نیند بندہ کو نسیان کی آفت میں مبتلا کرتی ہے، اور اس معنی میں کلام بہت طول و طویل ہو سکتا ہے واللہ اعلم بالصواب :-

باب چہ پڑھنے اور کلام کر کے آداب میں

اللہ عزوجل نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَلَى صُلْحٍ أَلْفِي اس شخص سے بڑھ کر کون احسن الفعل ہے کہ جو اللہ کے راستہ کی دعوت دیتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے، اہلیر خداوند کریم نے فرمایا قُلْ مَعْرِفَتِي إِلَهِي اچھی کہیدی بہتر سے اس صدقہ سے کہ جس کے پیچھے ایذا دی جائے اور نیز فرمایا قُلْ الْفَاتِنِينَ کہو تم کہم ایمان لائے، جاننا چاہیے کلمہ بات کہنے کا اللہ عزوجل نے بندہ کو حکم فرمایا ہے جیسا کہ اسکی خداوندی کا قائل ہونا اور اسپر اسکی مسعت کہنی اور مخلوق کو اسکی بارگاہ کی دعوت دینی اور گویائی بندہ پر خدائی نعمتوں سے نعمت عظمیٰ ہے اور آدمی دوسری چیزوں سے اسی کے ساتھ تمیز دیا گیا ہے اللہ عزوجل نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ یعنی ہم نے بنی آدم کو مشرف دیا ہے اور مستحقین کے دل میں اسکی معنی نطق دینی گویائی کے آئے ہیں یہی مرچہ کہ کلام کرنا خدا کی طوں سے بندہ پر ظاہری نعمت ہے مگر اسکی آفت بھی بہت بڑی ہے، اسلئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف علیّ الکفیّہ اللسان یعنی سب سے زیادہ خوف مجھے امت سے اسکی زبان سے

شخص کو بولنے کے وقت اپنا گریبان پگھلنا چاہیے اگر اس کا کلام حق ہو جو تو اس کا بولنا چاہیے بہت سے بہتر ہے، اور اگر باطل ہو تو چپ رہنا بولنے سے بہتر ہے اور اگر حجاب غفلت سے ہو تو کلام کرنا خاموشی سے بہتر ہے اور عالم اس معنی میں حیران ہیں اور ایک گروہ بیوقوف اور حریف مدعیوں کے وہ عبادتیں اختیار کرتا ہے کہ جو جنسوں سے خالی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کلام... خاموشی سے زیادہ بہتر ہے، اور ایک گروہ جاہلوں کا جو کہ منارہ اور کوشش میں بھی تمیز نہیں کر سکتے سکوت کو اپنی حیات سے ملا کر کہتے ہیں کہ خاموشی کلام کرنے سے بہتر ہے، اگرچہ دونوں ایک جیسے ہیں لیکن سکوت بلائیں اور سکوت خاموشی کو انہیں مَنَظِق اصحابِ اَدْخَلَطُ مِنَ النِّطَقِ عَمَمٍ مِنَ الشَّطِطِ یعنی جو کوئی بولتا ہے تو وہ یا درست بولتا ہے یا غلط اور جس سے گفتگو کوئی جانتے تو اس کو غلط اور خلل سے نگاہ رکھتے ہیں جیسا کہ ابلیس علیہ السلام نے کہا اَنَا خَيْرٌ مِنْ نَبِيِّنِیْ میں اس سے بچھا ہوں، اور آدم علیہ السلام سے گفتگو کر لی گئی اس نے کہا اَنَا کَلِمًا کَلِمًا اَنْفَسَا یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں کو ظلم کیا پس اس طریقت کی دعوت دینے والے اپنے کلام میں اجازت یافتہ اور عقار مروتے ہیں اور خاموشی میں شرم کھاتے رہتے اور عاجز رہتے ہیں مَنَظِقًا مَنَظِقًا کَانَ کَلَامًا مَحْجُوبًا جو شخص بوجہ شرم کے خاموش رہے اس کا کلام دلوں کو زندہ کر دیتا ہوتا ہے کیونکہ ان کا کلام بے سوچے سمجھے نہیں ہوتا۔ اور کلام کو بے دیکھے سمجھ کر جان کرنا ان کے نزدیک خواری ہے اور نہ کہنے کو بے نسبت کہنے کے محبوب رکھتے ہیں جب تک ہوش میں ہوں اور حجب غائب ہو جائیں یعنی اپنے آپ کی بھی خبر نہ ہوتو مخلوق ان کے کلام سے اپنی جان کو آراستہ کرتی ہے، اسی قبیل سے ہے کہ جو اس پیر نے فرمایا مَنَظِقًا مَنَظِقًا کَانَ کَلَامًا مَحْجُوبًا یعنی جس کا کلام سکوت اسکے لئے سونا ہوا اس کا کلام اسکے غیر کو سونا بنا دینے والا ہوگا پس طالبِ ربانی کو جب کاغذ و فکر و ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے خاموش رہنا چاہیے تاکہ وہ زبان جو اس کا بولنا باجائز حق ہے بولنے میں آئے اور اس کی عبارت مریدوں کے دلوں کو نشکار کرے اور اسکے کلام میں ادب یہ ہے کہ ہڈیاں امر کے نہ بولے اور امر سے باہر بھی نہ بولے اور خاموشی ادب یہ ہے کہ جاہل نہ ہو اور اپنی جہالت کیساتھ راضی نہ ہو اور غافل نہ رہے اور مریدوں کو چاہیے کہ پڑوں کے کلام میں فضل اور تصرف نہ کریں۔ اور عبارت غریب اور پریشان کہنے والی نہ دیں اور مہربان بلکہ ساتھ خدا کی توحید کی شہادت دی گئی ہے اس سے عجوب

حاجت مانگے ابو سلم نے عدنا شروع کیا اور درویش اسکے سامنے سے چلا گیا۔ اور پھر دوسرا گروہ کہتا ہے کہ عدو میں کو مخلوق سے سوال کرنا روا ہے اسلئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَسْتَأْذِنُ النَّاسُ الْخَلْقَ مَعْنَى لَوْ گوں سے پٹ کر سوال نہیں کرتے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے کام درست کرنے کیلئے سوال فرمایا ہے اور ہمیں بھی حکم دیا۔ اَلْهَلْبُو الْخَوَاتِيمَ عِنْدَ حِصَانِ الْوُجُوهِ بِمِثْلِ مِثْلِي حاجتیں خوبصورت چہروں سے چاہو اور دیگر مشائخ کہ اللہ کی آبر رحمت نازل ہو، فرماتے ہیں کہ تین سبب کی وجہ سے سوال کرنا روا ہوگا۔ ایک تو دل کو فارغ کرنے کیلئے جو کہ ضروری ہو اور کتنے ہیں کہ ہم اس گروہ کی قدر قیمت نہیں سمجھتے، کہ جو رات دن کھانے کی انتظار میں گذاریں اور اسکے سوا انکی کوئی حاجت نہ ہو اور انکو خداوند کریم کیسا کٹھ پتھر سی کی حالت میں اس سے بڑھ کر کوئی شغل نہ ہو، کیونکہ کوئی شغلی شغل طعام اور اسکے انتظار کے مثل نہیں ہے، اور اسی قبیل سے ہے کہ جب بلندیہ نے اپنے مرید شفیق کے متعلق اسکے ایک مرید سے پوچھا جو کہ زیارت کیلئے آیا تھا۔ کہ شفیق کا کیا حال ہے اس نے کہا کہ وہ مخلوق سے فارغ ہو چکا ہے اور توکل میں بیٹھا ہے ابوزید رحمہ اللہ نے فرمایا جب تو واپس ہو تو اسکو کہنا کہ دیکھو خداوند تعالیٰ کو دعائی کے دو ٹکڑوں سے نہ آزمانا جب تجھے بھوک لگے تو اپنے جھنڈوں سے دو ٹکڑے روٹی کے مانگ لکھا لینا اور اس توکل سے کیسی حق اختیار کرنی تاکہ وہ شہر اور مملکت تیرے ایک معاملے کی خواست کی وجہ سے غرق نہ ہو جائے، اور درویش نے ریاضت نفس کیلئے سوال کو اختیار کیا ہے تاکہ سبب سوال کے اپنی ذمت دیکھیں اور دل پر رنج دیکھیں اور اپنی قدر کو معلوم کریں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہر ایک شخص اسکی کتنی قدر کرتا ہے تاکہ تکبر نہ کریں اور کسی کو تکلیف نہ دیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب شبلیؒ حضرت جنید کے پاس آئے تو حضرت جنید نے فرمایا کہ اے ابابکر کلابی تک تیرے سر میں تیرا تاجر موجود ہے کہ میں بیٹا خلیفہ کے حاجب الحجاب کا ہوں اور سلمہ کا امیر مہول، جنگ یخیاں تیرے دماغ میں جاگزیں ہے تب تک تجھے کچھ نہ ہو سیکے گا بازار میں جاؤ اور ہر ایک سے سوال کرو تاکہ تجھے اپنی قدر معلوم ہوا نہ ہوں نے ایسا ہی کیا ہر روز بازار میں جاتے اور سوال کرتے یہاں تک کہ ان کا بازار سست پڑا۔ چھٹے سال کے پیچھے اس درجہ پہنچا کہ آپ نے تمام بازار میں سوال کیا مگر کسی نے انکو کچھ نہ دیا واپس آئے اور حضرت جنید کی خدمت میں عرض کی حضرت جنید نے فرمایا کہ اے ابوبکر اب تو نے اپنی قدر کو معلوم کر لیا ہے کہ مخلوق تجھے کسی لائق نہیں سمجھتی بل کو ان میں مت لگاؤ اور ان کی

کوئی قدرت خیال کہ اور معنی ریاضت کیلئے ہیں نہ کہ کسب کیلئے اور ذوالنون مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے تو آپ نے کہا کہ میں ایک اپنا ایسا دوست رکھتا ہوں جو کہ خدا کے موافق ہے خدا تعالیٰ نے اسکو اپنے پاس بلایا اور دنیا کی نعمت سے عقیقی کی نعمت کی طرف اسکو بچا یا میں نے اسکو خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق جل جلالہ نے تیرے ساتھ کیا سوکھ رہا ہے اس نے کہا کہ حق جل جلالہ نے مجھے بخش دیا ہے میں نے پوچھا کہ کس خصلت کی بدولت اس نے کہا کہ مجھے کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے میرے بندے کہ تو نے بہت ذلت اور تکلیف بخیلوں اور کینوں کے ہاتھ سے اٹھائی اور ہاتھ تو نے ان کے سامنے لمبا کیا اور ان کی تکلیفوں پر تو نے صبر کیا اس سبب سے میں نے تجھکو بخشا اور تیرے گروہ نے ادب خداوندی بجالا دینے کے لئے سوال کا طریقہ شروع کیا اور دنیا کے تمام مال کو خداوند کریم کا مال سمجھا وہ تمام مخلوق کو اس طرف سے وکیل سمجھتے ہیں اور وہ چیز کہ انکی ذات سے مدد کی جاتی ہے یعنی وہ سوال کسی چیز کا کرتے ہیں مگر ان کو نہیں ملتی تو وہ خیال کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ چیز عاری قسمت میں نہ تھی اور جو چیز انکے نصیب ہوئی اسکو خدا سے نہیں مانگتے بلکہ اسکے وکیل سے مانگتے ہیں اور اپنی بات اسکو کہتے ہیں اور شاہد کے سامنے بندہ جو چیز اپنے وکیل سے طلب کرتا ہے وہ بہ نسبت اسکے ادب اور طاعت کے زیادہ قریب ہے کہ اسکو شاہد سے طلب کرے پس ان کا سوال غیر سے خدا کی بارگاہ میں اپنی حضور کی علامت ہے کہ نہ غیبت کی اور خدا سے منہ پھرانا ہو گا ماد میں نے حکایات میں پلایا کہ بچہ بنی معاذ کے ایک لڑکی تھی ایک دن اس نے اپنی والدہ صاحبہ سے عرض کی کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے اسکی والدہ نے فرمایا بیٹی خدا سے مانگو اس نے عرض کی کہ اے میری والدہ مجھے اپنی نفسانی خواہش کی چیز خدا سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے اور جو کچھ مجھے تم دو گی وہ بھی خدا ہی کی طرف سے ہو گا اور میری روزی و قدر ہو چکی ہے پس سوال کرنے کے ادب یہ ہیں کہ اگر تیرے سوال کا مقصود پورا ہو جائے تو اس پر اس سے زیادہ خوش نہ ہو۔ گو یا کہ وہ پورا نہیں ہوا اور مخلوقات کو درمیان میں نہ دیکھو اور بازاری آدمیوں اور بازاری غورنوں سے سوال نہ کرتا پھر... اور اپنا بھید ایسے شخص سے کہ جسکی عقل کمائی جانے کا یقین ہو اسکے علاوہ غیر سے بھید ظاہر نہ کر اور جو شک تجھے ہو سکے اپنے نصیب پر سوال نہ کر اور سوال کر نیسے گھر کی آرائش تیار نہیں کرنی چاہیئے اور اسکو اپنا ملک مقرر نہ فرما۔ بالخصوص وقتی حکم کے موافق ہوا ورنہ روز کا اندیشہ اپنے فکر سے آثار سے تاکہ تو اپنی ہمیشہ کی ہلاکت میں

نے ام کلثومؓ کی کہ جو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت علیؓ سے انکے نکاح کی درخواست کی حضرت
 علیؓ نے فرمایا کہ وہ بہت چھوٹی ہے اور آپ بہت بڑے ہیں اور میرا ارادہ عبد اللہ بن جعفرؓ سے جو کہ میرا
 بھتیجا ہے ام کلثوم کے نکاح کر دینے کا ہے، عمرؓ نے کسی کو بھیجا کہ لے ابو الحسن جہان میں بڑی عورتیں
 تو بہت ہیں اور میری مراد ام کلثوم سے شہوت کا دفع کرنا نہیں بلکہ نسل کا ثابت کرنا ہے کیونکہ پیغمبر
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے جو اپنے فرمایا اَنْ سَبَّ وَحَسَبَ يَنْقُطِعُ بِالْمَوْتِ الْاَمْنُ
 وَحَسَبِي وَنِزْلِي كَنْ سَبَّ وَحَسَبٍ يَنْقُطِعُ الْاَحْيٰى وَنَسْتِي بِعَنِ هَرَسْبٍ وَحَسْبِ مَوْتٍ سے
 علیہ السلام ہوجاتی ہے مگر میری نسب اور حسب اور ایک روایت میں ہے کہ ہر سبب و نسب منقطع ہو
 جاتا ہے مگر میری حسب اور نسب، اب میرے لئے سبب تو ہے مگر مجھے سبب کی طرح حسب بھی چلتا
 تاکہ دونوں طرفوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے محکم کر دوں اور اس وقت حضرت اہل کرم
 اللہ وہ نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عمرؓ سے کر دیا اور اسی نکاح سے زید بن عمر پیدا ہوئے اور پیغمبر
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُمْ لَفِي رِجْعٍ عَلَى اَرْبَعَةٍ عَلَى الْمَالِ وَالْحَسَبِ وَالْحُسْنِ وَالْبَيْتِ فَعَلَيْكُمْ
 بَذَاتِ الدِّينِ فَانَّهُ مَا اسْتَعَادَ اسَ بَعْدَ الْاِسْلَامِ مَخِيْرٌ مِنْ رِجْعَةِ مَوْنِهِ مَوَافَقَةٌ لِيَسْرِبَ اَهْلًا
 نَفْلًا لِيَهْلِي عَمْرُوْنَ سے بہترین عورت اسلام لانے کے پیچھے وہ عورت ہے جو کہ ایمان والی اور مرضی
 کیونکہ، جو تاکہ مومن مرد اس سے مانوس ہو جائے اور وہیں میں اسکی صحبت سے قوت پکڑے اور دنیا میں
 اسکی صحبت سے محبت اور الفت حاصل ہو کیونکہ تمام خوشیوں تنہائی میں ہیں اور تمام خوشیاں صحبت
 میں ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْغِيْطَانُ سَعِ اَوْ لِحْدِيْنِ حَقِيقَتٌ مِّنْ مَّرُوْبَاتٍ
 تنہا ہوں تو حضور شیطان انکی ہمیشگی میں مرتب ہے، جو شہوت کو اسکے دل سامنے آراستہ کر کے پیش کرتا
 ہے، اور عورت اور امان کے حکم میں کوئی صحبت مرد اور عورت کے باہمی نکاح سے بڑھ کر نہیں بشرطیکہ
 موافقت اور محض ہو اور اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہ ہو گا نہ عورت نا جنس و ناموافق سے سابقہ رہے
 پس مرد میں کہ چاہیے کہ سب سے پہلے تنہائی کی آفتوں اور نکاح کرنے کی آفتوں پر مدد حاصل کرے
 کہ ان دونوں میں سے اسکے دل کے نزدیک کوئی سہل ہے، پس جو آسان معلوم ہو اس کا اتباع
 کیا جائے اور ایسا کہنے میں دو آفتیں ہیں۔ ایک تو سنت کا ترک اور دوسرا شہوت کو اپنے
 دل میں پالنا ہے، اور حرام کام میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ و اندیشہ ہے، اور نکاح کرنے میں بھی

دو آفتیں ہیں ایک تو دل کا غیر کی طوٹ ٹھول ہونا ہے اور دوسرا نفس کا مشغول ہونا بدن کے حفظ کیلئے۔ اولاً سکی ہل گوشہ نشینی اور صحبت کے مسئلہ کی طرف لوٹتی ہے، جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کیلئے نکاح کرنا شرط ہے اور جو مخلوق سے علیحدہ رہے اسکو مجبور رہنا اچھا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ لَتَمُوتُ بِمَنْزِلِكَ** یعنی جہو مرد لوگ آگے بڑھ گئے ہیں اور حسین بن ابوالحسین بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں **تَجَاوَزَ الْمُتَحَفِّقُونَ وَهَلَكَ الْمُتَقَلِّبُونَ** یعنی ہلکے بوجھ والوں نے نجات پائی اور بھاری بوجھ والے ہلاک ہوئے۔ ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں ایک ننگ کی زیارت کیلئے گیا جب میں اس کے گھر میں گیا تو اس کا گھر بہت ہی پاکیزہ دیکھنے میں آیا جیسا کہ عموماً اولیاء اللہ کا معبود کرتا ہے اور اس میں دو محرابیں بنی ہوئی تھیں یا ایک محراب میں دو پیر مرد خود بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری محراب میں ایک پاکیزہ رونخو بصورت بڑھیا عورت بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں بوجہ زبانی عبادت کے بوڑھے ہو چکے تھے، میرے آنے سے بہت خوش ہوئے میں تین دن تک وہاں رہا جب میں نے واپس ہونا چاہا تو میں نے اس بوڑھے پیر سے دریافت کیا کہ یہ پاکدامن کون ہے اس نے کہا کہ ایک لحاظ سے تو میرے چچا کی لڑکی ہے اور ایک لحاظ سے میری عورت ہے میں نے کہا کہ ان تینوں میں میں نے تم دونوں کو سخت پسند کیا ہے لیکن ایک طرح دیکھا ہے یعنی تم دونوں کو صحبت میں بیگانہ قرار دیا گیا ہے اس نے کہا ہاں بیسیسٹھ برس سے ہماری اسی طرح گزر رہی ہے، میں نے کہا کہ اسکی وجہ کیا ہے اسنے کہا کہ ہم بچپن میں ایک دوسرے پر عاشق تھے اور اسکا باپ اسکو میرے نکاح میں نہیں کرتا تھا کیونکہ اسکو ہماری خفیہ دوستی کا علم ہو چکا تھا ہم نے کچھ مدت تک بہت تکلیف کھینی یہاں تک کہ اس کا باپ فوت ہوا اور میرے باپ نے اسکا نکاح مجھ سے کر دیا جب ہم پہلی رات کو ایک دوسرے سے ملے تو اس نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ اللہ عزوجل نے ہمیں ان سی نعمت عطا کی ہے کہ ہم دونوں کو اس نے اپنے فضل سے ملا دیا ہے، اور ہمارے لوں کو اس نے بری آفتوں اور بلاؤں سے نجات دی ہے، میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو بالکل درست ہے، اس نے کہا کہ پس تمکو اب بھی رات اپنی نصابی خواہش چھوڑ دینی چاہیے، اور اپنی سر لو کو پاؤں کے نیچے بوندنا چاہیے اور خطا کی عبادت کریں اور اس نعمت پر اس کا شکریہ بجالائیں میں نے کہا بہت اچھی بات دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اسی طرح کیا جب چوتھی رات آئی تو میں نے کہا کہ تین راتیں تو میں نے تیری

خاطر شکر گزاری میں گذریں آجکی رات میوے کھنے کی خاطر عبادت کی جگہ اسطرح پیشہ ہو گئے
 چکے ہیں ہم نے ابھی تک نیکو دوسرے کو جہنم کرنے کی رُو سے نہیں دیکھا اور تمام عمر شکر نعمت گناتے
 رہے ہیں پس جب دہویں صحبت اختیار کرے تو اس پر وہ نشین کیلئے روزی حلال کمائی سے ہونی
 چاہیئے اور اس کا مہر حلال کی کمائی سے ہونا چاہیئے اور جب تک خدا کے فیاض اور اس کے حقوق سے کوئی
 امر باقی ہے تب تک اپنے نفس کی خواہش میں مشغول نہ ہو اور جب اپنے درودوں سے فایز ہو جائے
 تو اس کے پھونکے کی طرف قصد کرے اور اپنی حرص اور براہ کو پرکھ کرے اور خدا کی مناجات اسطور سے
 کرے کہ... بار خدا یا تو نے شہوت کو آدمی کی طبیعت میں گونہ دیا ہوا ہے محض اسلئے کہ جہان آباد
 اور تیرے علم میں میرا یہ صحبت کرنا موجود تھا یا اللہ اس صحبت سے مجھے فائدہ عطا فرما ایک
 تو حرام کی حرص کو حلال کے ساتھ بدل دے اور دوسرے مجھے ایسا طراک عطا فرما کہ جو ملی ہو گا کہ
 میرا دل تیری طرف سے نہ پھرتے اور پہل بن عبد اللہ تستری سے روایت ہے کہ اس کے ایک لڑکا
 تھا جب اس کو بھوک لگتی وہ اپنی ماں سے کھانا مانگتا اسکی ماں کہتی خدا سے مانگ تب وہ
 محراب میں سجدہ کرتا اسکی ماں اس کو پوشیدہ طور پر کھانا دیتی کہ اس کو بھی معلوم ہوتا کہ میری ماں نے
 نہیں دیا بلکہ خداوند کریم نے مجھے دیا ہے یہاں تک کہ اسکی خواہش سے مانگنے کی ہو گئی یہاں تک کہ وہ
 ایک روز مدد سے آیا اور اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی اس نے اپنے معمول کے موافق محراب میں
 سجدہ کیا اور خدا سے کھانا مانگا جو کچھ اُس نے مانگا تھا حق تعالیٰ نے اس پر ظاہر فرمایا اسکی ماں مانند آئی اور اس
 نے دیکھ کر کہا کہ اے رُکے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے اس نے کہا جہاں سے ہر روز آتا ہے جیسے رُکے
 جب مریمؑ کے پاس آئے گرمی کے موسم کے میوے سڑیوں میں اس کے پاس آتے اور سڑیوں کے
 میوے گرمیوں میں پاتے آجے تعجب کی بنا پر دریافت کیا۔ آتی لَکْ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ
 اللّٰهِ کہ اے مریم علیہا السلام تیرے پاس یہ کہاں سے آتا ہے اس نے کہا کہ یہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے
 پس چاہیئے کہ سنت کا استعمال رویش کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور دنیا کی طلب اور حرام میں اس کا دل مشغول
 نہ ہو کہ جو ہلاکت رویش کی اسکی لگی خرابی میں ہوتی ہے جیسا کہ دو تہمت کی خرابی گھراؤ کہ نبیؐ کی تباہی
 سے ہوتی ہے پڑہ جو دو تہمت کا نقصان ہو جاتا ہے اس کا معاضدہ ہو سکتا ہے اور جو کچھ رویش
 کا نقصان ہوتا ہے اس کا کوئی معاضدہ نہیں اور ہلکے زمانے میں موافق فرائض و عورت کا دستیاب ہونا

محال ہے، ہاں زیادتی اور فضول محوئی اور محال چیزوں کی خواہش کرنیوالی بہت ہو گئی، اور اسی وجہ سے لوگوں نے مجھ کو بدنامیوں اور بدنامیوں سے بھر دیا، لیکن میں نے اس حدیث کی انہوں نے خاطر کی ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: *الْأَنْفُسُ فِي أَعْيَادِ الزَّمَانِ تَخْفِضُ الْحَاوِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَلَفِيفَةٌ* الحَاوِ قَالَ الَّذِي لَا أَهْلَ لَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ كَمَا سَبَّ لُكُلٌ سَبَّ بَهْتَرِ أَخْوَ زَمَانٍ مِثْلُ خَفِيفَةِ الْحَاوِ سَبَّ عَرْضَ كَيْفِي كَمَا يَأْخُذُ بِأَسْبَقِ الْمَرْحُومَةِ دُونَ كَلِمَةٍ مَجْرُودِ لُكُلٍ لَكِ بَرْحُومَةٍ هِيَ - اور اس طرفیت خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: *سَبَّ سَبَّ الْمَرْحُومَةِ دُونَ كَلِمَةٍ مَجْرُودِ لُكُلٍ لَكِ بَرْحُومَةٍ هِيَ* اور اس طرفیت کے مشفق کا اس امر پر اتفاق ہے، کہ مجھ کو درویش سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں اگر ان کو دل آفت سے خالی ہو۔ اور ان کی طبع معاصی اور شہوتوں کے مرکب ہو نیسے مزہ موٹے فے الی ہو۔ اور عام لوگوں نے شہوت کے مرکب ہو نیسے اس حدیث کو دلیل بنالیا ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: *حُبِّتُ إِلَى مَنْ دُنِيَ كَلِمَةٍ ذَلِكُ الْطَيْبِ وَالْبَسَاءُ وَجَبَلَتْ قَرَّةً عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ مِثْلِي تَهَارِي دُنِيَ* سے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں خوشنود اور عورتیں اور نماز میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہے، اور کہتے ہیں کہ جب عورتیں اس کے نزدیک بہت ہی محبوب ہوں تو اس کو بہ نسبت مجھ کو بہت سے نکاح کر لینا اچھا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: *لِي حُبِّتُ كَلِمَةً تَهَارِي دُنِيَ* لے دو کسب میں ایک فقر اور دو سرا اچھا پس کیوں ہاتھ کسب کیا جائے اگر وہ اس کا محبوب ہے تو بہ حرفت ہے پس محبوب اس کے کہ تمہاری حرص عورت کی طرف بہت بڑی ہے تمہارا یہ کہنا کہ رسول خدا کی سنت کا میں پیرو ہوں بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ اپنی حرص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ٹھہرانا حالات سے ہے لگو کوئی شخص بچا جس نے سب سے پہلی خواہش کی پیروی کرے اور خیال کرتا ہے کہ میں سنت کی پیروی کر رہا ہوں تو وہ بہت ہی بڑی غلطی کر رہا ہو گا، اور سب سے پہلا فتنہ جو آدم علیہ السلام کے مقدر میں ہوا اس کی اصل یہی بہشت میں عورت ہی تھی - اور سب سے پہلا فتنہ جو دنیا میں ظاہر ہوا اس کا سبب بھی عورت ہی تھی اور کہنے ان تک تمام سبب یعنی اور زیادہ فتنوں کے عورتیں ہی ہیں - اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: *مَا كُنْتُ كَبْدًا فَتَنَةً أَصَابَ عَلَى النَّجَالِ مِنَ الْبَسَاءِ* اپنے پیچھے مڑوں کو زیادہ نقصان پہنچا نیوالا فتنہ سوا عورتوں کے میں نے کوئی نہیں چھوڑا پس اس فتنہ جب ظاہر میں آیا ہے، تو باطن میں کس طرح ہو گا۔ اور میں جو علی بن عثمان حبابی ہوں اس کے

بعد کہ اشد عروجل نے چھو گیا وہ سال سے نکاح کی آفت سے بچایا ہوا تھا۔ مگر تقدیر نے مجھے نکاح میں پھنسا یا یہاں تک کہ میں فتنہ میں مبتلا ہوا اور میں ظلم اور باطن سے ایک پری صفت کا بن دیکھے مقید ہوا ایک سال اسی حال میں ڈوبنا چنانچہ نزدیک تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اپنے کمال لطیف اور مہربانی سے میرے دل کے استقبال کیلئے عصمت کو بھیجا اور اپنی رحمت سے میری فحاشی فرمائی وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی جَمِیْعِہٖ لَعْنَاہُ اللہ کی بزرگ نعمتوں پر اس کا شکر ہے الغرض اس طریقت کا قاعدہ مجدد سنیہ پر صوفیوں نے رکھا ہے جب نکاح میں مبتلا ہوا حالت دوسری طرح پر ہوئی اور شہوت کے لشکر سے کوئی لشکر غار نگہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اتفاق کی آگ سے یہ شجھا سکیں کیونکہ جو آفت تجھ سے نکلے گی اس کا علاج بھی تیرے اندر سے نکلے گا کسی غیر سے نہیں آئیگا حتیٰ کہ وہ صفت تجھ سے نکل جائے اور شہوت و حیرتوں سے اٹل ہوگی ایک تو یہ ہے کہ تکلف دور ہو اور دوسرا یہ ہے کہ کسب اور مجاہدہ سے باہر نکلے مگر جو تکلف کے ماتحت ہے وہ تو آدمی کی بھوک ہے اور جو انسانی تکلیف سے باہر ہے۔ یا تو وہ بیمار کرے یا خوف ہے یا بچی محبت ہے کہ جو آہستہ آہستہ جمع ہو اور جہم کے جزاء میں بکھرتی ہوئی غلبہ کرے اور سب حواسوں کو نکلے صفت نکال دے لو دکل بندہ کو جدا کرے اور نہ ہوگی کو اس سے فانی کرے، اور احمد محمد سرخسی کو جو ماوراء النہر میں میرا رفیق تھا ایک مرد ذی رتبہ تھا اسکو دو گول نے پوچھا کہ کیا تجھے نکاح کر نیکی کبھی حاجت ہوئی ہے اس نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ کیوں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے زمانے میں یا اپنے سے غائب ہوتا ہوں یا حاضر جب غائب ہوتا ہوں تو مجھے دعوت جہاں سے کچھ یاد نہیں رہتا اور جب حاضر ہوتا ہوں، تو اپنے نفس کو ایسا دکھتا ہوں کہ اگر روٹی پائے تو اسکو ایسا معلوم ہو کہ مجھے ہزار حور ملی ہے پس دل کا شغل بہت بڑا شغل ہے جس سے تو چاہے اسی سے بھی۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نکاح کرنے اور مجرد رہنے میں اپنے اختیار کو منقطع کرتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ تقدیر پردہ غیب سے ہمارے لئے کیا کچھ ظاہر کرتی ہے اور تنہائی ہمارے نصیب میں ہے تو اسکی پاکیزگی میں ہم کوشش کریں اور اگر نکاح کرنا قیمت میں ہو تو ہم صفت کے پیر ہو گئے اور اپنے دل کی فراغت میں کوشش کریں جب خدا کی حفاظت میں قائم ہو گئے تب بندہ کی تنہائی یوسف علیہ السلام کی تنہائی کی طرح ہوگی جب کہ آپ نے نیچا کی بلا میں گرفتار ہوئے، مراد یہ طاقت رکھتے ہوئے آپ نے مراد سے منہ موڑا اور بصورت نیچا آکر بنو تین میں سیستی

تو آپ حرص و ہوا کے غلبہ کرنے اور اپنے نفس کے عجیب دیکھنے میں ہر وقت مشغول ہوئے، اور آپ کا کھاج خدا پرست تہائی بھروسہ رکھنے کی بدولت ابوالہجیم علیہ السلام کے علاج کرنے کی مشق تھا۔ کیونکہ اس نے اہل تشیع کے مشغول نہ سمجھا یہ ہانک کہ سارہ میں تنگ پیدا ہوا اور غیبت سرت پیدا کی۔ ابوالہجیم علیہ السلام ہاجرہ کو لیکر تنگ جنگل میں چھوڑ آئے اور خدا کے حوالے کیا۔ اور مرنے سے پہلے کہا: اور اللہ عزوجل نے خود انکی حفاظت کی اپنی مرضی کے موافق انکی پرورش کی۔ پس بندہ کی ہلاکت نکاح کرنے اور مجرد ہنسنے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی بلا اپنی خواہش کی پیروی اور اختیار کے ثابت کرنے میں ہے اور مثال ہونے کی شرطوں سے یہ آداب ہیں کہ اسکے وردوں سے کوئی مدد و نفع نہ ہو اور احوال ضائع نہ ہو۔ اور نہ ہی وقت پر اُن کو جو اور اپنے اہل پر شفقت کرے اور لاہو اور اسکے لئے حلال کی دفعہ تیار کرے اور اس کا نفع ادا کرنے کیلئے ظالم بادشاہوں کی رعایت ذکر سے نکلے فرزند لگے پیدا ہو تو شرط سے جو اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ احمد بن حرب نیشاپوری ایک دن ریشیوں کی بلیک جماعت کے ہمراہ جو آپ کے سلام کی خاطر آئے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ کا لڑکا مست و ہار شراب پئے ہوئے گھبراہٹ کی طرح کاننا بجنا کر تار ہوا اندھا یا اور بڑی پیمرتی سے کپکپے پاس سے گذرا اور کسی سے اس نے اپنے نعل میں اندیشہ نہ کیا وہ سب یہ حالت دیکھ کر حیران ہوئے، و احمد نے حاضرین مجلس کو جاسوسی کی نگاہ سے دیکھا اپنے فرمایا کہ تنہا رہی حالت کیوں تغیر ہوئی، ماہوں نے کہا کہ ہم تیرے لڑکے کو ایسی حالت میں گذرتے ہوئے دیکھ کر پریشان و حیران ہوئے۔ اور اس نے تو آنجناب سے ذرہ بھی اندیشہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مفہوم ہے، کیونکہ ایک رات کو میرے لئے اور میری امید کیلئے ایک چنز کھانے کی ہمارے ہڈوس کے گھر سے آئی ہم نے کھائی اور اسی ملت کو میں نے اہلیہ سے صحبت کی اور اس فرزند کا نطفہ قرار پایا اور مجھ پر نیند نے غلبہ کیا اور ہمارے سب و در و رخصت ہوئے جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے حال کا تجسس کیا۔ اور ہمایہ کے گم ہونے پر تاکہ پوچھوں کہ جو کچھ اُس نے حکو بھیجا تھا وہ کہاں سے آیا تھا اس نے کہا کہ ہم شادی طالع گھر سے لائے ہیں جب بہت ہی کرید کی تو معلوم ہوا کہ بادشاہ کے گھر سے آیا ہے، اور مجرد کے آداب کی شرطیں یہ ہیں کہ اپنی آنکھ کو ناشائستہ بات سے نگاہ نہ رکھے اور جو باتیں سننے کے لائق نہیں انکو نہ سنے اور جو چیزیں دیکھنے کے لائق نہیں ان کو نہ دیکھے اور جو چیزیں غور و فکر کے قابل نہیں ان میں غور و فکر نہ کرے اور اپنی شہوت کی آگ کو بھوک سے بٹھلائے اور دل کو دنیا اور اس کے حوادث سے

حال اور وقت اور انکے فرق کا بیان

اور وقت اس کردہ میں مشہور ہے اور مشائخ رحمہم اللہ کا اس میں بہت کلام ہے، اور میری مراد تحقیق کا ثابت کرنا ہے نہ کہ بیان کو طول دینا۔ پس وقت وہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے ماضی اور مستقبل سے فانی ہو، جیسا کہ خدا کی طرف سے کوئی بات اس کے دل پر اتارے اور اس کے سر کو اس میں جمع کرے، جیسا کہ کشف میں جمع ہوتا ہے نہ تو اس کو گذشتہ زمانے سے خبر ہوتی ہے اور نہ ہی آئندہ زمانے سے اپنی تمام مخلوق کا ہر حال یہاں تک نہیں پہنچتا اور وہ نہیں جانتے کہ پہلے ہماری تقدیر میں کیا گذرے اور آئندہ کیا گذرے گا۔ ہاں صاحبان وقت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا علم عاقبت اور سابقہ کو اور اگ نہیں کر سکتا اور ہمیں وقت میں خدا تعالیٰ کیساتھ خوشی ہے کیونکہ اگر اگل میں ہم مشغول ہوں اور کسی ہی کا فکر و پر غالب کر لیں تو ہم محبوب ہو جائیں اور حجاب بہت بڑی پرکندگی ہوتی ہے لہذا جس چیز پر ہاتھ نہ پہنچے اس کا فکر محال ہوگا جیسا کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اپنے عزیز وقت کو سوا عزیز چیزوں کے ضائع مت کرو اور بندہ کی تمام عزیز چیزوں سے بندہ کا مشغول ہے ورمیان ماضی اور مستقبل کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **لَا يَسْتَعِينِي فِيهِ مَوْلَانِ شَيْءٌ وَلَا يَنْفَعُنِي مَوْلَانِ شَيْءٌ** اور مجھے اللہ عزوجل کیساتھ ایک وقت ہے کہ اس میں اٹھارہ ہزار عالم کا میرے لئے گذر نہیں ہوتا۔ اور میری نگاہ میں ان کی کچھ وقعت نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب مخرج کی رات آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کی زمیں آپ کے پیش کی گئی تو آپ نے کسی چیز کی طرف التفات نہ فرمایا حتیٰ کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا: **مَا ذَا الَّذِي يَبْقَوُ وَ مَا ظَنِّي** آپ کی آنکھوں نے کجی اور مرکشی نہیں کی۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں اور عزیز کو ماسوا عزیز کے اور کسی کی طرف مشغول نہیں کرتے، پس موجد کے اوقات کے دو وقت ہونگے، ایک تو ہم کچھ کی حالت میں اور دوسرا وجہ کی حالت میں۔ ایک تو وصال کے محل میں ہے اور ایک فراق کے محل میں ہے اور وہ دونوں وقتوں میں مشہور ہوتا ہے کیونکہ وحش کی حالت میں اس کا وحل خدا سے ہوگا اور جدا ہونے کی حالت میں اس کی جدائی خدا سے ہے، اور اس کا ہاتھ یا ر اور اس کا کعب اس میں ثابت قدمی نہ پائے گا۔ تاکہ اس کی کوئی غریبی بیان کی جاسکے، اور جب بندہ کا اختیار اپنے معاملے سے علیحدہ ہو گا وہ کچھ کرے گا عمدہ ہوگا، اور حضرت عبید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو مجلس میں بھول کے درخت کے

نیچے سخت جگہ میں مشقت کی حالت میں دیکھا میں نے پوچھا کہ اے بھائی تجھے کس چیز نے یہاں پہنچایا ہے
 اس جگہ میں تو بہت تکلیف اٹھا رہا ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے ایک وقت خدا کی بارگاہ سے حاصل ہوا تھا
 جسے میں یہاں کھوجا ہوں اب اس جگہ غنا کی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے پوچھا تجھے یہاں کیسے لگتا
 عرصہ ہوا ہے اس نے جواب دیا کہ بارہ سال اس شیخ میرے کام میں بہت فرمائے تو میں اپنے مقصود تک پہنچ گیا
 اور اپنا کتبہ با وقت پاؤں گا حضرت بنیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا اور اس کے حق میں دعا کی اور دعا نے
 قبولیت کا درجہ حاصل کیا اور اس نے اپنی ہراد کو پایا جب میں واپس آیا تو اس کو وہیں بیٹھا ہوا میں نے پایا۔
 میں نے کہا اے جواد متھو پدیلنے کے پیچھے پھر تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا اے شیخ بنگہ میری
 وحشت کی جگہ ہے اور اس جگہ میں نے اپنے سرمایہ کو کم کیا تھا۔ اور اس کو میں نے لازم پکڑا ہوا تھا اب میرے
 اسی بنگہ میں سرمایہ مجھے پہنچ گیا تو یہ میری محبت اور اس کا محل ہوا اس کو کیسے چھوڑوں شیخ سلامتی سے
 جائے کہ میں اپنی خاک کو اس جگہ کی خاک میں ملا دینگا تاکہ میں قیامت کو اپنا سرسری خاک سے نکالوں کیونکہ
 میرے اس کامرانیہ اور سرور کا محل یہی ہے فکلہ افسر ہے بولی بلچینیل جینٹ، وکلہ کلکان یلینٹ افریطیا
 پس ہر آدمی اپنے دوست کو قبول کرنے والا ہے اور جس مکان سے عزت ملتی ہو وہ مکان پیارا ہوتا ہے
 پس جس چیز کا حکم بدر کے کسب کے ماتحت نہیں آسکتا تو اس کو کھف سے چھل کرے بازار میں نہ بیچے اور نہ ہی
 جان اس کے معاملہ میں دے اور اس کے حال کرنے اور دفع کرنے میں زیادہ نہیں ہڑا کرتا اور دونوں طرفیں
 اس کی رعایت میں متساوی ہوتی ہیں اور بندہ کا اختیار کسی شخص میں باطل ہوتا ہے اور شاخ جو ہم افند
 علیہم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوقات سیدت، قاطع یعنی وقت کاٹنے والی تلوار ہے کیونکہ تلوار کی صفت کاٹنا ہے
 اور وقت کی صفت کاٹنا ہے کیونکہ وقت ماضی اور مستقبل کی جرکات دیتا ہے اور گذشتہ اور آئندہ کا ہم دل
 سے دو لگتا ہے پس صحبت تلوار کی منظر ہے کہ ہماری ہے انا هلك وانا تذک یا تو یا شاہ بنا ہے گی اور
 یا ہلاک کر دے گی اگر کوئی شخص ہزار برس تلوار کی نصیحت کر لیا اور اس کو بڑے پیار سے اپنے گلے میں لٹکائے
 رکھے گا تو وہ باوجود اتنے پیار سے اپنے مالک اور غیر کی گردن کاٹنے میں تیز نہ لگے گی۔ کیونکہ اس کی صفت نہر
 کی ہے تو مالک کے عزیز نہ ہونے سے اس کا قہر دور نہیں ہوگا اور حال وقت پر کرنے والی شے ہے جو کہ
 وقت کو خوبصورت کرتی ہے جیسا کہ روح جسم کو اور بالضرور وقت حل کا محتاج ہے کیونکہ وقت کی
 صفائی حال پر موقوف ہے اور وقت کا قیام اس سے ہر لمحہ جب صاحب وقت صاحب حال

ہوگا تو فیروز اس سے قطع ہو جائیگا اور وہ اپنے زمانہ میں مستقیم ہوگا کیونکہ وقت ہی حال سے زوال ہوا اور جو صاحب
 حال اسے شامل ہوگا تب اس کا تمام زمانہ وقت ہوگا اور زوال اس پر جائز نہ ہوگا اور وہ جو گذشتہ کرتا
 ہے وہ کون اور ظہور سے ہوتی ہے جیسا کہ اس سے پیشتر صاحب وقت کو وقت نازل ہونے والا
 ہوتا ہے اور ممکن کو غفلت روا ہوتی ہے اور صاحب غفلت پر اب حال اترنے والا ہوگا اور وقت
 ممکن کیونکہ صاحب وقت پر غفلت روا ہوگی اور صاحب حال پر روا نہ ہوگی اور کہا گیا ہے اَلْحَالُ
 مَعْكُوتُ الْإِنْسَانِ فِي فَنَوْنِ الْبَيِّنَاتِ یعنی صاحب حال کی زبان اس کے حال کے بیان سے خاموش
 ہوگی اور اس کا معاملہ اسکے حال کی تحقیق پر شاہد ہوگا اور اسی سے ہے کہ جو اس پیر مرد نے کہا اَلْحَالُ
 عَنِ الْحَالِ مَحْالٌ کہ حال سے بیان نہ کیا جا سکتا ہوگا کیونکہ حال گفتگو کی نسبت سے اور اسناد و اعلیٰ دلائل سے
 کہ اگر دنیا میں یا جہنم میں سرور ہے یا تکلیف وہ اس کے اس وقت میں ہے کہ جہیں وہ ہے اور پھر حال کیا
 نہ ہوگا کیونکہ خدا کی طرف سے ہر دور و جب جاتا ہے اب کو دل سے نکال دیتا ہے جیسا کہ یعقوب صاحب وقت
 نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ کسی ہنگام کو سفید کرنے سے تو کبھی بہتصال کی اپنی نگاہ کو مینا کرتے تھے کبھی شے کے ہونے کو
 جہاں کو بھی نازش لکھ کے ہو جاتے اور کبھی خوشی سے شے روح کے سرور ہو جاتے اور اب یہی علیہ السلام صاحب
 حال تھے نہ تو آپ فراق دیکھتے کہ جس سے آپ غم ہوتے اور نہ ہی وصال کہ جس سے آپ سرور ہوتے
 ستارہ دیکھنا اور آفتاب سب کیلئے حال کی مدد کرتے اور آپ رویت میں سب کے فاسد یہاں تک کہ جس
 چیز کو کسی آب دیکھتے آپ کو جی ہی نظر آتا اور فرماتے لَا أُحِبُّ الْأَفْلَاحَ یعنی میں ڈوبنے والوں کو دوست
 نہیں رکھتا پس کسی تو جہاں صاحب وقت کیلئے دوزخ ہوتا ہے کیونکہ مشاہدہ میں غیبت واقع ہو جاتی ہے
 اور صیب کے گم ہونے سے اس کا دل مشتعل ہو جاتا ہے اور کبھی تو بسبب خوشی کے اس کا دل
 مشاہدہ کے نعمتوں میں شہت کے ہو جاتا ہے کیونکہ ہر لحظہ خدا کی طرف سے اس کے پاس بشارت
 اور تحفے آتے رہتے ہیں پھر صاحب حال کو کشف ہونا چاہیے حجاب تو ہر حجاب کی بلایا کشف کی نعمت
 مدوں یکساں ہوگی کیونکہ وہ ہمیشہ حال کے عمل میں ہوگا پس حال مراد کی خوشی میں خدا کیساتھ ہوتا ہے
 فَكَيْفَ يَنْبَغِي لِمَنْ يَتَنَبَّهُ فِي دَوَلٍ مَرْتَبَةٍ فِي بَيْتٍ بِإِفْرَاقٍ هِيَ دَائِدُ الْعِلْمِ بِالْصَوَابِ :-

مقام اور تمکین کا فرق، نیت کی صحت اور اجتہاد کی شدت کے ساتھ مطلوب کے حقوق ادا کرنے
 پر طالب کا قائم ہونا مقام کہلاتا ہے اور حق کے مریدوں سے ہر ایک کیلئے ایک مقام ہے کیونکہ انکے

لئے خدا کی طلب کی درگاہ میں وہ سبب ہوتا ہے اور گویا طلب ہر مقام سے بہرہ پاتا ہے اور جس کی پرگزر تباہی گزرا اس کا مقام ایک پرہیزگار ہے کیونکہ اس کا مقام اور اذیت جلی ہو جاتا ہے، معاملہ کی رفتار سے نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ عزوجل نے مومنوں کی کہ وہ مومنوں کے لئے مقام مقرر نہیں ہے کوئی ہم سے گزرا اس کے لئے مقام معلوم ہے، پس مقام آدم علیہ السلام کا تو بہ تھا اور نوح کا مقام زہد ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام تسلیم ہے، اور موسیٰ کا مقام امانت یعنی عجز و انکساری ہے، اور داؤد علیہ السلام کا مقام علم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقام رجا یعنی امید کا ہے اور یحییٰ علیہ السلام کا مقام خوف کا ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذکر ہے اور گو ہر ایک کو ہر عمل میں ایک جہید ہوتا ہے مگر بالآخر جمع ان کا اپنے اہل مقام کی طرف ہوتا ہے، اور میں نے اسکا ذکر قدسے محاسن کے مذہب میں کیا ہے اور حال اور مقام کا فرق بھی میں نے وہاں پر بیان کیا ہے مگر مجھ کو بتایا کہ بغیر چارہ نہ تھا، اور تو خوب جان لے کہ اللہ عزوجل کے راستے میں ہیں ایک مقام، دوسرا حال تیسرا نمکین، اور اللہ عزوجل نے تمام نبیوں کو اپنا راستہ بیان کرنے کیلئے بھیجا ہے نہ کہ مقامات کے حکم کو بیان کرنے کیلئے بھیجا ہے، تاکہ مقامات کے حکم کو بیان فرمائیں ایک لاکھ چوبیس ہزار چوبیس مقامات سے آئے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے سے ہر مقام کے اہل کا ایک حلال نظر ہوا، اور اب تک شکر ہے کہ کسب مطلق کا اس جگہ سے منقطع ہوا یہاں تک کہ مخلوق کو دین خلا، اور ان کی نعمت کا تمام ہوا حتیٰ کہ خداوند کریم نے فرمایا اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَرْضَوْنَ یعنی آج کلے دین تمہارا دین تم پر کامل کیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کیا، پھر مکملوں کی نمکین ظاہر ہوئی اور اگر میں یہ چاہوں کہ سب احوال میان کروں اور ایک ہفتہ تماموں کو خوب کھول کر بیان کروں تو اپنی مراد سے باز رہوں گا لیکن نمکین درجہ اعلیٰ اور کمال کے محل پر محققین کی اقامت کا بیان ہے پس اہل مقامات کا مقامات سے کہ نمکین ہے مگر نمکین کے درجہ سے گزر محال ہو گا کیونکہ مقام بتدیوں کا درجہ ہے اور نمکین بتدیوں کی قرار گاہ ہے، ابتدا سے انتہا کی طرف گزر سکتا ہے اور انتہا سے گزرنے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ مقامات راستہ کی منزل ہیں۔ اور نمکین خدا کے دستور کی بارگاہ میں قرار پڑتا ہے، ارادہ میں عارضی ہونگے اور منزلوں میں بیگانہ ان کا ہمید حضور ہی ہوتا ہے اور حضوری میں آکر آفت ہوتا ہے اور غیبت اور علت کے حدود اور جاہلیت میں شر اپنے محمد و جوں کی مدح معاملہ کے دیکھنے

سے کرتے، اور جب تک کوئی مقام طے نہیں کر لیتے انکی مدح میں رطب اللسان نہیں ہوتے اور جب شاعر اپنے ممدوح کے حضور میں حاضر ہوتا تو توار کو میان سے نکال کر پاؤں میں رکھ کر تودیتا۔ اور اپنے سوا کسی کے گھوڑے کی کچیں کاٹ ڈالتا اور ایسا کرنے سے اسکی مراد یہ ہوتی تھی کہ مجھے گھوڑے کی اس وقت تک ضرورت تھی کہ میں نے اپنے ممدوح تک پہنچنے کا راستہ طے نہیں کیا، اور توار کی اس وقت تک ضرورت تھی کہ جب تک حاسد مجھے میرے ممدوح کی مدح سے روکنے والے ہے اور اب جبکہ میں تیرے پاس پہنچا تو منزل طے کرنے کا آلہ میرے لئے بے کار ہوا کیونکہ مجھے آپکے ہاں سے اور کسی جگہ جانا نہیں اور توار بھی تودہی کیونکہ تیری بارگاہ کے آستانہ سے میں اپنے لکھو علیحدہ نہ کروں گا، اور جب چند دن گزرتے پھر شعر کہنا اور حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی بنا پر جبکہ وہ منزلوں کو قطع کرتے ہوئے اور مقامات سے گزرتے جوئے تمکین کے محل میں پہنچے اور توین کے اسباب اس سے ساقط ہوتے فرمایا فَاسْلُخْ تَعْلِيكَ وَ اَنْفِي عَصَاكَ یعنی اسے موسیٰ اپنے نعلین اتار دو اور اپنا عصا ڈالو کیونکہ وہ مسافت طے کرنے کے ذرائع ہیں۔ اور وصل کی بارگاہ میں جہل کے ذرائع باطل ہوتے ہیں پس دستی کی ابتدا طلب کرنا ہوتی ہے اور انتہا انکی قرار پکڑنا جیسے کہ پانی جب تک نہریں ہوتا ہے بتا جاتا ہے اور جب دنیا میں انکی شمولیت ہوتی ہے تو قرار پکڑ لیتا ہے، اور جب قرار پکڑ لیتا ہے تو اس کا ڈالہ بدل جاتا ہے حتیٰ کہ جبکہ پانی کی ضرورت ہو تو وہ ادھر نہیں جاتا ہاں لگے کسی کو مٹی جو ابر وغیرہ کی ضرورت ہو تو وہ دریا کی طرف جاتا ہے یہاں تک کہ اپنا خون سے ہاتھ دھو لیتا ہے اور طلب کا بوجھ پاؤں سے باندھ لیتا ہے، اور وہ دریا کی تہ میں جاتا ہے، یا تو جواہر عزیز اور درکنوں پائے گا اور یا اپنی عزیز جان کو فنا کر دیگا اور مشائخ رحمہم اللہ سے ایک شیخ فرماتے ہیں، التَّكْوِينُ وَ نَعْمُ التَّكْوِينُ یعنی تمکین توین کا ٹھکانا ہے اور توین کے معنی بھی اس طائفہ کے نزدیک مقام اور حال کے معنی کی طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اور توین سے مراد ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدن اور پھر ناپس۔ اور اس کلمہ سے مراد یہ ہے، اور غیر کے فکر کہ اپنے دل سے ملتے ہوئے ہوتا ہے نہ تو وہ صفا معادہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ظاہر کو بدل لا کرے اور نہ ہی صاحب حال ہوتا ہے کہ اس کے باطن کے حکم بدلنے والا کہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام توین کی حالت میں تھے اللہ عزوجل نے کوہ طور پر ایک نبی ذالی آپکے ہوش رخصت ہوئے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا وَ خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا اور موسیٰ علیہ السلام یہ ہوش ہو

کہ گھر ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معظمہ سے قاب و سیمین تک پہنچ کر میں ممکن تھے اپنے حال سے نہ تو پھر سے اور نہ ہی تغیر ہو سکتا اور یہ اعلیٰ درجہ تھا۔ واللہ اعلم میں تمکین دو قسم ہے ایک تو وہ ہے کہ جسکی نسبت شاہد حق کے ساتھ ہو اور ایک وہ کہ جسکی نسبت اپنے شاہد سے حق کے ساتھ ہو اور ایک وہ کہ جسکی نسبت اپنے شاہد سے ہو جس کسی کی نسبت تمکین اپنے شاہد سے ہو وہ باقی الصفہ رہتا ہے ورجس کسی نے اپنے آپکو خدا کے شاہد کے حوالے کیا ہو۔ وہ فانی الصفہ ہو تا ہے اور بالخصوص فانی صفت عالم کو محض اور محض اور حق اور حق اور فنا اور بقا اور وجود اور عدم درست نہیں آتا۔ کیونکہ ان اوصاف کے قائم کرنے کیلئے موصوف چاہیے۔ اور جب موصوف مستغرق ہو جائیگا اقامت اور صفا اور صفت کی بات نہ رہے گی اور اس معنی میں کلام تو بہت ہے مگر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں واللہ اعلم

محاضرو اور مکاشفہ کے فرق میں :- جان تو کہ محاضرو بیان کے لطیفوں میں حصول پر بولا جاتا ہے اور مکاشفہ ظاہری اندیشوں میں حضور تحریر پر پڑتا ہے پس محاضرو آیات کے شواہد میں ہوتا ہے اور مکاشفہ مشاہدات کے شواہد میں اور محاضرو کی علامت آیت کی رویت میں ہمیشہ کا تفکر ہوتا ہے اور مکاشفہ کی علامت ہمیشہ کی عظمت میں حیران رہنا۔ اور افحال میں فکر کرنا اور

..... میں تغیر ہونا ہے۔ یہ فرق یہ ہے کہ ایک تو ان دو میں سے غصے سے مراد ہے اور دوسرا محبت کے قرن کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی باتیں بھی یہ نظر دوڑائی اور اسکے وجود میں قائل اور تفکر کیا ان کا دل وہاں پر حاضر تھا فعل کی رویت سے فاعل کا طالب ہوا یہاں تک کہ اسکے حضور نے فعل کو بھی فاعل کی دلیل تصور فرمایا یہاں تک کہ کمال معرفت میں فرمایا اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مُخْلِیْنًا یعنی تحقیق میں نے متوجہ کیا اپنے آپ کو اس ذات کی طرف کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملکوت کی سیر کیلئے یگئے آپ نے سب لوگوں کی طرف سے آنکھ بند کر لی اور فعل کو بھی نہ دیکھا اور نہ ہی مخلوق کو دیکھا بلکہ اپنے آپ کو بھی نہ دیکھا اور فاعل کے مکاشفہ میں مشغول ہو گئے پس کشف شوق میں آپکا شوق بڑھا اور بے قراری لہجی بے قراری پر زیادہ ہوئی آپنے رویت کی طلب کی پسند کی رویت نہ تھی قربت کی فکر کی مگر وہ ممکن نہ ہوئی وصل کا قصد کیا مگر وصل کی کوئی صورت نہیں ہے ہر چند کہ دہر و دست کی تمیزیہ کا حکم ظاہر تھا ہوا شوق پر شوق بڑھتا نہ تو

سے دو گردانی ہے اور نہ ہی سامنے ہونا ہے متحرکوں جب تک غلت تھی وہاں حیرت کفر ظاہر ہوئی، اور جہاں محبت تھی وہاں پر وصل شرک آید اور حیرت مراد یہ ہوئی کہ چونکہ اس جگہ غلت میں حیرت اندہستی کے تھی اور وہ شرک ہوتی ہے اور محبت میں حیران ہونا کیفیت میں حیران ہونا ہے اور یہ توحید ہوتی ہے اور شبلی کا مقولہ یا دینا یل یکتا یونہی یزنی یحییٰ یعنی اسے متحرکین کے پسنا آپ میری حیرت کو زیادہ فرمائیں اسی معنی کو شامل ہے کیونکہ مشاہدہ میں تحریک کی زیادتی مدح کی زیادتی ہوتی ہے اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ جب ابوسعید خدری ابراہیم مدظلہ کی محبت میں دریا کے کنارے پر اس خدا کے دوست کو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ خدا کی طرف راستہ کس چیز سے جاتا ہے اس نے کہا کہ دو ہیں ایک تو عوام کا راستہ ہے اور دوسرا خاص کا انہوں نے کہا کہ انکی تفصیل کر اس نے کہا کہ عوام کا راستہ تو یہی ہے کہ جبر تو ہے کہ سبب علت کے تو قبول کرتا ہے اور سبب علت کے ہی تو رد کرتا ہے اور خاص کا راستہ یہ ہے کہ وہ نہ تو معلول کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی علت کو اور حقیقت اسکی شرح طور پر گذر چکی ہے اور اس کے سوا کچھ اور مراد نہیں ہے وباللہ التوفیق۔

قبض اور بسط کے فرق میں یہ بیان تو کہ قبض اور بسط کی دو حالتیں ہیں ان احوال سے کہ تکلیف بندہ کی ان سے گرنے والی ہے، جیسا کہ اس کا آمانہ تو کسبے ہو اور جانا اس کا کوشش کے ساتھ نہ ہو اور اللہ عزوجل نے فرمایا **كَانَ اللَّهُ يَكْبِتُ وَيَنْصُطُ** یعنی اللہ ہی قبض کرتا ہے اور بسط فرماتا ہے پس قبض مراد ہے دلوں کی قبض سے حجاب کی حالت میں۔ اور بسط مراد ہے دلوں کے بسط سے کشف کی حالت میں اور یہ دونوں خدا کی طرف سے بندہ کیلئے بے تکلف ہیں۔ اور قبض عارفوں کے معاملہ میں مریدوں کے معاملہ میں خوف کی مثل اور بسط اہل معرفت کے معاملہ میں رجائی طرح ہوگا مریدوں کے معاملہ میں بقول اس گروہ کے کہ جو قبض اور بسط کو ان معنی میں محمول کرتے ہیں۔ اور شاخ مجہد اللہ کا ایک گروہ اس امر پر ہے کہ قبض کا رتبہ بلند ہے بسط کے رتبہ سے، دو معنوں کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ اس کا ذکر پہلے کتاب میں بیان ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قبض میں سکا گداز اور قہر ہے اور بسط میں نوازش اور لطف ہے، اور لامحالہ بشریت کا گداز اور نفس کا قہر پرورش اور لطف سے زیادہ فضیلت والا ہے کیونکہ وہ حجاب اعظم ہے اور ایک گروہ اس امر پر ہے کہ رتبہ بسط کا قبض کے رتبہ سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیونکہ کتاب اللہ میں قبض کا مقدم ہونا بسط پر اس کے اشرف ہونے کی علامت

بند سے کل بے باقی یعنی میرے بندوں سے فدا کیجئے وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ سَمِعْتُ عَنِّي
 يَا عِبَادِيَ لَا تَحْزَنُوا عَلَيَّ الْيَوْمَ وَلَا أَكْتُمُ تَحْذَرُونَ یعنی اے میرے بندو! آنکھوں کی تپڑ کوئی خوف نہیں
 اور نہ غم انگیز ہو گے، لا محالہ جب بندہ یہ زندگی دیکھتا ہے تو اسکو دوست پکڑ لیتا ہے اس پکڑ تک سے کوئی
 دوست سبب بیگانگی ہوتی ہے، اور اس بیگانگی ہوتی ہے اور آدمی کی صفت یہی ہے کہ سب سے کیا تھا اس
 پکڑے اور خداوند کریم کی طرف سے بہت نعمتیں ہم کو ملی ہیں اور ہمیں اسکی معرفت حاصل ہو گئی ہے اسے نے
 سمیت کی بات محال ہوگی، اور میں جو علی بن عثمان جلالی ہوں کہ دواں گرد ہوں اپنے اختلاف کو جس سے
 اختلاف میں پڑے ہیں کیونکہ سمیت کا غلبہ اور اسکی ہوا کے ساتھ ہوگا۔ اور شریعت کا فنا کرنا بھی اسی
 قبیل سے ہے اور اس کا غلبہ جھید کیساتھ ہوتا ہے اور معرفت کی پرفتن حقیقتی کے جھید میں جلال کی
 تجلی کے ساتھ دوستوں کے نفس کو فانی کر دیتی ہے، اور جمال کی تجلی کیساتھ آنکھیں جھید کو باقی رکھتی ہے،
 پس جو لوگ اہل فنا ہوتے ہیں وہ سمیت کو مقدم کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اہل بقا ہیں وہ اس کو فضیلت
 دیتے ہیں اس سے پیشتر فنا اور بقا کے باب میں میں نے اس کو مفصل طور پر بیان کیا ہے۔

قہر اور لطف کی تعریف اور ان کے فرق کے بیان میں

یہ دو عبارتیں ہیں اس گروہ کی کہ جو اپنا معاملہ اختیار کئے ہوئے ہیں اور انکی مرتبہ سے خدا کی تائید ہوتی
 ہے مرادوں کے فنا کرنے سے اور نفس کو..... آزمودوں سے روکنا کیونکہ انکی ہمیں مراد ہوتی ہے، اور
 مراد قرار حال اور دوامی مشاہد اور بقا سے مرے ساتھ خدا کی تائید کی لطف سے درجہ استقامت میں پہنچنا
 کہ ایک گروہ نے کہا ہے کہ مراد کا حال ہو جانا خداوند کریم کی طرف سے کرامت ہے اور یہ گروہ اہل لطف کا
 ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ کرامت یہ ہے کہ حقیقتی بندہ کو اپنی خواہش سے انکی مراد سے ہٹانے
 پر مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ مرے اس طرح کہ اگر وہ پیاس کی حالت میں دیر یا پر پائے تو دیر یا پی
 خشک ہو جائے، کہتے ہیں کہ خدا میں دو درویش تھے اور بہت سی ترے دبدبے تھے، ایک صاحب
 قہر تھا اور ایک صاحب لطف اور ہمیشہ انکی ایک دوسرے سے نوک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ اور ہر ایک اپنے
 معاملے کو دوسرے کے معاملہ سے افضل قرار دیتا تھا ایک کہتا کہ لطف حقیقتی کی طرف سے بندہ پر شرف اعلیٰ ہے
 کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ یعنی اللہ عزوجل اپنے بندوں پر مہربانی کر رہا ہے اور دوسرا

کہتا کہ قہر حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر سببِ شیعہ سے کا مگر بہنِ نصیحت والا ہے، کیونکہ اُس نے فرمایا ہے: **هَوَ الْفَاحِشُ قَدْ جَنَّاوَهُ** اور دہنے بندوں پر قہر کرنا یہاں ہے اس سخن نے ان میں طول پکڑا یہاں تک کہ حدِ لطف نے مکہ معظمہ جاری کا قصد کیا جنگل میں جاگزیں ہوا اور کئی سال تک اسکا پتہ کسی کو معلوم نہ ہوا یہاں تک کہ ایک روز ایک آدمی مکہ معظمہ سے بغداد کو جا رہا تھا اسکو آپنے دیکھا اور فرمایا کہ لے بھائی، جب تو عراق میں پہنچے تو میرے اس رفیق کو جو کہ محلہ کرخ میں ہے کہدینا کہ اگر تو جنگل یا مشقت کا طرح طرح کے سبب کیساتھ مثل کرخ بغداد کے دیکھنا چاہتا ہے تو گیا جنگل میرے حق مثل کرخ بغداد کے ہے تو اس نے اس کے رفیق کو بلا کر پیغام پہنچایا اس کے رفیق نے کہا کہ جب تو واپس جائے تو اسکو کہدینا کہ اس میں کوئی شرف نہیں کہ جنگل یا مشقت کو میرے حق میں انہوں نے مثل کرخ کے کی ہے، یہاں تک کہ تو درگاہ سے بھاگ نکلا بزرگی اور شرف آپس تھا کہ بغداد کے محلہ کرخ کو تو عجائبات اور نعمتوں سے اپنے حق میں ایک یا مشقت جنگل بنانا اور اس میں تو خوشی خوشی رہتا اور شعی سے روایت ہے انہوں نے اپنی مناجات میں کہا: **بار خدا یا اگر آسمان کو میرے گھنے میں طوق بنا کر والدے اور زمین کو بیڑی بنا کر میری پاؤں میں والدے اور تمام جہان کو اگر تو میرے خون کا پیاسا فرمائے تو میں کبھی بھی تیری اطاعت و فرمانبرداری سے باہر نہ نکلوں گا۔** اور میرے شے خف فرماتے ہیں کہ ایک سال اولیاء اللہ کا اجتماع ایک جنگل میں ہوا اور میرے پیارے حصری مجھے اس جنگل میں لے گئے اور ایک گروہ کو میں نے تخت پر لے دیکھا۔ اور ایک گروہ کو تخت پر ملاتے تھے، اور ایک گروہ ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ اور اس طریق سے ہر ایک آتا حصری نے کسی کی طرف التفات نہ کیا یہاں تک کہ میں نے ایک جوان دیکھا کہ چکی چنیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور عصا بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اور پاؤں چیلنے سے پستے ہوئے۔ نیچے سر اور سونگی ہوئی ہڈیوں والا بدن بہت ہی کمزور اور نحیف ہو رہا تھا جب ظہر ہوا تو حصری نے پھاٹک ماری اور اس کے سامنے گئے، اور اسکو بلند درجہ پر بٹایا اور میں نے قہر سے مجھ میں آیا اس کے بعد جب منشی نے میرا چہرہ اپنے منہ کے زون کے دیوں پر ایک ٹی ہے، کہ وہ ولایت کے متاع نہیں ہے بلکہ ولایت اس کے تابع ہے، اور کہ امتوں کی عظمت بالکل ترجیح نہیں کرتا کلام کا جمل یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ ہماری بلا ہوتی ہے، اور میں ہی چاہتا ہوں کہ جو خداوند کریم چاہتا ہے، یہاں تک کہ مجھے حق تعالیٰ نے اس میں اس کی آفت سے بچائے رکھلے اور مجھے میرے نفس کی شرارت سے نگاہ رکھا ہے اگر قہر میں رکھے تو لطف کی خواہش میں

نہیں کرتا اور اگر لطف میں رکھے تو مجھے قہر کی خواہش نہ ہوگی کہ نہ کہ تم کو اختیار پر اختیار نہیں ہے۔

نفی اور اثبات کی تعریف اور ان کے فرق کے بیان میں

اور اس طریقہ کے مشائخ آدمیت کی صفت کے محور کو نیکو اور ساتھ ہی نامید حق کے ثابت کرنے کو بات کہتے ہیں اور نفی کیساتھ بشریت کی صفت کی نفی چاہتے ہیں۔ اور اثبات کیساتھ حقیقت کے غلبہ کا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ محول کا مٹنا ہوتا ہے اور نفی کل کی رغبات کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ ذات پر بقائے بشریت کی حالت میں نفی صورت نہیں پکڑتی پس چلیے کہ جب تک نفی صفات مذمومہ کی ہو اور خصال محمودہ ثابت ہوں یعنی دعویٰ کی نفی خداوند تعالیٰ کی دوستی میں معنی کے ثابت کر سکے ساتھ ہو کیونکہ دعویٰ نفس کی رغبتوں سے ہوگا اور صوفیوں کی اصطلاح میں جلدی و ساری ہے کہ جب اوصاف حقیقت کے غلبہ سے مقبور ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائے حق کے اثبات کے ساتھ مشربیت کی صفات کی نفی ہے اور اسی معنی میں باب خزاں صفوت اور فنا و بقاء میں لکھ کر چکا ہے اسی پر کفایت کرتا ہوں۔ اور نیز کہتے ہیں کہ اس نفی سے مراد خدا کا اختیار ثابت کرنے کیساتھ بندہ کا اختیار ہوگا اور اسی قبیل سے ہے کہ جو اس موقع نے کہا ہے کہ اختیار الحق بعدہ مع علم بعدہ من اختیار عبد و فلسفہ مع جملہ جوبہ یعنی اختیار خدا کا اپنے بندہ کیلئے ہے جو کچھ وہ اپنے بندہ کیلئے اختیار فرمائے وہ بہتر ہے اس سے کہ بندہ اپنے نفس کیلئے خود اختیار کرے کیونکہ بندہ اپنے پروردگار کیساتھ اپنے بہل کے ساتھ ہے اور پروردگار عالم اپنے بندہ کیساتھ اپنے علم کیساتھ ہے اس واسطے کہ دوستی جو بے اختیارات بت کر سکے سبب ممکن اختیار کی نفی ہوگی اور یہ سبب نزدیک مقرر ہے، اور میں نے کیا بتو میں پادشہ کی ایک دریش و دیار میں غرق ہو رہا تھا ایک نے کہا کہ میرے بھائی اگر خواہش کرے تو میں تجھے پچاس ہزار روپے بخش دوں اس نے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ جو خرقہ مونا چاہتا ہے اس نے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ بہت تعجب کی بات ہے کہ نہ تو بلاکت کو اختیار کرتا ہے اور نہ ہی نجات کو اس نے کہا کہ مجھے نجات سے کیا کام ہے کہ میں اختیار کرتا چھڑ میں اسی بات کو اختیار کرتا ہوں کہ جو حقیقی میرے لئے پسند فرمائے اور مشائخ نے فرمایا ہے کہ کثرین دوسرے دوستوں میں اپنے اختیار کی نفی کرنی ہے پس اختیار خدا کا ادا ہے کیونکہ اس کی نفی غیر ممکن ہے اور خدا کا اختیار عارضی ہے اس کی نفی جائز ہو سکتی ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے عارضی اختیار کو پاؤں تلے دھکے

تکذیبی اختیار باقی رہ جائے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کہ حضور پر اسماعیلی حالت میں تھے تعالیٰ نے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما اپنے اختیار کو ثابت کر دینا کی کوشش کی چنانچہ کہا کہ آؤ میں نے میرے بند و گار مجھے اپنا آپ کھلا حقیقتاً تعالیٰ نے فرمایا کن تم آتی یعنی تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکیگا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بار خدا یا دیدار تھی ہے اور میں متھی ہوں اس منع کا حکم کیوں وارد ہوا ہے حکم ہوا کہ اسے موسیٰ دیدار تو حق ہے مگر وہ متی میں اختیار باطل ہے اور اس معنی میں کلام بہت ہے مگر میری مراد اس سے زیادہ نہیں ہے تاکہ تو جان لے کہ مقصود اس عبارت کا اس طائفہ کے نزدیک کیا ہے بلکہ توفیق کی اس معنی کا تمام بیان صحیح اور تفرق اور فنا اور بقا اور غیبت اور حضور کے ذکر میں گذر چکا ہے جہاں صوفیوں کے مذہبوں کا ذکر ہے وہیں صحوا و کھرا و ان معانی کے اشکال لایا ہوں بلکہ تلاش ہونا چاہیے کہ کون کون سب باتوں کے بیان کی وہی جگہ تھی۔ مگر ضرورت کی خاطر اس جگہ لایا ہوں تاکہ ہر ایک کا مذہب مفصل طور پر معلوم ہو جائے اور افسدہ علم بالاصواب۔

مسامرہ اور محادثہ کی تعریف اور ان کے فرق کے بیان میں

مسامرہ اور محادثہ خیرا کے زمانہ کے کاموں کے حالات تردد حال میں اور تحقیق محادثہ کی یہ ہے کہ وہ ایک حدیث شریف ہے جو زبان کی خاموشی کیساتھ علی ہوئی ہو اور تحقیق مسامرہ سر کے پوشیدہ کرنے سے ہمیشہ خوش رہنا اور اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ مسامرہ رات کی گفتگوں میں آج کئے ایک وقت ہوتا ہے اور آج ہے۔ اور محادثہ دن کے گفتگوں میں ایک وقت ہوتا ہے کہ میں بندہ حق جل و علا کیساتھ حال جواب ظاہری باطنی کرتا ہے اور اسی وجہ سے رات کی مناجات کو مسامرہ کہا جاتا ہے اور دن کی دعاؤں کو محادثہ کہا جاتا ہے پس دن کا حال مبنی بر کشف ہے اور رات کا حال مبنی بر سر ہے اور وہی میں مسامرہ کی حالت بر نسبت محادثہ کے زیادہ کامل ہوتی ہے اور مسامرہ کا تعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے ہے، پس جب حق تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ آپ کیلئے ایک وقت ہو جائے تو جب انیل علیہ السلام کو براق کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا یہاں تک کہ آپ کو ایک ہی رات میں کہ معظہ سے قاب تو سین تک پہنچایا۔ خدا سے ملا کی باتیں کہیں اور خدا سے ملا کی باتیں سنیں جب انتہا کو پہنچے تو آپ کی زبان گنگ ہوئی کیونکہ جلال کا مشفق ہوا اور آپ کا دل غفلت کی کنہ میں متحیر ہوا اور آپ کا علم اور ادراک سوچے کھوٹا اور آپ کی زبان بیان

کرنے سے عاجز ہوئی اپنے بیباغہ فرمایا لَا تُصِصْ شَاؤَ عَلَیْكَ یعنی میں تیری صفت کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور محاذات کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے حال کیسا تھوہنے کہ جب اسکی مرضی ہوئی کہ اس کو حقیقی سے ایک وقت لے چالیس روز کے انتظار اور وعدہ گذرنے کے پیچھے نہ ہوں کہ وہ طور پر تشریف فرما ہوئے اور خداوند تعالیٰ کا کلام سن کر بہت خوش ہوئے کہ رویت کا سوال کیا اور اپنی مراد سے پیچھے ہٹا دیں انکے رخصت ہونے جب ہوش آیا تو عرض کی بَلِّغْ رَأْسَیْ بِمَنْ مَلَکِی طَرَفِ جَوْعَ کَرْتَابِہوں تاکہ فرق ظاہر ہو جائے درمیان اس شخص کے کہ جسکو لائے سُبْحَانَ الَّذِیْ اَشْهَدُ اَنْ لَیْ یَعْبُدُہُ اِلَّا کَیْفَ یُحْیِی الْمَوْتِ یعنی پاک عہدہ ذات بابر کات کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنے بندے کو سیکر لیا اور میں اس شخص کے کہ جو خود آیا و لکھا کلام موسیٰ لَیْسَ لَیْسَ اَنْتَ اور جب آیا موسیٰ اپنے مقامات کو پس رات تو دوستوں کی خلوت کا وقت ہے اور ان آدمیوں کی خدمت کرنے کا وقت ہے اور جب بندہ اپنی مقربہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو دانستہ تہ میں پھر دست کیلئے حد نہیں ہوتی تاکہ اسکے گزرنے سے ملامت کے سزاوار ہوں کیونکہ جو کچھ دست کرتا ہے دست کو پسند کر نیسے سوا چارہ نہیں اور علم

علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین کی تعریفیں اور انکے فرق کے بیان میں

جان تو کہ صوفیوں کے علم اصول میں سب اپنے معلوم کو جاننے سے مراد ہوتی ہے اور علم اپنے علم کے بیان کی صحت پر یقین کر نیسے خود علم نہیں ہوتا اور جب علم حاصل ہوا غیب ابھیں مثل عین کے ہو کیونکہ کل قیامت کے روز ہر مومن حقیقی کے دیدار سے شرف ہو گئے ہوں گا یہی اسی صفت پر ہر مکمل جسکو آجکے دن جانتے ہیں اگر اسکے برخلاف دیکھیں گے یا تو برزخ و دیدار صحیح نہ ہو گا یا آجکے دن کا علم صحیح نہ ہو گا اور یہ دونوں طریق توحید کے مخالفت ہیں کیونکہ آجکے دن مخلوق کا علم اسکے ساتھ صحیح ہو گا تو برزخ و دیدار کی رویت باری میں بھی صحیح ہو گی پس علم الیقین مثل عین الیقین کے ہو جاتا ہے اور حق الیقین مثل علم الیقین کے ہو جاتا ہے اور جن لوگوں نے عین الیقین کو رویت میں علم کے استغراق کے ساتھ کہا ہے وہ محال ہے کیونکہ رویت حصول علم کا ذریعہ ہے جیسے سماع اور مانند اسکے جب استغراق علم کا سماع میں محال ہو گا پس مراد اس طائفہ کی اس علم الیقین سے علم نزع کے موقع اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے موقع پر ہے اور حق الیقین سے بہشت میں کشف رویت سے عبارت ہے اور نیز اس کے حوالہ کی

کیفیت معلوم کیا تھا پس علم یقین علماء کا درجہ ہے کیونکہ وہ احکام امور پر استقامت فرماتے ہیں اور عین یقین عارفوں کا مقام ہے کیونکہ وہ موت کی استعداد رکھتے ہیں۔ اور حق یقین دوستوں کے فنا کی جگہ ہے، بموجب اسکے کہ وہ کل دنیا سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں پس علم یقین مجاہد سے حال ہوتا ہے اور عین یقین برائست کیا تھا اور حق یقین مشاہد کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایک عام ہے اور وہ دوسرا خاص ہے اور وہ تیسرا خاص النخاص ہے واللہ اعلم بالصواب۔

علم اور معرفت کے فرق میں علمائے حقیقت نے تو علم اور معرفت میں کوئی فرق نہیں نکالا دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں۔ ہاں اتنی بات تو انہوں نے ضرور فرمائی کہ عالم کہنا چاہیے عارف نہ کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں مواخت و درست نہیں، مگر اس طریقت کے مشائخ فرماتے ہیں کہ علم تحصیل اور معاہدت سے ملا ہوا ہے، اور نیز اسکا عالم جو کچھ اپنے دل سے بیان کرتا ہے اسکو معرفت کہتے ہیں، اور بالخصوص اسکے عالم کو عارف کہتے ہیں۔ اور علم کو جو حقیقت سے خالی ہو اور معادلات سے بھی خالی ہو اسکو علم کہتے ہیں اور بالخصوص اسکے عالم کو عالم کہتے ہیں پس جو شخص کسی چیز کے معنی اور اسکی حقیقت سے واقف ہو اسکو عارف کہتے ہیں۔ اور جو کوئی صرف عبارت ہی کے یاد کرنے میں مشغول ہے اور اسکے معنی کو یاد نہ کرے اسکو عالم کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے لوگ اس گروہ کو اپنے نزدیک خفت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اسکو دانشمند کہتے ہیں اور عوام لوگ اسکو برا جانتے ہیں۔ اور انکی مراد انکی خفت کرنا نہیں بلکہ حصول علم سے انکی مراد خفت کرنا ہے بسبب ترک معادلات کے کہ لَا تَكُنْ مِنَ الْعَالَمِ لَمْ يَلْمُكَ يَلْمُهُ وَالْعَالَمُ لَمَّا لَمَّ بِكَ اس لئے کہ عالم اپنی ذات سے قائم ہوتا ہے اور عارف اپنے پُروردگار سے قائم ہوتا ہے، اور باب کشف الحجاب للعرفۃ میں اس باب سے میں بہت کلام کیا گیا ہے اور اس جگہ اسی قدر کافی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

شریعت اور حقیقت کی تعریف اور انکے فرق میں

اس قوم کیلئے یہ دو عبارتیں ہیں ایک تو حال کی صحت کو ظاہر کرتا ہے اور ایک باطن کے حال کی اقامت کو اور دونوں گروہ ان معنی میں غلطی کھانے لگے ہیں ایک تو علمائے ظاہری ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ فرق نہیں کرتے کیونکہ شریعت خود حقیقت ہے اور حقیقت خود شریعت ہے اور یہ دیرین

مخبر کا اگر گواہ ایک کے قیام کو بدن دوسرے کے روارکتا ہے اور کہتے ہیں کہ حقیقت کا حال مختلف ہوا تب
شریعت اٹھ گئی اور یہ کلام مشبہ اور قمر صط اور مغیر اور موسسان کا ہے اور دلیل اس پر اس لئے ہے کہ شریعت
دراصل حقیقت سے جدا ہے کیونکہ تصدیق ایمان میں قول سے جدا ہے اور دلیل اس پر کہ تصدیق اصل میں قول
سے جدا نہیں ہے یہ ہے کہ جیسے تصدیق بقول ایمان نہیں ہوتا اور ایسے ہی قول پر تصدیق ایمان نامی نہیں
ہے اور قول اور تصدیق میں فرق ظاہر ہے شریعت مراد ہے معنی سے کیونکہ نسخ اس پر واپس اور آدم کے
زمانے سے عالم کے فنا تک اس کا حکم مساوی ہے جیسا کہ خدا کی معرفت اور اپنے معاملے کا خالص نیت کیساتھ صحیح
ہونا، اور شریعت بھی معنی سے مراد ہے کیونکہ نسخ اور تبدیل ہوا ہوتا ہے جیسے کہ اولیاء اور احکام پر شریعت
بندہ کافل ہوتا ہے اور حقیقت خداوند کریم کی بگداشت اور اس کی عصمت اور حفاظت ہوتی ہے پس وجود
حقیقت کا قیام شریعت کے بغیر محال ہوگا اور قائم کرنا حقیقت کا بغیر حفاظت شریعت کے بھی محال
ہوگا اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص روح کیساتھ زندہ ہو جب روح اس سے جدا ہو جاتی ہے
تو وہ یہ جان ہو جاتا ہے بلکہ مرد ہو جاتا ہے اور جان اور روح کی کہ قیمت قدر ایک دوسرے
کے ملنے سے ہے ایسے ہی شریعت بے حقیقت رہا ہوتی ہے اور حقیقت بے شریعت نفاق ہوتی ہے
اور خداوند کریم نے فرمایا: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** اور جو لوگ ہمارے راستہ کی تلاش
کرتے ہیں ہم ان کو ضرور راہ دکھلائیں گے اور مجاہد شریعت ہوئی اور ہدایت اس کی حقیقت، ایک توبہ کو
اپنا اور احکام ظاہری کے پابندی لازم ہے اور دوسرا باطنی احوال میں بندہ پر خدا تعالیٰ کی حفاظت ہے پس
شریعت کسی چیز ہے اور حقیقت وہی ہے اور یہ حدیں وہ ہیں کہ ان کے کلام میں استعارہ قبول کرنا چاہئے اور
تفصیل اور شرح اس کے حکموں کی بہت مشکل ہے اور میں مختصر طور پر اس نوع کا بیان کرتا ہوں، **الْحَقُّ** انہی
مراد لفظ حق سے خداوند کریم ہے کیونکہ یہ ایک نام ہے خدا کے ناموں سے جیسا کہ فرمایا **قَالَ يَا أَهْلَ
الْبَيْتِ الْحَقُّ الْحَقِيقَةُ** انہی مراد حقیقت سے خداوند کریم کے قول کے محل میں بندہ کا قائم ہونا ہے اور توبہ کے
محل پر اس کا واقع ہونا۔ **الْحَظَرَاتُ** تعزیر کے احکام سے جو کچھ دل بگڑتا رہے، **الْوُطُنَاتُ** جو کچھ سر میں مانی
الہی سے وطن پذیر ہو، **الْقَنَسُ** وہ عین کی نفی ہوگی کہ اس کا اثر نہ ہے، **الْأَرْمَسُ** جو دل سے نفی عین کی
ساتھ اثر کے علاقی، وہ اسباب ہیں کہ جن کیساتھ طالب تسلیں کتے ہیں اور اپنی مراد سے باز رہتے ہیں،
الْوَسَائِلُ وہ اسباب ہیں کہ جن کے متعلق سے مراد کو پہنچتے ہیں، **الْأَرْوَاقُ** انوار کی زیادتی دل میں ہوگی

أَفَوَإِذَا بَلَغَ الْبُلُوغَ بَالِغًا دَلَّ عَلَى بَصَرِهِ مَرُوءٍ كَيْفَ يَصُولُ عَلَى الْمَجْدَالِ كَاغْلَا صِي بَاتَا أَفْتِ
 كَيْفَ مَحَلِّ سَعَةِ الْكَلْبَةِ بَكْلَى أَمِيَّتِ كَيْفَ وَصَافٍ كَا سَتَقَرَّ هَذَا الْوَأْتِ مَرَادُ كَا ثَابِتٌ هُوَ أَوْ سَكِي
 نَفْثِي كَا وَارِدُ هُوَ الْوَأْتِ نَزَرُ كَا دَلَّ بِرَأْيِهِ وَارِدُ كَيْفَ بَقَا سَعَةِ خَاصِرٍ هُوَ الْوَأْتِ مَعَارُفٍ كَيْفَ الْوَأْتِ
 دَلَّ بِرَأْيِهِ كَرَمًا، الْوَأْتِ رَأْيٍ رَأْيٍ كَيْفَ مَنَاجِلَتِ فِي دَلَّ وَارِدُ هُوَ كَيْفَ دَانَتْ كَا يَا بَشَارَتِ كَا الْوَأْتِ
 حَالٍ كَيْفَ دَقِيقُ سَعَةِ دَلَّ كَيْفَ طَرَفٍ اِشَارَةٍ كَرَمًا، الْوَأْتِ وَاسْتِ كَيْفَ اِحْوَالٍ كُوْجِبَانَا الْوَأْتِ بَغِيْرُ كَيْفَ اِطْلَاعٍ سَعَةِ
 اَنْتَوِ كُوْجِبَانَا اَلَا شَادَ زَبَانَ كَيْفَ بِلَانٍ كَيْفَ مَسَاوِغٍ كَرَمِيْنٍ مَرَادُ سَعَةِ خَبَرٍ دَلَّ اَلَا يَمَانُ كَيْفَ كَيْفَ طَرَفٍ
 بِرَ مَخَاطَبِ بِرَ بَغِيْرُ بِلَانٍ كَرَمًا زَبَانَ اِشَارَةٍ كَيْفَ الْوَأْتِ مَعْنُو كَا دَلَّ فِي مَكْسٍ جَانَا اَلَا نَبَا دَلَّ سَعَةِ
 غَضَبَتِ كَا زَائِلٌ هُوَ اَلَا شَدَّ بِلَانٍ، بَاطِلٌ اِدْحَاقِ كَيْفَ دُونِ طَرَفٍ فِي عَالٍ، مُشْتَبِهٌ هُوَ جَانَا اَلَا نَبَا حَقِيقَتِ
 حَالٍ سَعَةِ تَرَدُّدٍ وَتَفَكُّرٍ كَا دَلَّ زَبَانَ اَلَا نَبَا عَالِمٍ، وَحَدَانِيَّتِ كَيْفَ حَالَتِ فِي دَلَّ كَا مَتَحَرَّكٌ هُوَ اِبْعَضُ لَفْظٍ
 كَيْفَ مَعْنَى مُخْتَصَرٌ طَرَفٍ بِرَ بِلَانٍ كَيْفَ كَيْفَ فِي وَارِدُ اَعْلَمُ۔

دوسری قسم شروع ہوتی ہے

اس نوع میں ان الفاظ کی حدیں ہیں کہ جن کو خداوند تعالیٰ کی توحید میں استعمال کرتے ہیں اور بدون
 استعارہ کے حقیقتوں میں ایسے اعتقاد بیان ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے پہلے ایک اَلَا نَبَا ہے اس سے
 مراد خداوند کریم کی تمام مخلوق ہے اور کہتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں اور فلاسفہ پنجہزار کہتے ہیں ایک
 عالم تو علوی ہے اور ایک عالم سفلی اور علمائے حقیقت کہتے ہیں کہ عرش سے تحت الثریٰ تک جو کچھ بھی
 ہے عالم ہے بھر حال مختلف چیزوں کے مجتمع ہونے کا نام عالم ہے اور اس طریقت کے اہل
 بھی عالم اطرَح اور عالم نفوس کہتے ہیں۔ مگر انکی مراد وہ نہیں ہوتی کہ جو فلاسفہ کی ہے کیونکہ انکی مراد اَوَاج
 اور نفوس کا جمع ہونا ہے اَلَا نَبَا، جو وجود میں بھیجے ہوئی پہلے نہ تھا پھر موجود ہوا اَلَا نَبَا، جو وجود میں
 ایسا پہلے ہو کہ ہمیشہ سے تھا۔ اور اسکی ہستی سب ہستیوں سے پہلے ہوا اور یہ بحر العزیز و ذیل کے اور
 کوئی نہیں، اَلَا نَبَا، جسکے لئے ابتدا نہیں اَلَا نَبَا، جسکے لئے ابتدا نہیں ہے اَلَا نَبَا، کسی چیز کی ہستی
 اور اسکی حقیقت اَلَا نَبَا، وہ ہے کہ جو صفت کو قبول نہ کرے کیونکہ اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے
 اَلَا نَبَا، ہستی کا جو غیر ہو، اَلَا نَبَا، مسمیٰ سے غیر ہے، اَلَا نَبَا، جو ہر معنی کے عدم کو چاہئے اَلَا نَبَا،

وہ ہے کہ جو مثبت کے وجود کا متقاضی ہو، اَلْمُتَعَيِّنُ، وہ ہیں کہ ایک کا وجود دوسرے کیساتھ روا ہو، اَلْمُعَيَّنُ، وہ ہیں کہ ایک کا وجود دوسرے کے وجود کے بقا کیساتھ ایک ہی حال میں مدعا ہو، اَلْمُعَيَّنُ، وہ ہیں کہ جو ہر ایک کا دوسرے کی فنا کے ساتھ جائز ہو، اَلْمُجَوِّزُ، چیز کا وہ اصل ہے کہ جو اپنی ذات سے قائم ہو، اَلْمُعَيَّنُ، وہ ہے کہ جو ہر کے ساتھ قائم ہو، اَلْمُجَوِّزُ، وہ ہے کہ جو اجزائے پر آگندہ سے ترکیب دیا گیا ہو، اَلْمُسَوَّلُ، طلب کرنا حقیقت کا ہے، اَلْمُجَوِّزُ، سوال کے مضمون سے خبر دینا ہے، اَلْمُسَوَّلُ، وہ جو موافق امر کے ہو، اَلْمُجَوِّزُ، وہ جو امر کے مخالف ہو، اَلْمُسَوَّلُ، امر کی ترک ہوتی ہے، اَلْمُسَوَّلُ، چیز کو اسکی جگہ پر نہ رکھنا اَلْمُسَوَّلُ، چیز کو اسکی جگہ پر رکھنا، اَلْمُسَوَّلُ، وہ ہے کہ جس کے عمل پر اعتراض نہ ہو سکے، یہ وہ حدیں مختصر طور پر بیان ہوئیں کہ طالب کو بدوں ان کے چارہ نہیں۔

نوع آخر یہ وہ عبارت ہے کہ جو مضمون میں رواج پذیر ہے انکی شرح کرنے کی حاجت ضروری معلوم ہوتی ہے اور ان کا مقصود ان عبادتوں سے یہ ہے کہ اہل لغت کو معلوم ہو جائے، اور ظاہر لفظ سے دل کے مضمون تاکہ ایک کا جلد نعال ہو جائے اور دوسرا دل نشین ہو۔ اور صاحب خاطر کی اتنی طاقت ہو کہ وہ اسکو اس کے دل سے دور کر سکے اور اہل خاطر پہلی خاطر کے تابع ہمتے ہیں ان امور میں جو وہ خلل و تدکیر کی طرف سے بندہ پر ہے وجہ آجائیں۔ اور کہتے ہیں کہ غیر ناسج کو خاطر ظاہر ہوا کہ حضرت جنیدؒ دروازے پر ہیں آپنے پاہا کہ میں ان کو اپنے سے دور کروں اتنے میں دوسری خاطر نمودار ہو گئی اسکے دفع کرنے میں بھی مشغول ہوا تو تیسری خاطر آکر ظاہر ہوئی۔ باہر بکھے دیکھا تو جنیدؒ دروازے پر کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ اے غیر اگر تو پہلی خاطر کا پیڑ ہوتا اور مشائخ کی سیرت بجا لاتا تو اتنی دیر تک میں دروازے پر کھڑا نہ رہتا، اور مشائخ کہتے ہیں کہ اگر وہ خاطر تھی کہ جب کا اظہار خیر ہوا تو اس سے ہمید کا کیا تھا کہتے ہیں کہ جب خیر کے پیر حضرت جنیدؒ تھے تو ضرور پیر کو مرید کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے، اَلْمُسَوَّلُ، سے یہ مراد ہے کہ جو دل میں ظاہر ہوتا ہے اور بقا پاتا ہے بخلاف خاطر کے کہ وہ دل میں تو آتا ہے مگر باقی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ کہتے ہیں غطر علی قلبی دوقع فی قلبی یعنی غطر میرے دل پر ہوا ہے اور واقع میرے دل میں داخل ہوا ہے پس تمام خواطر کے عمل ہیں۔ مگر ولی کے واقعات دل کے بغیر صحت نہیں پکڑتے، کیونکہ اس کے باطن میں سب خدا

گیا یا میں ہوئی اور اسی سے ہے کہ جب مرید کو خدا کے راستہ میں کوئی کاوڑ نظر ہو جائے تو اسکو قید کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسکا انکسار اٹھ جائے تو اسوقت کہتے ہیں کہ واقعہ حل ہوا۔ مگر اصل تحقیق کہتے ہیں کہ واقعہ ہوتا ہے کہ حل اسپر روا نہیں ہوتا۔ اور وہ جو حل ہو جاتا ہے اسکو فطر کہتے ہیں۔ اسکو تو نہیں کہتے کیونکہ ان تحقیق کا بند خیر چیز میں نہ ہوگا۔ اور ہر وقت اس کا حکم بدل جاتا ہے اور حال سے پھرتا ہے واللہ اعلم بالصواب۔

اختیار یعنی اختیار وہ ہے کہ خدا کے اختیار کو اپنے اختیار پر پسند کریں۔ یعنی جو کچھ حق تعالیٰ نے ان کیلئے پسند فرمایا ہے نیکی اور بدی سے اسکو کافی خیال کریں اور بندہ کا خدا کے اختیار کو پسند کرنا بھی خدا تعالیٰ کے اختیار کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر وہ دُعا کو پسند اختیار فرمادیتا اور وہ کبھی بھی اپنے اختیار سے فرو گذاشت نہ کرتا۔ اور ابو یوسفؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ ایمان کون ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جب کا اپنا ذاتی اختیار نہ رہا ہو۔ اور فقط خدا کے اختیار کو اس نے پسند کیا ہو اور جنیدؒ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ کو بخار آیا عرض کی کہ... بار خدا یا مجھے عافیت دے آپ کے اندر سے آواز آئی کہ تو کمن ہے جو ہمارے ملک میں کلام کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے میں نے ملک کی تدبیر کو تجھ سے بہتر جانتا ہوں میرے اختیار کو تو اختیار کر تجھے اپنے اختیار سے کام نہیں لینا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب نہ

آلِ مِٹھان، اس لفظ سے مراد اولیاء اللہ کے دل کا امتحان ہے طرح طرح کی آفتوں سے جو خدا کی طرف سے آپڑا کرتی ہیں، جیسے خوف اور غم اور قرض اور ہیبت اور مانند اس کے جیسا کہ حق جل و علا نے فرمایا اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اللّٰهُ قَلْبُوْهُمْ لَمْ یَغْنَوْا لَہُمْ مَغْنَمًا وَّاکْبَرُ عَظِیْمٌ یعنی یہی ہیں وہ لوگ کہ جب تک دل کو اللہ عزوجل نے تقویٰ کیلئے آزمایا ہے انکے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور یہ درجہ ہیبت بلند ہے واللہ اعلم بالصواب۔

اَلْبَلَاءُ، دو سُنوں کے بدن کا امتحان، بلا کے ساتھ کئی طرح کی مُشغلوں اور بیماریوں اور تکلیفوں سے ہوتا ہے، اور جس قدر بلا بندہ پر زور پکڑے گی اسی قدر اس کو خدا کے ساتھ قربت ہوگی، کیونکہ بلا اولیاء اللہ کا لباس ہے اور اصفیاء کا گہوارہ ہے اور نبیوں کی فدا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا۔ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نَحْنُ مَعَاشِرُ الْاَنْبِيَاءِ اَشَدُّ لِقَارِسِ بَلَاءٍ اَوْ يَہ

یہی فرمایا اِنَّكَ اَنْتَ اَوَّلُ الْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ اَوَّلِيَّةُ قَوْمٍ اَلَمْ تَقُلْ لَمَّا اَلَمْ تَقُلْ لَمَّا اَلَمْ تَقُلْ لَمَّا اَلَمْ تَقُلْ
 سب لوگوں سے بڑھ کر ہم پر مصیبت آتی ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ سب لوگوں سے بڑھ کر
 انبیاء پر بلا ہوتی ہے پھر اس سے کچھ کم اولیاء پر اور پھر اس سے کم درجہ بدرجہ سب پر بعض قطعہ
 مختصر ہے کہ بلا تکلیف کا نام ہے کہ جو بندہ مومن کئے ل اور بدن پر خدا کی طرف سے آتی ہے،
 کیونکہ حقیقت میں وہ نیت ہوتی ہے بسبب اسکا اس کا بھید بندہ پر مضمی ہوتا ہے اسکی تکلیفوں پر
 تحمل کرے اسکو ثواب ملتا ہے اور پھر کچھ بڑے کافروں پر آتی ہے وہ بلا نہیں ہوتی بلکہ وہ بدبختی ہوتی
 ہے اور کافروں کو کسی بھی بدبختی سے شغف نہ ہوگی پس بلا کا مرتبہ امتحان سے بڑھ کر ہے کیونکہ امتحان کی
 تاثیر بدن پر ہوتی ہے اور بلا کی تاثیر دل اور بدن دونوں پر ہوتی ہے واللہ اعلم بالصواب
 الْقَلْبُ، قابل تعریف قوم کے ساتھ قل اور قل میں مشابہت کا نام ہے اور سیدنا مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا اَلَيْسَ اَلْاِيْمَانُ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ اَلْاِيْمَانُ بِالْقَلْبِ وَصَدَقَ الْعَمَلُ نَهَيْسَ اِيْمَانٌ
 ساتھ حق اور حق کے گمراہ ہے کہ جو دلوں میں تقریر پیدا کرے اور عمل اسکو سچا کرے پس کسی گمراہ میں
 اپنے آپ کو مشابہ کرنا اور انکے معاملے کی حقیقت کو اختیار نہ کرنا حق کہلاتا ہے، اور وہ لوگ جو ظاہر میں
 مشابہت کرتے ہیں اور باطن میں قول و فعل کی مخالفت کرتے ہیں بہت جلد رسوا ہونگے اور
 ان کا راز آشکارا ہوگا، ہرچند کہ وہ اہل حقیقت کے نزدیک پہلے ہی سے رسوا ہوتے اور انکار و آشکارا
 ہوتا ہے، الْحَقُّ حق کی خدا کے نواز کی تاثیر مقبول کئے ل میں ہوتی ہے کہ وہ بسبب اس تاثیر کے
 اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ل کے ساتھ حق تعالیٰ کو دیکھیں اور فرق درمیان رویت دل اور رویت عین
 کے یہ ہے کہ مستحلی اگر دیکھنا چاہے تو دیکھتا ہے اور اگر نہ چاہے تو نہیں دیکھتا یا ایک وقت دیکھتا ہے
 اور ایک وقت نہیں دیکھتا، مگر اہل عیان بہشت میں اگر نہ دیکھنا چاہیں، تو یہ بھی نہ ہو سکے گا کہ وہ نہ
 دیکھیں کیونکہ حق پرست رہا ہوتا ہے اور رویت پر حجاب جائز نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔
 الْقَلْبُ، مستحلی بندہ کو خداوند کریم سے منع کرنے والے شغلوں سے منہ مڑنا ہے اور ایک اس سے دنیا
 ہے جو ہاتھ اس سے خالی کرے اور ایک عاقبت کا ارادہ ہے اس سے بھی دل کو خالی کرنا چاہیے،
 تیسرا ہوا کی متابعت ہے جو بھید کو اس سے خالی کرے اور چوتھا مخلوق کی صحبت ہے جو خود کو اس
 سے خالی کرے اور دل کو ان کے اندیشہ سے خالی کرے،

الْمُحْضَرِّ بِهٖ اَنْفُولٌ اَوْ مَجَابِلٌ اَوْ مَقَرَّارِیٌّ سَے خلاصی پائے لیواستے حق کی جستجو ہوگی کیونکہ طالب کی تمام باتیں حجاب سے ہوتی ہیں پس اکثر طالبوں کو حجاب کے کشف میں اور ان کے مفہول کو اور ان کے ہر چیز کے فعل کو مشرود کہتے ہیں کیونکہ ابتداء طالب طلب میں بیقرار ہوتا ہے اور انتہا میں وصل سے قرار پکڑتا ہے ہوتا ہے الْقَصْدُ اُنکی مراد قصود سے مقصود کی حقیقت کی طلب پر عزیمت کی صحت ہوتی ہے اور قصود اس طائفہ کا حرکت اور سکون میں بندھا ہوا نہیں ہے کیونکہ دوست دعوتی میں اگرچہ ساکن ہو مقاصد ہوتا ہے اور یہ عادت کے خلاف ہے کیونکہ قاصدوں کا قصد یا ان کے ظاہر پر قصد سے تاثیر ہوتی ہے یا ان کے باطن میں نشان ہوتا ہے سوالان دوستوں کے کہ جو بے علت طلب کرتے ہیں اور اپنی حرکتوں کے بغیر قاصد ہوتے ہیں تو ان کی تمام صفتیں خود قصد ہوتی ہیں کیونکہ وہ انتہا کا قصد کرتے ہیں جب دوستی حاصل ہوتی تو سب کچھ قصد ہو جاتا ہے اور

اَلَا صَیْطَانُحِ اس سخن سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جو بندہ کو خداوند تعالیٰ اسکے تمام نصیبوں کے فنا کے ساتھ اور اس کے نفس کے تمام خطوں کے زوال کیساتھ مہذب گروہ بتا دے اور اسکے نفس کے تمام اوصاف کو اس میں بدلنے والا کرتا ہے یہاں تک کہ نفسانی اوصاف کی تبدیل اور لغت کے زوال کیساتھ اپنے آپ سے بے خود ہو جاتا ہے اور اس درجہ میں خیمہ خاص کئے گئے ہیں اولیاء اس درجہ سے مخصوص نہیں ہیں اور مشائخ کا ایک گروہ انبیاء کے غیر اولیاء اللہ پر بھی اس معنی کو روا کرتا ہے واللہ اعلم بالصواب :-

اَلَا صَیْطَانُحِ اصطفیاء یہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ بندہ کے دل کو خاص اپنی معرفت کیلئے فارغ کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی معرفت کی صفائی اسکے دل میں بچا دیتا ہے اور اس درجہ میں تمام مومن خاص عام ایک جیسے ہیں چلے عامی ہوں یا مطیع ولی ہوں یا نبی جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا اَلَّذِیْنَ اٰتٰہُمُ الْکِتٰبَ الَّذِیْنَ اصْطَفٰیْنَا مِنْ حِیَابٍ اَنَّا کُنْہُمْ ظٰلِمِیْنَ اَنْفُسِہِمۡ وَمِنْہُمْ مَّقْصِدٌ وَمِنْہُمْ سَابِقٌ بِالْخِیَرٰتِ یعنی پھر ہم نے کتاب کا وارثان لوگوں کو اپنے بندوں سے بنایا کہ جسکو ہم نے چن لیا پس بعض ان سے اپنے نفس پر ظلم کر نیوالے ہیں اور بعض ان سے درمیانہ چال والے ہیں اور بعض ان سے بیکیوں میں سبقت کر نیوالے ہیں واللہ اعلم اَلَا صَیْطَانُحِ حق کی تجلیات میں جو بندہ کو مقہور کر دیتی ہیں تاکہ نفی ارادت میں اسکا ولی امتحان ہو اور قلب مطمئن اور قلب مصطم دونوں ایک معنی میں ہیں، سوال کے کہ اصطلاح زیادہ خاص اور رفیق بہ نسبت امتحان کے ہے اس طریقت کے اہل کے نزدیک

عبادتوں میں جاری ساری ہے وانشاء اللہ علم بالصواب۔

آئینہ۔ رین ایک ل پر حجاب ہوتا ہے جس کو کشف سوا ایمان کے نہیں ہوتا اور وہ حجاب کفر اور گمراہی کا ہے جیسا کہ خداوند کریم نے فرمایا اور کافروں کے دل کی صفت رین سے کی، **كَلَّا بَلْ دَانَ عَلَىٰ اَقْلُوهُمْ هِيمٌ** مَآ كَانُوْا يَكْتُمِبُوْنَ اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ اس کا زوال خود بخود کسی صورت سے ممکن نہیں کیونکہ کافروں کا دل اسلام قبول کر نہیوالا نہیں ہے اور جو کافر ایمان لاتے ہیں تو وہ خدا کے علم میں پہلے ہی سے مومن ہوتے ہیں۔

آئینہ۔ غین ایک ل پر حجاب ہونا ہے کہ جو استغفار سے اٹھ جاتا ہے اور اسکی توبہیں ہیں، ایک خفیہ اور دوسرے غلیظ۔ غلیظ تو صاحبانِ غفلت اور کبیرہ گناہگاروں کیلئے ہوتا ہے اور خفیہ صِغَر کے ل پر ہوتا ہے چاہے لی ہوں یا نبی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **لَا تَعْتَفُ عَلٰی اَقْلٰبِیْ وَلَا عَلٰی مَنْ لَا يَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ** مَآ تَدْرُوْهُ تَحْقِیْقِ شَانِ یہ ہے کہ میرے دل پر غین ڈالا جاتا ہے اور تحقیق میں اللہ عزوجل سے ہر روز استغفار سو مرتبہ کرتا ہوں پس غلیظ غین کیلئے توبہ ساتھ شرط کے چاہیے اور خفیہ کیلئے رجوع سچا خدا کی طرف چاہیے اور توبہ پھرنا ہوتا ہے گناہوں سے فرمانبرداری کی طرف اور رجوع واپس ہونا ہے اپنے آپ کے خدا کی طرف نہیں توبہ تو جرم سے کرتے ہیں اور جرم بندوں کا امر کی مخالفت ہوتا ہے اور دوست مخالفت اراے سے توبہ کرتے ہیں پس بندوں کا جرم معصیت ہوتا ہے اور دوستوں کا جرم اپنے آپ کو دیکھنا اگر کوئی شخص کبیرہ سے توبہ کرے تو اسکو تاب کہتے ہیں۔ اور اگر غیروں سے محبت کی طرف کرے تو اسکو انابت کہتے ہیں۔ اگر اپنے سے خدا کی طرف رجوع کرے تو اسکو اوبت کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ میں نے توبہ کے بیان میں مفصل بیان کیا ہے واللہ اعلم۔

التَّائِبُ یُسِّرُ“ مخلوق کو کوئی چیز اسکی حقیقت کے مخالف دکھانا ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا **وَلَا تَبْتَئِنَا عَلٰی جَهَنَّمَ** مَآ یَلْبَسُوْنَ اور اللہ عزوجل کے سوا اور کوئی شخص اس صفت سے متصف نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافر کو مومن ہونے کی نعمت دکھاتا ہے اور مومن کو کافر کی نعمت دیتا ہے جب تک اس کے حکم کا اظہار ہوگا اور اسکی حقیقت ہر کسی میں ہوگی، اور حبان میں سے کوئی شخص عمدہ خصلتوں کو بری صفوں میں پوشیدہ کر دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ یلبیس کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ابھلانا کئی

عبادت استعمال نہیں کرتے اور نفاق اور بیا کو تکلیس نہیں کہتے گو اہل میں تکلیس ہوگی، کیونکہ تکلیس اس کے علاوہ حق کے فضل کی اقامت میں متعلق نہ ہوگی،

ما لشرب، فرمانبرداری کی شیرینی اور کرامت کی لذت اور انس کی راحت کو یہ گروہ شرب کہتا ہے اور کوئی شخص شرب کی لذت کے سوا کوئی کام نہیں کر سکتا جیسا کہ بدن کی سیرابی پانی سے مچتی ہے ویسے ہی دل کی سیرابی طاعتوں کی حلاوتوں اور راحتوں سے ہوتی ہے، اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ مرید بغیر شرب کے اور نیز عارف بغیر شرب کے معرفت اور ارادت سے بیگانہ ہوتے ہیں، کیونکہ مرید کو نہ وہی چاہیے کہ اپنے کام میں شرب یعنی چاشنی پائے تاکہ خدا کی طلب اس کے ارادے میں جائز ہو لیکن عارف کو مولانا شرب کے سوا کچھ نہ چاہیے یا شرب اپنے نفس کیساتھ بھی نہ چاہیے کیونکہ اگر نفس کی طرف رجوع کرے گا تو آرام نہ پائے گا واللہ اعلم بالصواب۔

اَلَّذِي وَقَّ" ذوق بھی ہند شرب کے ہے لیکن شرب سوا راحتوں کے مستعمل نہیں ہے اور ذوق تکلیف اور راحت دونوں کو خوب تحمل سے اٹھاتا ہے جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے، وَقَّتَ الْخَلَاءَ وَوَقَّتَ الْبَلَاءَ وَقَّتَ الزَّهَامَةَ یہ سب درست ہیں اور پھر شرب کو کہتے ہیں، شَرِبْتُ بِكَاسِ الْوَقْلِ اَوْ بِكَاسِ الْوَدِّ یعنی میں نے وصل کا پیا لہریا یا محبت کا پیا لہریا اور اسکی مثل اور بھی بہت سے مقولے ہیں کیونکہ جب خداوند کریم نے شرب کی حدیث یا وحی کو فرمایا کَلُوا وَاشْرَبُوا هَذَا بِمَا عَنِیْ کَہَا و اھ پیو مزے سے اور حبیب ذوق کو یاد فرمایا ذَاقْتَ اَنْتَ الْعَذِیْبَ الْکَرِیْمَ یعنی حکم تو کہ تو عزت والا کریم تھا اور دوسری جگہ فرمایا ذُوقُوا مَسْنً سَقَرٍ یعنی ذوق خ کی مس کو کھو عصفیول ہیں جو احمک رائج ہیں انکے الفاظ کی تفسیریں یہ ہیں کہ جنگو میں نے بیان کیا اگر ان سب کو احاطہ تحریر میں لاؤں تو کتاب لمبی ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

گیارہواں کشف المحجباں سماع میں

جان تو کہ علم کے حصول کے اسباب پانچ ہیں۔ ایک سنت اور دوسرے دیکھنا اور تیسرے سنا چکنا چوتھے سوچنا پانچویں چھوٹا اور خداوند کریم نے یہ پانچ درجے پیدا فرمائے ہیں اور جنس کا علم ان میں سے ایک ایک کیساتھ وابستہ کیا ہے، جیسا کہ سننے کی واسطے علم الاصوات ہے اور دیکھنے کیلئے

علم الاولان اور علم الاشکال ہیں۔ اور چکھنے کیلئے کڑے میٹھے کا علم ہے اور سونگنے کیلئے بدبو اور خوشبو کا علم ہے اور چھونے کیلئے نرم اور کھردرے پن کا علم ہے اور ان پانچ حواسوں سے چار کیلئے تو محل مخصوص ہیں اور ایک تمام جسم میں پھیلا ہوا ہے مینی سننے کا محل کان میں اور دیکھنے کا محل آنکھیں اور چکھنے کیلئے زبان اور سونگنے کیلئے ناک اور چھونے کا تمام اعضا میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ کیونکہ آنکھ کے سوا دیکھ نہیں سکتے اور کان کے سوا سن نہیں سکتے اور ناک کے سوا سونگھ نہیں سکتے اور زبان کے سوا مزہ معلوم نہیں ہوتا۔ مگر تمام بدن چھونے سے نرم کو کھڑے سے اور گرم کو سرد سے معلوم کر سکتا ہے اور جواز کی رو سے یہ بات جائز ہوگی کہ ان میں سے ہر ایک تمام اعضا میں پھیلنے والا ہو جیسا کہ لمس اور مقررہ کے نزدیک ہر ایک محل مخصوص کے سوا جائز نہ ہوگا کیونکہ ہر ایک کیلئے ایک محل مخصوص ہے ان کا یہ کہنا باطل ہے کیونکہ لمس کے واسطے محل مخصوص نہیں بلکہ جب ان پانچوں سے ایک مخصوص محل نہیں نکھتا۔ اور اس ایک کیلئے روا رکھتا ہے تو دوسروں کیلئے بھی اسی طرح جائز ہوگا، اور اسکا حکم اور اس ماجرا کے بیان کرنے کی نہیں ہے، مگر معنی کے بیان کی تحقیق کیلئے اسقدر بیان کر نیکیے سوائے اس نے کوئی چارہ نہ دیکھا پس وہ چار حواس کہ جب تک ذکر پہلے گذرا پانچویں کے لغیر کہ سمع ہے ایک دیکھتا ہے اور ایک سونگھتا ہے اور ایک چکھتا ہے اور ایک گھستا ہے اور..... اس عالم کے نادرات کو دیکھنا اور خوش چیزوں کو سونگھنا اور عمدہ نعمتوں کو چکھنا اور نرم چیزوں کو گھستا اور سننا آوازوں کا جائز ہے عقل کی دلیل ہوتی ہے، اور خداوند کریم کی طرف وہ راہ نمائی کرتی ہے، کیونکہ جان لیتا ہے کہ علم محدث ہے اور محل تغیر کا ہے اور جو کوئی حادث سے غالی نہ ہوگا محدث ہوگا اور اس کا پیدا کر نیوالا... اس کی جنس سے نہیں کیونکہ یہ ممکن ہے یعنی مخلوق ہے اور اسکا پیدا کنندہ ممکن یعنی خالق ہے اور جسم دیا گیا ہے اور اسکا پیدا کر نیوالا جسم عطا کر نیوالا ہے، اسکا پیدا کنندہ لامتناہی ہے اور وہ متناہی ہے اور تمام چیزوں پر... قاد ہے اور نیز تمام کاموں پر قوت والا ہے اور تمام معلومات کا جاننے والا ہے اور اس کا معرفت ملک میں جائز ہے جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنے رسولوں کو اس نے سچی دلیلوں اور برہانوں سے بھیجا لیکن رسولوں کی اطاعت اسوقت تک واجب نہیں ہوتی جب تک معرفت کا وجوب اپنی سماعت سے معلوم نہ کر لے، اور جو کچھ شرع اور دین کا موجب ہے اور اسیدہ سے اہلسنت کا دل کو آنکھ فضیلت دیتے ہیں اور اگر کوئی خطا کا کہے کہ کان محل نمبر کا ہے اور آنکھ جگہ دیکھنے کی اور خداوند کریم کا دیدار فضیلت

والا ہے اسکے کلام کے سننے کو جب سے لہذا چاہئے کہ آئندہ فضیلت الہی جو کان سے میں کہتا ہوں کہ ہم سمع ہی سے جانتے ہیں کہ مومنوں کو بہشت میں خداوند کریم کی رویت جائز ہوگی کیونکہ عقل کیساتھ دیدار کے جواز میں اس کا حجاب کشف سے بہتر نہ ہوگا کیونکہ ہم نے خبر کے ساتھ جازا ہے کہ مومنوں کو بہشت میں دیدار ہوگا۔ اور وہ مکاشفہ ہونگے اور حجاب الہی اکھٹوں سے اٹھ جائیگا یہاں تک کہ اللہ عزوجل کو کچھیں گے پس سمع بصر سے فضیلت والی ہوتی اور نیز شریعت کے تمام احکام سمع پر مبنی ہیں۔ اگر سمع نہ ہوتا اس کا ثبوت محال تھا اور نیز انبیاء علیہم السلام جو آئے پہلے انہوں نے کہا جو لوگ ان کی باتوں کو سننے والے ہوتے وہ ایماندار طبع ہوتے پھر انہوں نے معجزے کیے اور معجزہ کے دیکھنے میں بھی اس کی تائید سمع کے ساتھ تھی۔ اور ان دلائل کے ساتھ جس کسی نے سماع کا انکار کیا انہوں نے تمام شریعت کا انکار کیا، اور اس کا حکم ان پر پوشیدہ ہوا اور اب میں اس کا پورا پورا حکم ظاہر کریں گا اگر خدا کی مرضی ہوئی۔

قرآن مجید کا سننا اور اسکے تعلقات کی بیان

سب سننے والی چیزوں سے بڑھ کر جو کہ دل کو فائدہ دے اور فیصلوں میں متقی کرے اور نفل کی لذت کو ہٹائے خداوند اس کے کلام کو سننا ہے اور تمام ایماندار اس کے سننے کیلئے مامور ہیں۔ اور تمام کافر چاہے آدمیوں کی جنس سے ہوں یا جنوں کی جنس سے ہوں کلام خداوندی سننے کے مکلف ہیں اور قرآن کریم کے معجزوں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ اسکے ہر حرف سے انسان کو مدد ملے اور نہایت اس میں رقت بہت ہے، یہاں تک کہ کفار قریش راتوں کو چپکے آتے اور پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے اور وہ سنتے تھے جو کچھ جو نہ علیہ السلام پڑھتے تھے، اور متعجب ہوتے تھے جیسے کہ نضر بن حارث جہان سب سے زیادہ فصیح تھا اور عقبہ بن ربیعہ جو کہ بد لغت میں جاوہر و کلمات تھا اور ابوہریرہ بن ہشام کہ جو خطبوں اور دلیلوں میں بدیع کلام اور معجزہ نما تھا اور نظم و نظم ظاہر کرتا تھا اور انہیں کی مانند اور بھی بہت ہیں یہاں تک کہ ایک رات حضور علیہ السلام ایک سو مرتبہ پڑھ رہے تھے عقبہ بیٹھ کر ہو کر گر پڑا اور ابوہریرہ کو کہنے لگا کہ مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے اور خداوند کریم نے جنوں کو بھیجا اور وہ فوج فوج ہو کر آئے، اور خدا کا کلام انہوں نے پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور

کہ خدا عز و جل نے فرمایا فَقَالُوا لَآ اَنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا مَّجْبُوعًا پس انہوں نے کہا کہ ہم نے سچے قرآن سنا ہے پھر اللہ عز و جل نے ہمکو جنوں کے کلام سے خبر دی کہ یہ قرآن بیمار لوگوں کو صواب کی طرف راہ دکھلانے والا ہے اور فرمایا یٰقَدْ سَاءَ اَلِ الشَّرِیْنِ فَاَمَّا تَدْمُوْنَ وَلٰكِنْ فُتِنَّا بِهٖ فَاَعْمَدْنَا لَیْسَ بِهٖ قُرْآنٌ ہِدٰیۃٌ كِی راسخانی گرتا ہے پس ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز اپنے پروردگار سے کسی کو شریک نہ ٹھیرائیں گے پس اسکی نصیحت سب نصیحتوں سے اچھی ہے، اور اس کے لفظ سب لفظوں سے مختصر ہیں۔ اور اس کا حکم سب حکموں سے زیادہ لطیف ہے اور اسکی نبی سب نبیوں سے زیادہ ڈانٹ اور جھڑکی والی ہے اور اسکی وعیے سب وعدوں سے دلربا ہیں اور اسکی وعید سب وعیدوں سے زیادہ جا بجا ہے اور اس کا قصہ سب قصوں سے مشہور تر اور اسکی مثالیں سب مثالوں سے زیادہ فصیح ہیں، اور ہزاروں مل اس کے سلاح سے شکار ہوئے ہیں۔ اور ہزاروں جانیں اسکے لطیفوں سے ہلاکی غارت میں پڑی ہیں اور دنیا کے عزیزوں کو ذلیل کرتا ہے اور دنیا کے فلیلوں کو عزیز کرتا ہے، جب عمر بن الخطاب نے سنا کہ ان کی بہن اور اس کا داماد دونوں مسلمان ہوئے ہیں تو آپ نے تلوار سونت کر ان کے قتل کے ارادے سے ان کی طرف قصد کیا، اور اپنے دل کو ان کی محبت خالی کیا تب اللہ عز و جل نے اپنی مہربانی کے ایک لشکر کو سورہ کہ کے گوشوں میں گھٹت میں بٹھا یا جب اپنی مشیرہ کے گھر کے دروازے پر گئے تو اس کی مشیرہ پڑھ رہی تھی طٰهٖ مَا كُنَّا نَعْلَمُكَ الْقُرْآنَ كَيْفَ تَقْرَؤُہٗ وَلٰكِنْ كُنْهٖ الْہِیۡۤ اِیۡ قُرْآنَ ہم نے تجھ پر اس لئے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑے مگر یہ ڈر نے والوں کے واسطے نصیحت ہے، لہذا عمر کی جان اسکی باریکیوں کی شکار ہوئی اور ان کا دل جو فراق میں بندھا ہوا تھا اس کے لطافت کا شکار ہوا صلح کا راستہ ڈھونڈا۔ اور لڑائی کا لباس اتارنا مخالفت سے موافقت کی طرف آیا اور مشہور ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ کے سامنے صحابہؓ نے یہ آیت پڑھی اِنَّ كَذٰبًا اَنۡكَرَ اَوْ نَجِیۡمًا وَكَلۡهٖمَا ذَا عَصٰۤیۡ وَعَذَابًا اَلِیۡمًا، یعنی تحقیق ہمارے پاس عذاب اور دوزخ اور کھانا کھاتھوٹے والا اور عذاب دردناک ہے تو آپ بیہوش ہو کر گر پڑے اور بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد نے عمرؓ کے سامنے اس آیت کو پڑھا کہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ اَقۡمَ مَثَآلًا مِنْۢ ذٰلِكَ فِیۡۤ اِیۡۤتِیۡنِیۡ تِیۡرَے پروردگار کا عذاب واقع ہوئیو اللہ ہے اسکو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے یہ آیت سنتے ہی آپ نے نعرہ ملا اور بیہوش ہوئے آپکو صحابہؓ کا گھر میں لے گئے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے خوف سے ایک ماہ تک بیمار رہے

اس نے پڑھا، یَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَعْلَنَ الْفِتْرَةَ وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ مَرْجُوتًا لِّلْآخَرِينَ كَمَا جَعَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلًا لِّلْآخَرِينَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لِّهٖ مِنْ قَبْلُ رَاہِیوں نے کہا کہ اگر اُس نے چوری کی تو اس کے پہلے اسکے بھائی نے بھی چوری کی تھی بھرا پڑھا اُس نے پڑھا، لَا تَنْزِیْبَ عَلَیْکُمْ اَلْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّٰهُ لَکُمْ اَلَا یَہِیْجُ (اگلے دن تمہارے کوئی عاصیت نہیں بخشد مگر اللہ عزوجل تم سب کو) پھر اس نے کہا کہ... بار خدایا میں بسبب ظلم... یوسف کے بھائیوں سے بھی بڑھکر ہوں اللہ تو کرم میں یوسف سے زیادہ ہے تو میرے ساتھ وہی معاملہ فرما سو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا اور باوجود اس کے سب اہل اسلام کیا ملے اَلَا یَہِیْجُ (قرآن کریم کے سننے پر مامور ہیں کیونکہ اللہ عزوجل نے فرمایا وَلَا تَقْرَءُ الْقُرْآنَ اَنْ تَسْمَعُوْا اَلَا اَنْ تَنْصِتُوْا لَکُمْ تَرْجَمُوْنَ) اور حیرت قرآن پڑھا جائے پس سنو تم اُس کو اور چپ کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو) اس آیت میں خاموشی کیساتھ سننا آیا ہے جس حال میں کہ کوئی پڑھ رہا ہو اور نیز فرمایا فَبَقِیْرَ عِبَادِی الَّذِیْنَ یَسْتَفْهِنُوْنَ اَقُوْلُ یَسْتَفْهِنُوْنَ لَکُمْ اَلَا یَہِیْجُ (پس خوشخبری دیجئے میرے ان بندوں کو جو سمجھتے ہیں قل کو پس پیڑی کرتے ہیں احسن بات کی، یعنی اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور ظلم کیساتھ سمجھتے ہیں اور نیز فرمایا الَّذِیْنَ اِذَا ذُکِّرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ (وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام انکے پر دیا جاتا ہے تو ان کے دل خوفِ الہی سے کانپ اٹھتے ہیں) الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَقْلَمُوْا قُلُوْبُهُمْ بِذِکْرِ اللّٰهِ اَلَا یَدْرٰی اللّٰهُ کَظْمِیْنِ الْقُلُوْبِ (وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر کیساتھ اطمینان پکڑتے ہیں خبردار اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں) اور اس کی مثل بہت آیتیں ہیں کہ جو اس قول کی تاکید کرنے والی ہیں پھر عکس اس کے اس قوم کی کہ جو حق کو سمجھتے ہیں اور کان سے دل کی طرف راہ نہیں دیتے فرمایا فَاذْکُرْ اَلَمْ یَنْهَیْکُمْ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ وَعَلٰی سَمْعِہِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِہِمْ حَتّٰی اَدَّ اللّٰہُ اَنْ کَے دلوں پر روانہ کر دیا اور اُنکے دلوں پر پردہ ہے) یعنی کافروں کے تمام مواضع میں گم ہو گئے ہیں اور نیز فرمایا کرتا ہوں کہ رُوئے دوزخی کہیں گے وَکُنَّا مُنْجِیْنَ اَوْ نَقُوْلُ مَا کُنَّا فِیْ اَحْطٰی السَّعِیْرِ (اگر ہم حق بات کو سمجھتے یا اسکو سمجھتے تو ہم دوزخ میں گرفتار نہ ہوتے) اور فرمایا وَمِنْہُمْ مَنْ کَیْنِیْعَ اَلِیْنَ وَجَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِہِمْ اَکِنَّةً اَنْ یَفْقَہُوْہَا وَفِیْ اَذْنَہِمْ وَقْرًا لِّیُّیْکَ مَرَدِّہٖ سَمْعَہٗ) اور انکے

دل پر حجاب ہوتا ہے اور ان کے کانوں میں بہرہ کم ہے، وہ ایسے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، اور نیز فرمایا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یعنی شکایت کی رو سے فرمایا کہ اس گروہ کی مثل مت ہو جاؤ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے ہیں، یعنی سنتے تو ہیں مگر دل سے نہیں سنتے، اور اسکی مثل اور بہت سی آیتیں کتاب اللہ میں موجود ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کہ آپ نے ابن مسعودؓ کو فرمایا اَقْرَأْ عَلَيَّ فَقَالَ اَنَا اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنِّي اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي کہ تو مجھے قرآن پڑھ یعنی مجھے سنا عبد اللہ بن مسعودؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے پس فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اپنے غیر سے سنتے تو محبوب رکھتا ہوں۔ یہ دلیل اس امر پر واضح ہے کہ سننے کی خواہش کرنے والا بہت ہی کامل حال ہوتا ہے، بہ نسبت قاری کے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غیر سے سنتے تو بہت محبوب رکھتا ہوں۔ کیونکہ قاری اپنے حال سے پڑھتا ہے، یا غیر کے حال سے پڑھتا ہے اور سماعت کی طلب کرنا بلاوجہ حل کے نہیں سنتا، کیونکہ لفظ میں ایک قسم کا تکرر پایا جاتا ہے اور سننے میں ایک قسم کی تواضع پائی جاتی ہے اور نیز فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شَيْكَ بَيْنِي سُورَةُ هُذَيْفٍ، یعنی سورہ ہود کی سماعت نے مجھے بڑھا کیا، کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ سورہ ہود کے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ (پس استقامت کر تو جیسا کہ تو حکم کیا گیا) اور آدمی عاجز ہے استقامت سے خدا کا نامور ہے حقیقت میں کیونکہ بندہ نوافیق حق تعالیٰ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا پس جب آپ نے سنا فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ (استقامت کر تو جیسا کہ تو حکم کیا گیا ہے) تو آپ متحیر ہوئے اور فرمایا کہ کس طرح ہو گا کہ میں اس حکم پر قائم رہ سکوں بسبب تکلیف اسکے دل سے قوت رخصت ہوئی، اور تکلیف پر تکلیف بڑھی۔ یہاں تک کہ آپ ایک دن اپنے گھر سے اُٹھے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور زور لگایا۔ ابو بکر صدیقؓ نے عرض کی کہ یا رسول خدا یہ کیا حال ہے آپ تو بھی جوان اور تندرست ہیں۔ فرمایا سورہ ہود نے مجھے بڑھا کر دیا ہے، یعنی اس امر کے سماع نے میرے دل پر اتنا دباؤ ڈالا کہ میری قوت مجھ سے رخصت ہوئی، اور حجاب کا محابی ابو سعید خدریؓ روایت کرتا ہے کہ کُنْتُ فِي عَصَابَةٍ فِيهَا ضَعْفَاءُ الْمَلَاجِرِ مِنْ وَلَدِ بَعْضِهِمْ

يَتَرَفَضَانِ اَنْ يَخْرُجَا مِنْ اَرْضِي يَفْعَلَا عَلَيَّاهُ وَفَن تَسْمَعُ الْفَرَاةَ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَّ قَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَأَى الْقَارِي سَكَتَ قَالَ سَلَّمَةٌ فَقَالَ مَاذَا أَنْتُمْ تَصْنَعُونَ قُلْنَا كَانِ قَارِي يَقْرَأُ عَلَيْنَا وَفَن تَسْمَعُ بِقَرَاءَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ لِلَّهِ الْإِدْنِي جَعَلَ فِي أَمْتِي مَنْ أَمَرْتُ أَنْ أَمِيرَ لِقَبِي مَعَهُمْ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ وَسَطَنًا لِيَعْدِلَ لِنَفْسِهِ فِينَا ثُمَّ قَالَ يَبْدُو هَكَذَا أَفَعَلْتُمْ الْقَوْمَ فَلَمْ يَعْرِفْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَحَدًا قَالَ كُنَّا نُوَصِّعُ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْشُرُوا صَعَائِيكَ الْمُهَاجِرِينَ بِأَنْفُوزِ الْقَامِ يَوْمَ آفِيَاءَ مَقَرُّ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءَ كُمْ يَنْصِفُ يَوْمَ كَانَ وَفَدًا أَوْ كَخَفَسَ بِأَمْوَالِهِمْ. کہ میں ضعفائے مہاجرین کے ایک گروہ کے ساتھ تھا ان کے بعض اعضا ٹگھے تھے، عجب میں تھے اور قدسی قرآن پڑھتا تھا اور ہم سنتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور ہمارے سر پر کھڑے ہوئے جب قدسی نے حضور کو دیکھا تو خاموش ہوا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر سلام کہا اور فرمایا کہ تم کیا کر رہے تھے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قاری پڑھتا ہے اور ہم سنتے ہیں اسکی قرات کو اسوقت حضور نے فرمایا الحمد للہ کہ اللہ عزوجل نے میری امت میں ایک ایسا گروہ پیدا فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ ان کی مجلس میں صبر کروں۔ پھر آپ ہمارے اندر ایسے طور پر بیٹھے کہ جیسے آپ ہم سے ایک ہیں آپ نے اپنے آپ کو ہمارے برابر کیا پھر حضور علیہ السلام نے ہاتھ سے فرمایا کہ ایسا کرو پس قوم نے حلقہ باندھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نہیں پہچان سکتے تھے، پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ اے مہاجرین فقراتم کو قیامت میں کامل و قتمندی پر بشارت ہو کیونکہ تم بہشت میں دو تہ مندوں سے پہلے نصف دان داخل ہو گے اور وہ پانچ سو برس ہوتے ہیں اس حدیث کو حضرت جنید مختلف طور سے لائے ہیں مگر لفظی اختلاف ہے سنی ایک ہی ہیں اور بالکل درست ہیں۔ یعنی یہ حدیث معنی صحیح ہے لفظ مختلف ہیں۔

فصل

اور زلحدہ بن ابی لوفی کبار صحابہ سے لوگوں کے امام تھے، آپ نے ایک آیت پڑھی اور فرما مارا اور جان دی ابو جہر بزرگ تابعینوں میں سے تھا، صالح مری نے آپ کے سامنے آیت پڑھی آپ جان

حق تسلیم ہوئے اور ابراہیم خنجر روایت کرتے ہیں کہیں کو فد کے دیہانوں سے ایک گاؤں میں پہنچا۔ ایک بڑھیا عورت کو میں نے نمازیں کھڑے ہوئے دیکھا بیگجنتی کے آثار اس پر ظاہر ہوئے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئی میں نے تبرک کے طور پر سلام عرض کیا اس نے مجھے کہا کہ تو قرآن جانتا ہے میں نے کہا کہ ہاں اس نے کہا کہ ایک آیت پڑھ میں نے پڑھی اُس نے غرہ مانکر جان بیدی اور خدا کے لیدار سے مشرف ہوئی لا تشد کی ان دونوں پر رحمت ہوا اور احمد بن ابی الجوزی روایت کرتے ہیں کہ میں نے جنگ میں ایک جوان کو دیکھا کہ جس پر سیلی سی گودڑی تھی کہ کنویں کے کنارے پر کھڑا ہیں اس نے مجھے کہا کہ اے احمد! تو ایسے وقت میں پہنچا ہے کہ مجھے سماع کی ضرورت تھی، کوئی آیت پڑھنا کہ میں جان و دل سے سنوں احمد فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اللہ عزوجل کی طرف سے اس آیت کے پڑھنے کا الہام ہوا، اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ اَسْتَفْضَلُوْا اٰمِنِيْنَ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہتے ہیں اس جوان نے کہا کہ اے احمد مجھے اب کعبہ کی قسم ہے کہ تو نے وہی آیت پڑھی ہے کہ جو اس وقت فرشتہ میرے سامنے پڑھ رہا تھا اسی وقت جان دیدی اور اگر تمام صحابہوں کو جو اس منی سے ملی جلی ہیں لاؤں تو میں اپنی مراد سے رک جاؤں گا۔

وہ اللہ التوفیق اس شعر کے سماع میں اور اسکے متعلقات میں

ان فرض شعر کا سننا مباح ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے میں اور صحابہ نے شعر کہے ہیں، اور سننے میں، اور حضور علیہ السلام سے روایت ہے اِنَّ مِنْ الشَّعْرِ كَيْفُكُنَّ اور نیز فرمایا وَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ حَيْثُ وَجَدَ مَا فَهَمَ الْحَقُّ بَعَا یعنی شعر حکمت ہے اور حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے جبکہ اسکو پالے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اور نیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَصْدَقُ مَكْتَبَةٍ قَالَتْهَا الْعَرَبُ قَوْلُ لَيْلِيْ یعنی سب کلموں سے سچا کلمہ وہی ہے جو کہ عرب کے شاعر لیلید سے نقل کرتے ہیں، شعر، «اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّلَاحِلَ اللّٰهِ بَاطِلٌ وَكُلُّ حَقٍّ لَا مَحَالَةَ دَائِلٌ» یعنی آگاہ ہوا اللہ کے سوا تمام چیزیں باطل ہیں۔ اور نہجت ضرور رائل جو نبیوالی ہے، اور عمرو بن شریک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اَسْتَفْذَلْتُ فِي رَسُوْلٍ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ هَلْ تَنْوِيْ مِنْ نِّغْرَامِيَّةَ ابْنِ اَبِي الْقَلْتِ كُنْشَا فَاَنْشَدَنِيْ وَاَنَّهُ قَالُوْا فَمَجَلَّتْ مَحْمَدًا رَزَتْ عَلٰی يَدَيْتِ قَالَ هِيَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَنْتَبِهُ فِي شَعْرِهِ کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کیا امیہ بن ابی الصلت کے شعروں سے
 مجھے کچھ یاد ہے ہیں نے کہا کہ ہاں میں نے ایک نامو شعر روایت کئے، جب آخری بیت کو میں ختم
 کرتا تو آپ فرماتے تھے یہی میری لود کہ پس فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اپنے شعروں میں
 اسلام لاتا ہے غزل اسکی بہت روایتیں ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اور حضرت
 عمر فرماتے ہیں کہ لوگ اسم غلطی میں مبتلا ہیں۔ اور ایک گروہ تمام اشعار کا سننا حرام ٹھہراتا ہے اور رات
 اور دن مسلمانوں کی غیبت کرتے رہتے ہیں اور ایک گروہ سب قسم کے اشعار کا سننا حلال کہتا
 ہے، رات دن غزلوں میں مشغول کے منہ اور غالوں اور زلفوں کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں۔ اور اس معنی
 میں ہر ایک ایک دوسرے پر محبت سے کام لیتا ہے میری مولان کی گفت اور شنود سے اثبات
 اور نفی کی نہیں ہے، مگر صوفیوں کا مذہب اس میں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کے
 متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا كَلَامٌ حَسَنٌ حَسَنٌ وَ قَبِيحٌ قَبِيحٌ یعنی دو ایک کلام ہے، اس
 کا اچھا اچھا ہے اور بُرا بُرا ہے یعنی جن باتوں کا تشریح سننا حلال ہے جیسے حکمت و عظم
 اور خدو وند کریم کی آیات میں استدلال سے کام لینا اور خدا کے شواہد پر نظر کرنی تو انہی باتوں کو نظم
 میں سن لینا بھی حلال ہے اور حاصل یہ ہے جیسا کہ خوبصورتی اور جمال پر نظر کرنا جو کہ آفت کا محل
 ہو اور اسکا دیکھنا اور چھونا بھی ممنوع ہوگا ویسے ہی اسکا سننا بھی نظم اور تشریح حرام اور ممنوع ہوگا اور
 اس کی صفت کا سننا بھی اسوجہ سے حرام ہوگا اور جو لوگ اسکو مطلق حلال کہتے ہیں۔ تو دیکھنے اور سننے کو
 بھی حلال کہنا چاہیے، پھر یہ کہنا کفر اور بیدینی ہوگا اور جو شخص کہتا ہے کہ میں آنکھ اور خدا اور خل اور
 زلفت میں سب حق کو سنتا ہوں اور حق ہی کو ڈھونڈتا ہوں ہیں واجب کرتا ہے کہ یہ ساتھ دوسرے کے کہے
 کہ میں دیکھتا ہوں۔ کئی دفعہ کیونکہ ایک شخص کو کسی صفت سننا رہا ہوتا ہے دوسرے کو اس کا دیکھنا رہا
 ہوتا ہے اور کہے کہ میں بھی اس میں حق کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور کہے کہ کوئی خواہش کسی دوسری
 خواہش سے بہتر نہیں ہے کہ جس سے معنی کا احلاک ہو سکے، پھر تشریعت باطل ہوں جو جائیگی، اللہ رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَفْتِنَانِ تَفْتِنَانِ یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں اس کا حکم اٹھ جاتا ہے اور
 محرموں کے چھونے کی ملامت منقطع ہو جاتی ہے، مادہ نیز شریعت کی حدیں ساقط ہو جاتی ہیں اور
 یہ ظاہری گمراہی ہوتی ہے اور جو بوقت جاہل صوفیوں نے مستغرقین متعمین کو دیکھا کہ کل کرتے ہیں

من کے حال سے انہوں نے معلوم کیا کہ نفس سے کرتے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا
 حلال ہے اگر حلال ہو تا تو یہ نہ کرتے، انہوں نے تقلید ظاہر کی بشرع کی اور باطن کو چھوڑا۔ یہاں تک کہ
 خود ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو انہوں نے ہلاک کیا۔ اہل ایمان کی آفتوں سے ہیں اپنی
 جگہ پر اسکی کامل طہارت پر تشریح کو نہ لگا اگر خلف مکیم کو منظور ہوا و باشد التوفیق :-

باب آوازوں کے سننے کے بیان میں

پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **يَتَوَلَّوْا آصْوَابَكُمْ بِالْقُرْآنِ** یعنی اپنی آوازوں کو قرآن کریم پر
 میں سنوارو، اللہ عزوجل نے فرمایا: **يَنْبَغِي فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ مَفْسَّرٌ** کہتے ہیں کہ یہ بھی آواز ہوگی اور چپکے
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفَعَ صَوْتٌ دَاوُدَ فَلْيَنْفَعْ صَوْتُ آدَمَ** مَوْسَى لَا شَعْرَى
 یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز سنے اس کو چاہئے کہ اہو موسیٰ شعری کی آواز کو سننے والا
 حدیثوں میں مشہور ہے کہ بہشت میں اہل بہشت کیلئے سماع ہوگا، اور اسکی کیفیت یہ ہے کہ درخت
 سے رنگا رنگ کی آوازیں نکلیں گی جب وہ احوال جو آپ میں مختلف ہونگے ترکیب دیئے جائیگے
 اور طبیعتوں کو ان سے بہت بڑی لذت ہوگی، اہل قیسم سماع کی درمیان مخلوق کے عام ہوگی چاہے
 آدمی ہوں یا اس کے ماسوا و مری مخلوق جو جگہ زندہ ہیں اس حکم کو یہ ہے کہ مع لطیف چیز ہے
 اور آوازوں میں لطافت ہے، کیونکہ جب سنیں گے تو جنس جنس کی طوٹ نال ہوتی ہے اور یہ قلوب میں
 نے بیان کیا اطباء کے گروہ کہے اور صاحبان بصارت سے جو لوگ تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں
 ان کا کلام بہت ہے حتیٰ کہ انہوں نے آوازوں کے طعمے میں کتاب تصنیف فی البصائر کی ہے اور اس کو
 بہت رتبہ پہنچا دیا ہے اور آجکلے دن ان کی صنعت کے آثار ظاہر ہیں امر میں جو کچھ انہوں نے مزید حاصل کیا ہے
 ہوا کی قوت اور لہو و لعب کی طلب کی خاطر شیطان کے حکم کی موافقت کی ہے اس حد تک کہتے ہیں کہ
 ایک مفسر اصحاب موصیٰ ایک باہمی گاہ ہے تھے اور اہل ہی چپک رہی تھی ان کے گانے کے سبب وہ خاموش
 ہوئی اور سماع شروع کیا یہاں تک کہ درخت سے گر کر مر گئی، اس میں میں نے حکایتیں بہت سنیں مگر میری
 مراد اس کے علاوہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تمام خوشیاں طبیعتوں کے جمع ہونے کی آوازوں کی ترکیب کی
 تاثیر سے ہوتی ہیں اور ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عرب کے قبیلوں سے ایک قبیلہ پر پہنچا اور

ایک امیر کی مہمان سرا میں اترا۔ میں نے ایک حبشی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا دھوپ میں بیٹھ کر کھا رہا تھا اسکو دیکھ کر میں رحم میں آیا اور میں نے اسکی سفارش کا قصد کیا جب کھانا سامنے لائے تو میرا ہماروں کی عزت افزائی کی خاطر خود بھی مہمان سرا میں آیا جب اس نے میرے ساتھ ملکر کھانے کا قصد ظہر کیا میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ عرب کو ایسی سخت کوئی بات معلوم نہیں ہوتی جیسا کہ مہمان کا کھانا کھانے سے انکار سخت معلوم ہوتا ہے یعنی مہمان لگ کر کھانے سے انکار کرے تو انہیں بہت برا معلوم ہوتا ہے، مجھے اس نے کہا کہ اے جو انفراد کوں سی چیز کھو میرا کھانا کھانے سے کتنی ہے میں نے کہا کہ میں تیرے کرم سے معذرت رکھتا ہوں اس نے کہا کہ میرے ملک کی تمام اشیاء تیرے لئے ہیں تو کھانا کھا میں نے کہا کہ مجھے آپ کے ملک کی حاجت نہیں اس غلام کو فقط میرے حوالے کر دو اس لئے کہا تو پہلے اس کا جرم دریافت کر پھر اسکو قید سے آزاد کرانے کی فکر میں ہو کیونکہ تنہا میرے تمام املاک پر حکم ہے، جب تک میری ضیافت میں ہے، میں نے کہا کہ اچھا بتا اس کا کونسا جرم ہے، اس نے کہا کہ سنو یہ غلام خوش آواز حدی غولان ہے، میں نے اسکو اپنی بھتیجی میں چند اونٹ دیکر بھیجا تاکہ ان پر غلہ لاد کر لے آئے ہلکے اونٹ پر اس نے دو دو اونٹوں کا بوجھ لاد اور راستہ میں حدی غولانی شروع کی اونٹ بھاگتے تھے حتیٰ کہ تھوڑی دیر میں واپس آگیا اور جتنا غلہ میں نے کہا تھا اس سے دوگنا لایا جب اونٹوں سے بوجھ اتارا گیا تو سب اونٹ ایک ایک کہہ کر گئے ابراہیم نے کہا کہ مجھے اس غلام کے سننے سے سخت قہر ہوا میں نے کہا او امیر تیری زندگی اس امر کی متقاضی نہیں کہ تو سچ کو چھوڑ دے مگر مجھے اس قتل پر دلیل چاہیئے، ہم انہیں باتوں میں تھے کہ چند اونٹ جنگل سے کوہ میں پر پانی پینے کیلئے آئے، امیر نے غلاموں سے پوچھا کہ ان اونٹوں نے کتنے روز سے پانی نہیں پیا اس نے کہا کہ تین روز ہوئے ہیں اس غلام کو اس نے فرمایا کہ حدی غولانی کہ جب اس نے آواز نکالی تو سب اونٹ پانی کو چھوڑ کر اسکی آواز سننے میں مشغول ہوئے۔ اور کسی اونٹ نے پانی کی طرف منہ نہ کیا۔ یہاں تک کہ ایک ایک اونٹ نے جگان شروع کیا اور ایسی طرح سے سب اونٹ جنگل میں پھیل گئے۔ اس نے اس غلام کو قید سے آزاد کر کے مجھے بخش دیا۔ ہم ان سے بعض کو مشاہدہ میں دیکھتے ہیں کہ شتر بان اور گدھوں والے راستہ میں جب گاتے ہیں۔ تو اونٹوں اور گدھوں میں ایک قسم کی خوشی پیدا ہوتی ہے، اور خراسان اور عراق کے لوگوں کی عادت ہے کہ رات کے وقت جنگل میں ہر فرد کا شکار کرنے کیلئے کافس کا خصال بچانے

ہیں ہرن اس آواز کو سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ انکو پکڑ لیتے ہیں اور فرشتہ ہے کہ ہندوستان میں ایک
گروہ ہے کہ جنگل میں چاکر سرود شروع کر دیتے ہیں۔ اور آواز بدلتا ہے۔ ہرن جب یہ فرشتہ سنتے ہیں تو
انکی طرف قصد کرتے ہیں۔ اور اس کے گروا گرو چکر لگاتے ہیں اور سرود کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسکی لذت
سے انکی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور وہ سو جاتے ہیں۔ اور وہ انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اور چھوٹے بچوں میں
یہ حکم ظاہر ہے کہ جب گھوڑہ میں بولتے ہیں تب کوئی شخص یا نسری بجائے تو وہ سو جاتے ہیں اور اٹھ
ہو کر اس یا نسری کی آواز کو سنتے ہیں اور طبیب لوگ ایسے بچوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کی حس درست
ہے اور ایسے لڑکے دانا ہوتے ہیں حکایت کرتے ہیں کہ ٹھہی بادشاہوں سے ایک بادشاہ فوت ہوا
اور اس کا دوسال کا لڑکا پیچھے رہا رہا عیانیہ اسکو تھپہ پر بٹھلانے کا ارادہ کیا۔ بزرگ چہرے اس تدبیر کا
انہوں نے ذکر کیا اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے مگر میں کی حس کا معلوم کرنا ضروری ہے کہ آیا یہ بڑا ہو کر
ملک کا انتظام بھی کر سکے گا یا نہیں لوگوں نے کہا کہ اسکی حس دریافت کرنے کی کیا تدبیر ہے بزرگ چہر
نے حکم دیا کہ گویوں کو کہو کہ اس کے سر پر کھڑے ہو کر سر دیکھیں جب انہوں نے سر دیکر شروع کیا تو اس
لڑکے نے خوشی میں گر گھڑائے میں ہاتھ پاؤں مارنے شروع کئے بزرگ چہر نے کہا کہ اس سے ملک کی تدبیر
کی امید ہے اور غلغلہ دل کے نزدیک آوازوں میں اس سے بھی بڑھ کر تاثیر ہے برہان پیش کرنے
کی حاجت نہیں اور جو کوئی شخص کہے کہ مجھے مزید اور خوش آواز اور سر اچھی نہیں لگتی تو وہ یا تو بھوٹ
بوتا اور یا منافق ہے اور یا اس میں حق نہیں یا دیویں اور چوپائوں کے تمام طبعوں سے باہر ہے اور ایک
گروہ لاگ سننے سے اسلئے منع کرتا ہے کہ اس میں خدا کے امر کی امانت ہوتی ہے اور فقہاء اس امر متیقن
ہیں کہ جب لاگ کا سانس سامان نہ ہو اور اس آواز کے سننے سے نکل میں فرق پیدا ہو جائے گا ورنہ ہر قاسم کا
سنا سنا ہے اس پر آثار اور احادیث بہت لاتے ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت
لاتے ہیں کہ قَالَتْ كَانَتْ حِينَئِذٍ جَارِيَةً تَغْنِي قَاسِطًا ذَنَ عُمَرَ فَلَمَّا احْتَشَتْهُ وَسَعَتْ حَسَهُ
فَرَأَتْ فَلَمَّا دَخَلَ عُمَرُ قَبَسَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا اخْتَلَعَكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَتْ كَانَتْ عِنْدَ نَجَادِيَةٍ تَغْنِي فَلَمَّا سَعَتْ حَسَهُ فَفَرَأَتْ فَقَالَ عُمَرُ دَلَّا أَبْرَحَ
حَتَّى أَسْمَعَ مَا كَانَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ كَرُحُورِ
عَائِشَةَ صَدِيقَتِي فَرَأَا كَأَنَّهُ مِيرَ سَاسٍ أَيْكَ لَوْ نَذِيهِ كَأَنَّا كَرُحُورِ تَقِي بِسَ عُمَرَ نَزَلَ لَنِي كِي اِبْجَانِطِ طَلَبِ

کی سوجب لفظیہ کو عمر کے آنے کا پتہ چلا تو وہ بھاگ گئی پس جب عمر اندر آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مسکراتے ہوئے دیکھا حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے مسکتے ہیں آپ نے فرمایا ہمارے پاس ایک لونڈی کا رہی تھی جب اس نے تجھے آتے دیکھے معلوم کیا تو بھاگ گئی پس عمرؓ نے کہا کہ میں اسکو نہ چھوڑوں گا جب تک مجھے وہ چیز نہ سنا لے جسکو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے پس حضور علیہ السلام نے اسکو آواز دی اور نہ۔ اور اسکی مثل بہت سے صحابہ سے روایت آتی ہے، اور شیخ ابو عبد الرحمن السلی نے اس سب حدیثوں کو اپنی کتاب السماع میں جمع کیا ہے، اور اس کے مباح مزین کا قطعی فیصلہ کیا ہے، اور مشائخ متصوفہ کی مراد اس سے سماع کا طلب کرنا اباحت کے واسطے ہے، کیونکہ عمل میں فائدہ کو مرتب ہونا چاہیئے، اور اباحت کا طلب کرنا حرام کا کام ہے، اور مباح کے محل پر چرچا ہے۔ اور مختلف مردوں کو چاہیئے کہ وہ اپنے کاموں سے فائدہ طلب کریں اور غیر مفید کام سے پرہیز کریں۔ ایک دفعہ میں مروی تھا کہ ایک اہل حدیث کا مشہور ترین امام تھا اس نے مجھے کہا کہ میں نے سماع کی اباحت میں ایک کتاب مرتب کی ہے، میں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت دین میں ظاہر ہوئی مگر خواجہ امام نے اس پر دعب کو جو کہ تمام کنہوں کی جڑ ہے مباح کیا، اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ حلال نہیں سمجھتے تو سماع کیوں سنتے ہیں میں نے کہا اس کا حکم کئی وجہوں پر ہے، ایک چیز پر منحصر نہیں ہو سکتا اگر سماع سے دل میں حلال کی تاثیر ہو تو حلال ہوتا ہے، ورنہ حرام ہوتا ہے، اور اگر مباح کی ہو تو مباح ہوتا ہے، وہ چیز کہ جس کا ظاہری حکم فسق کا ہے اس کے باطنی حال میں کئی وجہوں پر اس کی چال ہے اس کا اطلاق ایک ہی چیز پر کرنا محال ہو گا۔

باب سماع کے احکام میں

جان لو کہ سماع کے احکام طبیعتوں میں مختلف ہیں جیسا کہ دوں میں ارادت مختلف ہے، اور ظلم ہو گا کہ کوئی شخص اسکو ایک حکم کیساتھ فیصلہ کرے، الغرض سماع کے خواہشمند دو گروہ منتظم ہیں ایک تو وہ ہیں کہ فقط معنی سنتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ جو فقط آواز سنتے ہیں اور ان دواصلوں میں فائدے اور آفتیں ہیں۔ کیونکہ خوش آوازوں کے سنتے سے جو معنی لوگوں میں جوش مارتے ہیں۔ مگر

وہ حق ہوں تو طبیعت میں حق زور دیتا ہے اور اگر وہ باطل ہوں تو طبیعت میں باطل کا زور دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کی طبیعت کی اصل میں فساد ہو وہ جو کچھ سینگا سب فساد ہوگا، اور یہ سب معنی دلوں کے قصر میں آئے ہیں۔ کہ جب حق تعالیٰ نے انکو اپنا خلیفہ بنایا اور انکو خوش آوازی عطا کی اور ان کے صلح کو مزامیر بنایا تو انکی آواز سے پہاڑ بھی نرم ہو کر بہہ جاتے تھے، یہاں تک کہ پرندے اور وحشی بہادری اور جنگلوں سے اس کے آواز کی سماع پر جمع ہوتے تھے اور چلتے ہوئے پانی ٹہر جاتے تھے، اور پرندے اڑتے ہوئے گر پڑتے تھے، اور آثار میں مڑی ہے کہ ایک ہینہ تک مخلوق اس جنگل میں کوئی چیز نہ کھاتی تھی۔ اور بچے نہ روتے تھے اور نہ ہی وعدہ پڑتے تھے مادہ جب مخلوق اس جنگل سے واپس ہوتی تو بہت آدمی اپنی آواز اور سخن اور کلام کی لذت سے مر جاتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سات سو خوبصورت کمزاری عورتیں مر گئی تھیں۔ بارہ ہزار بوڑھے مرد بھی مردہ ہو گئے تھے، اور پھر جس وقت حق تعالیٰ نے یہ چاہا کہ طبیعت کی پیروی میں سماع کی آواز سننے والوں کو اصل حق سے جدا کر دیا جائے، تو اس وقت شیطان کی طبیعت بے قرار ہوئی، انسان کے دل میں وسوساں ڈالنے کا ارادہ اس میں ظہور ہوا اور اس نے حق تعالیٰ سے اجازت لی تو پھر اس نے انساری اور ظہور بنایا اور اس نے دلوں و عیال اسلام کی مجلس کے باقاعدہ اپنی مجلس بھائی جو لوگ دلوں و عیال اسلام کی آواز کہتے تھے انکے دو گروہ مجھے ایک تو اصل شقاوت سے تھا اور دوسرا سعادتمند تھا جو گروہ شتی یعنی بدبخت تھا وہ تو ابلیس کے ساز و مہر و غیرہ کی طرف مائل ہوتے تھے اور ہوتے رہیں گے اور ایک گروہ دافع علیہ اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے گا۔ اور جو لوگ صلح بین معنی تھے ان کے دل میں سوا آواز داؤدی کے اور کچھ نہیں آتا۔ کیونکہ وہ سب حق کو دیکھتے ہیں اور اگر شیطان مزمار سنتے تو اس میں خدا کی طرف سے فتنہ دیکھتے، اور اگر دلوں کی آواز کو سنتے تو اس میں خدا کی طرف سے ہدایت جانتے تھے، یہاں تک کہ سب سے پہلے اور تمام متعلقات سے معروض کیا۔ اور دونوں کو انکی حقیقت پر دیکھا صواب کو صواب کیساتھ اور خطا کو خطا کیساتھ، اور جس کسی کا سماع اس قسم کا ہو یعنی اس صفت پر ہو وہ جو کچھ سنتا ہے سب حلال ہوتا ہے، اور مدعیوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم کو سماع یعنی اہل حقیقت کے مخالف پڑتا ہے اور یہ محال ہوگا کیونکہ ولایت کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز کو دیکھے ہی دیکھا جانے کہ جیسے وہ اصل میں ہے، تاکہ دیدار صحیح ہو جائے اور اگر اس کے برخلاف دیکھے گا تو دیدار درست نہ ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خیر علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَّائِقَ مَحَلِّ الدِّیَارِ کَمَا سَیَّ

یہ اللہ ہیں تمام اشیاء کی حقیقتہً واقعہ سے خبردار فرما، اور چنبروں کا دیکھنا وہی درست ہوتا ہے کہ تو ان کو ان کی اصلی حقیقت پر دیکھے جیسے کہ وہ لغت اور حکم میں ہے، اور جو لوگ مزہب میں فریقہ پر جلتے ہیں اور نہ ہوت اور محض سے معقول ہوتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعہ حقیقت کو نہیں پہچانا۔ اور اگر حکم کی موافقت پر عمل کرتے تو سب آفتوں سے وہ خلاصی پاتے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ گمراہ لوگ خدا کا کلام منکر وایت کے راستہ پر نہیں آتے بلکہ ان کی گمراہی پر گمراہی ترقی پکڑتی ہے جیسا کہ نصیرین حارث نے کہا کہ **هَذَا مَسَاطِينُ الْاَقْلَانِ** کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور عبداللہ بن سعد ابوسرح کہ جو وحی کا کاتب تھا۔ اس نے کہا **فَبَاكَ لِلّٰهِ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ** پس بابرکت ہے اللہ عزوجل جو کہ سب خالقوں سے اچھا خالق ہے اور ایک گروہ نے **لَا تُؤْتِي دِلَّهٗ اِلَّا بَصَادًا وَهُوَ كَيْدٌ اِلَّا بَصَارًا** یعنی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے یعنی اس آیت کو بعض لوگوں نے نفی سویت کی دلیل بنایا ہے اور ایک گروہ نے **ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰی الْعَرْشِ** کو مکان اور جہت ثابت کرنے کی دلیل بنایا ہے اور ایک گروہ نے خدا کے دیدار کی دلیل **وَجَلَدَتْ بَنَاتُ الْمَلِكِ حَمَاقًا** کو بنایا ہے چونکہ ان کا دل گمراہ تھا اسلئے کلام الہی کے سننے سے ان کو کچھ نص نہ ہوا اور پھر مرتد جب شاعر کے شعر میں نظر کرتا ہے اور طبیعت کے پیدا کریم کے کو دیکھتا ہے اور اپنے دل کو اس کے مطالعہ میں مصروف کرتا ہے اور فعل کے فاعل کو دلیل بنانا یہاں تک کہ ایک گروہ نے حق میں راستہ کو گم کیا اور دھڑکے گروہ نے باطل میں راستہ پایا۔ اور ان معنی کا اٹھارہ حکم کھلا مکابرہ ہو گا واللہ اعلم بالصواب۔

فصل۔ اور مشائخ و کلمے اس معنی میں کلمات لطیف ہیں۔ اور یہ کتب ان سب کی متعل نہیں، جو کچھ مجھ سے ممکن ہو سکتا ہے میں اس فصل میں ثابت کرتا ہوں۔ تاکہ فائدہ کامل ہو جائے فوہون مصریٰ فرماتے ہیں۔ **الصالح** وارد الحق تدخیم القلوب الی الحق فمن اصغی الیہ بحق تحقیق ومن اصغی الیہ بنفسه تزندق یعنی سماع خدا کی طرف سے وارد ہوتا ہے دلوں کی خواہشیں اس سے ابھرتی ہیں۔ اور اسکی طلب پر حریص ہوتا ہے، جو شخص اسکو حق کے ساتھ سنتا ہے حق کی راہ پالیتا ہے، جو شخص نفس کیساتھ سنتا ہے زندہ یعنی بے بنی میں پڑتا ہے اس پر یہی مراد اس سے یہ نہیں کہ سماع کو خدا کے محل کی علت ٹھہر لیا جائے، بلکہ اسکی مراد یہ ہے کہ سننے والے کو معنی ساتھ حق کے

سننے چاہئیں محض آواز کو سننا نہ چاہیئے، اور اس کا دل حق کے وارد ہونے کا محل ہو، پس جب وہ سنی دل میں پہنچتے ہیں۔ دل کو ابھارتے ہیں۔ کیونکہ اس سماع میں وہ حق کے تالیج ہوتے ہیں، لہذا کاشف ہو گا اور جو نفس سے بغلیہ اور اس کے تالیج ہو گا وہ سماع سننے سے محبوب ہو گا اور قصل تاویل کے ساتھ کر چکا پھر اس سماع کا ثمرہ کشف ہو گا۔ اور یہ سماع حجاب ہو گا لیکن زندقہ فارسی لفظ کا معرب ہے عربی زبان میں زندقہ تاویل ہوتی ہے، اسی سبب سے وہ اپنی کتاب کی تفسیر زندہ یا باز نہ کہتے ہیں۔ اور جب اہل سنت نے چاہا کہ انہیں مجوس کا جو کہ بایک مائتین میں کوئی نام مقرر کریں، کیونکہ وہ کہا کرتے ہیں کہ مسلمان جو کچھ بھی کہتے ہیں اسکی تاویل ہے کیونکہ ان کے نظا ہری حکم کا نقص کرتے ہیں۔ اور تنزیل یا تفسیر میں داخل ہوتا ہے، اور تاویل اس سے نکلتا ہے، اور ان سے بچے ہوئے مشہور مفسرین کے بعض بھی کہتے ہیں۔ اور یہ زندقہ نامی نام ان کیلئے اہم علم ہوا پس ذوالنون کی اس سے مراد یہ تھی کہ اہل تحقیق سماع میں متفق ہوتے ہیں اور اہل ہوا تاویل کنندہ ہوتے ہیں۔ اور تاویل بعیدہ سے کام لیتے ہیں۔ اس سبب سے فرق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور شبلی کہتے ہیں۔ السماع ظاہر فتنہ و باطنہ عبرة لمن عرت الإشارة حل له سماع العبرة ولا فقدان سعدی الفتنہ و تعرض للبلية یعنی ظہری سماع قفس ہے اور اس کا باطن عبرت ہے اور جو کوئی اہل اشارت ہیں ان کو سماع سے عبرت حاصل ہوتی ہے، ورنہ ان کے کھلاؤ دوسرے لوگ فتنہ کی طلب میں ہیں۔ اور بلا کے تعلق میں ہیں یعنی جس کا دل سب کا سب خدا کی نافرمانی میں متفرق نہیں ہے، سماع اس کیلئے بلا ہے اور نیز اسکی آفت کی جگہ ہے اور ابو علی سعدی اس مروجہ سوال و جواب میں کہتا ہے کہ جس نے آپسے سماع کی بابت پوچھا لیکنا نختصص حنة و آسا بدائیں کا شک ہے اس سماع سے سرسب خلاصی پاتے۔ کیونکہ آدمی حق کے گذارنے میں سب چیزوں سے عاجز ہے اور جب حق کی کوئی چیز ہوتی ہے بندہ اپنی تفسیر کو دیکھتا ہے، اور جب اپنی تفسیر دیکھتا ہے تو اس سے آرزو کرتا ہے کہ کائنات کے میں رہائی پا جاؤں۔ اور مشائخ سے ایک فرماتے ہیں کہ السماع بنیۃ الاسترا و لا یفہما من المغنیات سماع پیدا کرنا عیدوں کا ہے غیب کی چیزوں سے واجب کرتا ہے، تاکہ اس سے ہمیشہ کیلئے حق کیساتھ حاضر ہوں کیونکہ عیدوں کا غائب ہونا بد عیوں کیلئے سخت برا ہے اور ان کے قابل ظلمات اور حات سے ہے، کیونکہ دوست دوست سے اگرچہ غائب ہو گا دل سے حاضر رہتا ہے، اور رب غیبت آئی اس دوست کی دوستی بخیر است

ہوتی۔ اور میرے شیخ نے کہا۔ اَسْمَاعُ نَادَا لِمُضْطَرِّئِينَ قَسَمَ وَصَلْتُ اَسْمَاعُ هُنَّ اَسْمَاعُ سَمَاعٍ بِسَمَاعٍ
 ہونے والی کا ترجمہ ہے کیونکہ جو شخص بیچا اسکو سماع کی حاجت نہ ہوگی کیونکہ وصل کے محل میں حکم سماع
 کا موقوف ہوتا ہے کیونکہ سماع خبر کیلئے ہوتی ہے اور خبر غائب سے ہوتی ہے جب معائنہ ہوتا ہے
 تو سماع کا حکم پر آگندہ ہوتا ہے حضری فرماتے ہیں، تسمع ایشا عمل بالسمع منقطع اذا انقطع من الجمع
 منہ یعنی ان کیوں سماع متصلا غیر منقطع یعنی میں سماع کو کیا کرول کہ جب قاری غاموش
 ہو جاتا ہے تو وہ بھی منقطع ہو جاتا ہے اور تیسرا سماع متصل اور ہمیشہ ہونا چاہیئے جو کہ کبھی بھی بند نہ ہو
 اور یہ ہمت کے اجتماع سے اس نے محبت کے باغیچے میں نشان دیا ہے کیونکہ جب بندہ اسد جو ہر پہنچ
 جاتا ہے تو تمام عالم پھر اور ڈھیل سے اسکو سماع سنانے والے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ جبر بہت
 بڑا ہے والدہ ولی التوفیق۔

صوفیوں کا اختلاف سماع میں

محققین مشائخ کلمہ میان سماع میں اختلاف ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ سماع غیبت کا آلہ ہے اور
 آپس میں لاتے ہیں کہ مشاہد میں سماع محال ہوتا ہے کیونکہ دوست وصل کے محل میں ہے، دوست دیکھنے کے
 وقت سماع سے جواب میں ہوتا ہے کیونکہ سماع خبر کیلئے ہوتا ہے، اور خبر دیدار کے محل میں دوری اور جواب
 اور شغولی ہوتی ہے پس سماع مبتدویوں کا آلہ ہوتا ہے اور آلہ غفلت کی پر آگندگیوں اس میں ممتنع ہوتی
 ہیں جو کچھ محتج ہوگا وہ ضرور پر آگندہ ہوتا ہے اور پھر ایک گروہ نے کہا ہے کہ سماع حضور کا واسطہ ہے کیونکہ
 محبت کلیت کی متقاضی ہے، جب تک کل محبوب میں متفرق نہ ہو اس وقت تک محبت میں ناقص
 ہونگے پس جیسے دل کو وصل کے محل میں محبت نصیب ہے ویسے ہی سر کو مشاہدہ اور روح کو وصل اور بدن کو
 خدمت میں شمول ہونا چاہیئے۔ یہاں تک کہ کان کا بھی نصیب ہوگا جیسا کہ الٹھ کو دیدار سے ہے، اور
 بہت ہی خوب کہا ہے اس شاعر نے ہزل کے محل میں جو کہ غم کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، شعر
 الافا سقنی خمر و قلی ہی الخمر، ولا تسقنی سمر اذا مکن الخمر، یعنی اے دوست مجھے پانی عطا
 کر تاکہ میری آنکھیں دیکھیں اور ہاتھ گھسیں اور تلوں کے اندک سوئے۔ پھر ایک حاسد کو اس نے نصیب
 نہ ہوگا اور وہ کان ہے پس تو کہہ کہ یہ شراب ہے، تنگ کان بھی حصہ پاویں حتیٰ کہ تمام حواس میرے اسکی

قید میں ہو کر اس سے لذت پاویں اور کہتے ہیں کہ سماع حضوضی کا آلہ ہے کیونکہ غائب خود غائب ہے اور غائب منکر ہوتا ہے اور منکر اس کا اہل نہیں ہوتا پس سماع کی دھنیں ہیں۔ ایک بالواسطہ اور ایک بغیر واسطہ اور جو کچھ قاری سے سنتے ہیں وہ غیبت کا آلہ ہوتا ہے بلکہ جو کچھ یار سے سنتے ہیں وہ حضوضی کا آلہ ہوتا ہے اور اسی قبیل سے ہے کہ جو کچھ اس پیغمبر نے کہا ہے کہ میں غفرانی کو اس محل میں نہیں رکھنا کہ ان کا کلام سنوں یا ان کی باتیں کروں بخیر خدا کے خاص بندوں کے واسطہ اعلم بالصواب۔

باب سماع کی حقیقت میں اور اس کے مراتب کے بیان میں

جان تو کہ انیس سے ہر ایک کو واسطہ سماع میں مرتبہ ہے کیونکہ اس کا مشرب اور ذوق اپنے مرتبہ کی ہوتی ہے جیسا کہ تائب جو کچھ سنتا ہے، اسکو صحت اور ندامت کی مدد ہوتی ہے، اور شقائق کی واسطے شرق اور رویت سرمایہ ہے اور یقین کنندہ کی واسطے یقین کی تاکید و معاون ہے، اور مرید کو باطن کی تحقیق اور محب کو تفہیمات کے منقطع ہونے کا سبب اور فقیر کی واسطے نو میدی کی بنیاد ہوتی ہے اور اصل سماع کی مثال مثل آفتاب کے ہے، کہ جو سب چیزیں کو روشن کر دیتا ہے مگر ہر چیز ہر اسکی حرارت اور روشنی اسکے مرتبوں کے موافق پرتی ہے یعنی اپنے اپنے مرتبہ کے موافق اس سے ذوق اور مشرب ملتا ہے لیکن کو جلتا ہے اور ایک کو روشن کرتا ہے، اور ایک کو گھٹا دیتا ہے اور ایک کو جلا دیتا ہے، اور ایک کو نازش کرتا ہے، اور ہر سب گروہ کو جو میں نے بیان کئے ہیں بحقیقت میں ان کے تین مرتبہ ہیں ایک توجہ دیوں کا اور دوسرا متوسطہ لوگوں کا اور تیسرا کامل کا اور میں سماع میں ہر ایک کے حال کی مخرج میں ایک ایک فصل لانا ہوں تاکہ تیرے فہم کے قریب نہ ہو جائے اگر خدا کو منظور ہو۔

فصل نہ جان تو کہ سماع خدا کی طوٹ سے وارو ہے اور جہم کی ملاوٹ ہزل اور لہو سے ہے بلکہ کسمیرج بھی جہم ہی کی طبیعت خدا کی باقول کے قابل نہ ہوگی۔ اور ان ربانی معنوں کے وارو ہونے سے طبع کو فہم اور سنہش کے سبب یہ نظر لانی ہوتی ہے، جیسا کہ ایک گروہ سماع میں بیہوش ہوتا ہے اور ایک گروہ ہلاک ہوتا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو تاکہ کسی طبع حد اعتدال سے باہر نہ ہو جائے اس کے واسطے دلیل ظاہر ہے اور مشہور ہے کہ روم کے ہسپتال میں ایک بہت ہی عجیب چیز تھی کہ اگر کوئی شخص کو نگاہوں کہتے ہیں اور یہ ایک قسم کا باجہ ہے اور یونانی ہر عجیب چیز کو انھیں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

یہاں تک کہ صفائی صلیب کو بھی انگلیاں کہتے ہیں اور اس جس چیزوں کو بھی اسی نام سے پکارتے ہیں۔ اور اس سے مراد سکوں کا ظاہر کرنا ہے اور بھادوں کو ہفتہ میں دو دن اچھڑکتے ہیں کچھال وہ باجہ ہے۔ اور اس کو بیمار کی بیماری کے انداز سے پر بھانا شروع کرتے اور بیمار اسکو ستا پھر اس کو باہر نکالتے، اور جب کسی کو مارنے کا قصد کرتے تو اسے کچھ زیادہ عرصے تک وہاں رکھتے یہاں تک کہ وہ اس کی آواز سن کر ہلاک ہو جاتا۔ اور حقیقت موت لکھی ہوتی ہے مگر موت کیلئے مہاب ہوتے ہیں لیکن اہل باد اسکو ہمیشہ سنتے ہیں مگر ان میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ان کی طبع کے موافق طبع ہوتا ہے اور یہ بتدیوں کی طبیعت کے مخالف واقع ہوتا ہے اور ہندوستان میں میں نے دیکھا کہ قاتل زہر میں کیڑا میل ہو رہا ہے اور اس کی زندگی اسی زہر کیساتھ وابستہ تھی۔ کیونکہ وہ خود سب کا سب زہر ہی تھا۔ اور ترکستان کے ایک شہر میں میں نے دیکھا ہے کہ جو اسلامی ملک کی سرحد پر ہے کہ ایک پہاڑ میں لگے ہوئی تھی اور وہ جلتا تھا اور اس آگ کے اندر ایک چھڑا تھا جب اسکو آگ سے باہر نکالا تو مر گیا اور اس سے مراد ہے کہ یہ سب اضطراب بتدیوں کو موقت ہوتا ہے کیونکہ پھر خداوند کریم کے وار د ہونیکا حلول ہوتا ہے کیونکہ ان کا جملہ مخالف ہوتا ہے جب وہ متواتر ہوتا ہے تو بتدی ہمیں ٹھہر جاتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام ابتدا میں تشریف فرما ہوئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے دیکھنے کی تاب نہ ہوئی اور جب ختمی ہوئے تو ایک ساعت بھی مگر جبرائیل علیہ السلام نہ آئے تو آپ متنگدل ہو جاتے اور اسکی شہادتیں بہت ہیں اور یہ کائناتیں بھی بتدیوں کے اضطراب کی دلیل ہیں، اور نیز مقہیوں کے سلاخ میں سکون پڑنے پر دلیل ہے اور مشہور ہے کہ جنید کا ایک مرید سلاخ میں بہت ترپتا تھا۔ اور درویش اس میں مشغول ہوتے شیخ کی خدمت میں شکایت انہوں نے کی اس مرید کو شیخ نے کہا کہ اگر تو اس کے بعد سلاخ میں بے قراری کا اظہار کریگا میں تجھے صحبت میں نہ رکھوں گا۔ اور بعد جبریری فرماتے ہیں کہ میں نے سلاخ میں اسی درویش کی طرف نظر کی ہونٹ بند کئے تھے تھا۔ اور خاموش تھا اور اس کے بدن کے برابر سے چپتہ جاری تھا یہاں تک کہ اسکا ہوش رخصت ہوا اور ایک روز ویسے ہی ہوش ہاں میں مجھے معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ سلاخ میں زیادہ درست کیا یا اس کے پلہ پر کی عورت زیادہ غالب ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرد نے سلاخ میں نعرہ مارا پیر نے اسکو کہا خاموش ہو اس نے سر کو ناف پر رکھا جب انہوں نے دیکھا تو مرا ہوا تھا اور شیخ جو سلم فارسی بن غالب فارسی سے میں نے سنا تھا انہوں

نے کہا کہ ایک ویش سماع میں مضطرب کرتا تھا۔ ایک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹھ جا میں اس کو دھر بیٹھنا
 تھا اور دھر جان کا رخصت ہونا۔ یعنی اس کے بیٹھتے ہی اس کی جان ہوا ہو گئی اور حضرت جنید فرماتے
 ہیں کہ میں نے ایک درویش کو دیکھا کہ اس نے سماع میں مہلن دی۔ اور ضیہ نے فرمایا ہے کہ میں
 طبع سے روایت کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں بن مرقطی کے ساتھ جلد کے کنارے پر چل رہا تھا،
 بصرہ اور طب کے درمیان ایک محل پر ہم پہنچے، ایک پاکیزہ آدمی کو میں نے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا
 اور کینزک اس کے دروگاہ پر تھی اور یہ بیت پر تھی تھی شعر "فی سبیل اللہ ودکان فی اللک بیدل
 کل یوم یتلون غیر ہذا بک اجل" یعنی میری دوستی تیرے لئے اللہ کی راہ میں ایسی ہے ہر دو
 صعبے ڈھب میں مبتلا ہیں یہ تو مجھے خوبصورت ہے اور میں نے ایک جوان اس محل کے نیچے کھڑا کیا
 اور اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک کوزہ تھا اس نے کہا کہ اسے کینزک تجھے خدا کی قسم ہے کہ تو اس شر کو
 ایک فخر پر کہہ کہ کون میری زندگی سے نقطہ ایک آدھ سانس باقی ہے تاکہ یہ جلدی سے باہر نکل آئے زندگی
 نے دوبارہ اس کو پڑھا شروع کیا، اس جوان نے غرو ماڈ اس کی جان اس سے رخصت ہوئی صاحب قصبہ
 نے کینزک سے کہا کہ تو آزاد ہے اور خود محل سے نکلے آیا اور اس جوان کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوا تمام بصرہ
 کے لوگ اس کے جنازے پر شریک ہوئے، پس میں آدمی نے میرے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بصرہ کے لوگوں
 فوں امین فلاں محل اپنے تمام ملوکہ مال کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اور اپنے تمام فلاحوں کو آزاد کرانا
 ہوں اور یہ لکھنا لکھنے سے رخصت ہوا اور پھر اس کے بعد اس کی خبر کسی کو معلوم نہ ہوئی۔ اور اس حکایت
 کا فائدہ یہ ہے کہ مرید کو سماع کے غلبہ میں ایسا حال گناہا بیٹھے کہ جس سے فاسق لوگ اپنے فتنے سے نجات
 پاتیں اور اس زمانہ میں ایک گروہ گروہوں کا فاسقوں کے سماع میں حاضر ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم
 حق سے سماع کہتے ہیں اور فاسق چونکہ ان کو اپنے موافق پاتے ہیں اس لئے وہ گناہ کے کاموں پر زیادہ حریص
 ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ خود دھاک دیتے ہیں اور جنیت سے انہوں نے ہچکا کر اگر ہم عقیدہ کہ جو بگلیا میں
 جایش اور ہماری درویشوں سے ہو تاکہ ہم ان کے کفر کی ذلت دیکھیں، اور اسلام کی دولت و عظمت پر شک
 گذار ہوں۔ تو آج بھانڑ ہو گا یا نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم کلیسا میں جانا چاہتے ہو تو ایسے جگہ کہ جیسٹم اس
 سے باہر نکلو تو ان کے چند آدمیوں کو مشرف باسلام کے ہمراہ لاؤ۔ ورنہ کلیسا میں نہ جاؤ یعنی اگر یہ طاقت
 نہیں تو کلیسا میں نہ جاؤ۔ میں صاحب صومعہ اگر خرابات میں جائے خرابات ہی کے جے والا

مجرول میں داخل ہوا جس سے وہ اکلا بکا مشاغ کیا رہے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نبیل میں جا رہا تھا ایک درویش میرے ہمراہ تھا مادہ گویا یہ شعر گارہا تھا: شعر: مَتَقَدَّرَ أَنْ يَكُنَّ حَقًّا أَحْسَنُ النَّفَى، وَلَا أَفْقَدُ عِشْنَهَا هَذَا مَثَاوُ عَدَاوَتِي سَمَاعِ جَبَلِ قَتِ حَقِّ مَرُوسَبِ خَوَاشِشٍ سَعْدِهِ دَرِہِمِ نَمِ لے بہت نا سماع میں گڈاڑا ہے اس لیکن نے نعو مارا اور اس جہاں سے رخصت ہوا اور اس کی مانند ابلیس و بدای کہتے ہیں کہ ایک درویش کو میں نے دیکھا کہ جو گویے کی آواز میں مشغول ہوا۔ اور میں نے بھی کان رکھے ہونے لگے مگر میں سنوں کہ وہ کیا کہتا ہے اس شخص نے ٹھیک ٹھیک سے یہ کہا: کَفَى بِالْمُحْضَرِّوعِ إِلَى الْإِذْنِ جَاهِلًا وَخَفَاً مَعْنَى خُضُوعِ كَرَامَتِ اس شخص کو کفایت کرتا ہے جس نے مروت سننے میں خشیت سے کام لیا۔ اس محضر کو ویش نے سستے ہی نعو مارا اور زمین پر گر پڑا جب میں اسکے پاس گیا تو مرا ہوا تھا ایک کہتا ہے کہ میں ابراہیم خواص کے ہمراہ راستہ کو طے کر رہا تھا ایک پہاڑی سلسلہ میں خوش ہوا اور دل میں اس پہاڑ کو دیکھ کر بہت مروت پیدا ہوا میں نے یہ شعر پڑھے شعر: فَهَمَّ حَيْدَ النَّاسِ إِلَى عَاشِقٍ وَخَيْرَانَ كَذَبِعَرَفُوا عِشْقِي لَمَنْ، لَيْسَ فِي الْإِنْسَانِ شَيْءٌ أَفْسَسَ إِلَّا وَأَحْسَنُ مِنْهُ صَوْتُ الْحُسَيْنِ یعنی صحیح ہے نزدیک لوگوں کے میرا عاشق ہونا۔ ہاں انہیں اتنا پتہ نہیں چلا کہ میں کس کا عاشق ہوں انسان میں تو کوئی چیز اچھی نہیں مگر اس کی بھی آواز خوبصورت ہے، مجھ ابراہیم نے فرمایا کہ ہر کہ میں نے نہایت دیدار پڑے، تو ابراہیم خواص نے جب کی حالت میں چند قدم زمین پر لگائے جب میں نے خوب غور سے دیکھا تو آپ کے قدم جو پتھر پر پڑے تھے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے گچلی ہوئی موم پر دھس گئے ہیں ویسے ہی پتھر میں لچکے قدم دھس جاتے تھے مگر آپ اس وقت بیہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے، مجھے فرمایا کہ میں بہت کے بارغ میں گیا ہوا تھا۔ اور تو نے نہیں دیکھا، اور اس قسم کی حکایتیں مقدمہ میں کہہ کر کتاب الکی متعل نہیں ہو سکتی میں نے ایک ویش کو دیکھا کہ وہ آذربائیجان کے پہاڑوں میں جا رہا تھا۔ مگر شکر تھا اور بار بار یہ شعر پڑھتے تھے کہ: وَلَا زِلَی کرنا تھا شعر: قَامُوا مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا أَغْرَبَتْ، وَلَا أَذَانَتْ فِي كَلْبِي وَوَسْوَاسِي، وَلَا جَانَتْ فِي قَرْوٍ وَلَا حَلَّتْ خَمَامٌ، وَلَا كَانَتْ خَبْرًا بَنِي بَكْرٍ وَلَا دَجْوِی، وَلَا ذَكَرْتُ لَكَ خَيْرًا وَلَا خَلَاوَا، وَلَا وَجَلْتُ مَقَرَّ زَوْجٍ وَلَا فَنَاءَ سَبِي، وَلَا تَمَسَّتْ رِجْلُكَ بِلَا مَنٍ خَطْمِي، وَلَا رَأَيْتُ خَيْلًا مِّنْ فِي الْكَاثِبِ، لَكُمُ قَدَرَتْ عَطَاؤُ الْوَحْيَانِ رَزَقَكُمْ، حَيْثَا عَلَى أَوْبَعْدٍ وَمَشِيًّا عَلَى التَّرَاهِی، قسم ہے خدا کی مجھ پر کئی دن ایسا نہیں چڑھا مگر تو ہی تو میرے دل اور دھواں میں بس رہا ہے میں نے کسی قوم میں جھک کر تیری

باتوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کی اور ہر جلسہ میں تیرا ہی تذکرہ کرتا رہا ہوں میں نے تجھے خوشی اور غمی کی حالت میں کسی یاد نہیں کیا مگر اس حال میں بھی تیری محبت میرے ہر دم سے علی ہوئی تھی۔ اور وہ ہی میں نے پوجہ پایاں کے کبھی پانی پیئے گا اور وہ کیا مگر پایہ میں میں نے تیرا ہی خیال دیکھا پس اگر میں آپ کے پاس آئیگی قدمت رکھتا تو میں ضرور محبت کے غلبہ کی وجہ سے سر اور منہ کے بل چپک کر آپ کی زیارت کیلئے حاضر ہوتا اس کے سماع سے وہ مدد میں متغیر ہوا تھوڑی دیر پھر سے پشت لگا کر بیٹھا اور جان بڑی اللہ عزوجل کی اس پرستش، فصل۔ اور اس گروہ کے شریخ سے ایک گروہ خوش الحانی کیساتھ قرآن اور قصائد اور اشعار کا سننا لگوا دیا بہت بہتر ہو گیا ان کے حروف پڑھتے وقت حد سے باہر نکل جاتیں۔ اور اپنے مریدوں کو منع کرتے رہے ہیں اور خود پر بیڑ کرتے رہے ہیں، اور اس بات کی تائید میں انہوں نے غلبہ سے کام لیا ہے، اور ان کے چند گروہ کے پاس اس کے کٹڑہ ہوئی علت ہے اور ان سے ایک گروہ کو سہل کے حرام ہونے میں روایتیں لاتا ہے اور اس میں سلف صالحین کے وہ پیروار ہیں، جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کی کبیرک کو مروہ کرنے سے ڈانٹا اور خوب تنبیہ کی، اور حضرت عمرؓ نے ایک صحابی کو فغا کرنے کی وجہ سے ڈرے لگائے۔ حضرت علیؓ نے امیر معاویہؓ کا اسی بنا پر انکار کیا کہ اس کے پاس گانے والی لونڈیاں ہیں اور حضرت حسنؓ کو اس حبشی عورت کے دیکھنے سے منع کیا کہ جو مروہ کر رہی تھی، اور فرمایا کہ وہ شیطان کی ساتھی ہے اور اس کی مثل لودھی بہت سی روایتیں ہیں۔ اور نیز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب بڑی دلیل آگ سرد کے مکروہ ہونے پر امت کا اجماع ہے ہمارے زمانہ میں اور ہم سے پہلے زمانوں میں سب اس کے مکروہ ہونے پر متفق ہیں یہاں تک کہ ایک گروہ نے کو مطلق حرام اہل یا ہے اور اس معنی میں ابوالمہاشم بنانی سے روایت لائے ہیں کہ میں سماع کرنے میں اس حد تک ہوں کہ ایک رات کسی نے میرے حجرے کے دروازے پر آکر کہا کہ کھلا بلان حق کی جماعت جمع ہو رہی ہے اندیشہ کے دیدار کی مشق ہے، اگر آپ مہربانی فرما کر قدم رنجہ فرمائیں تو عین نوازش ہو گی میں نے کہا کہ چلو عرض بھی کرتا ہوں۔ اور اس کے پیچھے میں بھی چلا تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک گروہ پہنچے جو حلقہ کئے ہوئے تھے، اور ایک بوڑھا مرد لکھے درمیان بیٹھا ہوا تھا اس نے میری بہت ہی عزت کی اس پیر و دلے کہا کہ اگر آپ کی بھانت ہوں میں چند شعر سن لوں میں قبول کیا دو شخصوں نے بہت ہی خوش الحانی سے بیت پڑھنے شروع کئے اور سب اشعار جو شاعروں نے فراق میں کہے ہیں پڑھنے شروع کئے، اور وہ سب لوگ وجد میں آئے اور خوشی کے نعرے لاتے تھے، اور بہت ہی لطیف

اشک کرتے تھے اور میں انکے حال سے متعجب ہوا اور وہ انکے دقت کی خوشی تھی۔ یہاں تک کہ صبح قریب
ہوئی اس وقت اس بوٹے نے مجھے کہا کہ لے شیخ مجھ کو نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں میں نے کہا کہ تیرا
دیدہ سوال کرنے سے مجھ کو مانع ہے، اس نے کہا کہ میں خود شیطان ہوں اور اب مجھے ابلیس کہتے
ہیں۔ اور یہ سب میرے فرزند ہیں اور اس بیٹھے اور غنا کرنے میں مجھے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے
کہ میں فراق کی مصیبت خود رکھتا ہوں اور اپنے دولت کٹن مجھے فراموش نہیں جھٹتے، اور دوسرا یہ ہے
کہ میں پارسا لوگوں کی راہ ہارتا ہوں اور غلطی میں ڈالتا ہوں اس نے کہا کہ اس وقت سے سلام کا ادا میرے محل
سے جاتا رہا۔ اور میں شیخ جلی بنی عثمان جلالی کا ہوں۔ میں شیخ ابو العباس اشعانی سے سنا ہوا ہوں نے کہا
کہ میں ایک دفعہ ایک صبح میں تھا۔ اور وہ گروہ سلام کر رہا تھا اور اس میں چند شیطان بھی ننگے ہو کر ناچ کر رہے
تھے، اور ان کی طرف دیکھتے تھے اور وہ اس سے گرم ہوتے تھے ہاں ایک گروہ اپنے سر میں کو محض
اس وجہ سے منع کرتا ہے کہ وہ کہیں بلا اور جھوٹ کے خطروں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور انکی تعقید نہ کریں۔ اور
توبہ کے خیال سے گنہگارسی کے خیال پر نہ آجائیں۔ اور ہوا ان میں زور نہ پکڑے، اور ہوش کی عزیمت
ان کی دوستی کو فتح نہ کرے کیونکہ وہ بلا کا میدان اور فتنہ کی اصل ہے، انہوں نے سلام نہ کیا اور انہیں بیٹھے، اور
حضرت جینڈ سے مروی ہے کہ اپنے ایک مرید کو اس کے توبہ کی ابتدائی وقت میں فرمایا کہ اگر تو اپنے دین کو سلامت
رکھنا چاہتا ہے، اور نیز اپنی توبہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو صوفیوں کے سلام میں کبھی شامل نہ ہونا اور اس
کا منکر رہنا اور اپنے آپ کو اس کا اہل نہ سمجھنا جب تک کہ تو جوان ہے اور جس وقت تو بوڑھا ہو جائے تو کوئی
بہرہ وہ کام نہ کرنا۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ سلام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو لاپی ہوتے ہیں، اور
دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو الہی ہیں۔ لاپی عین فتنہ میں ہوتے ہیں۔ ان سے ڈرو۔ اور الہی عین
مجاہدوں اور ریاضتوں سے اور نیز مخلوقات سے دل کو علیحدہ کرنے میں اور سر کو پوشیدہ فتنوں سے اپنے
آپ کو بچائے ہوتے ہیں اور ان سے بچتے ہیں۔ اور جب ہم نہ اس گروہ سے ہیں اور نہ اس گروہ سے تو اس کا
ترک کرنا ہمارے لئے بہتر ہے، اور ہمارے وقت سے جو چیز موافق ہے اس میں مشغول ہونا ہمارے لئے افضل
ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ جب تو ام کو سلام میں فتنہ ہے اور ہمارے سنے سے انکا اعتقاد خراب
ہوتا ہے اور ہمارے درجہ کے معلوم کرنے سے آدمی مجرب ہیں۔ اور وہ ہماری وجہ سے فضول کام میں مبتلا
ہوتے ہیں پس عام پر ہم شفقت کرنے میں اور خاص کو غیر کرنے دیکھنے سے نصیحت کرتے ہیں۔ ہاتھ اس

اٹھایا جیتے ہیں۔ اور یہ طریقہ کافی اور پسندیدہ ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ بینا مبر علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 وَمِنْ خَيْرِ مَا اسْلَمَ الْإِسْلَامُ الْمَرْجُوَّةُ مَا لَا يَفْضِيهِ مَعْنَى اسلام میں مسلمان مروی خوبی یہ ہے کہ حصول بات کو
 ترک کرنے کیونکہ دینی بات میں مشغول ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے اور وقت دوستوں کا دوستوں
 کے ساتھ عزیز ہوتا ہے اسکو ضائع نہیں کرنا چاہیئے، اور ایک گروہ خاص لوگوں کا ہے وہ کہتے ہیں کہ
 صلاح خبر ہے اور اس سے لذت پائی مراد ہے اور یہ کام بچوں کا ہے، کیونکہ دیدار میں خبر کی حقیقت
 اور اندازہ ہے پس مشاہدہ کا کام کھانا ہے، سماع کے یہ احکام میں نے مختصر طور پر بیان کئے ہیں اب
 انکے بعد اور وجود اور تواجد میں ایک باب خدا کی توفیق سے مرتب کروں گا۔

اس باب میں وجد اور وجود اور تواجد اور اس کے مراتب کا بیان شروع ہوتا ہے

جان تو کہ وجد اور وجود دونوں مصدر ہیں۔ ایک تو معنی میں اندوہ کے ہے اور دوسرا بھنے پانے کے
 اور فعل دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے، اور سوا مصدر کے فرق معلوم نہیں کر سکتے اور انکے درمیان ایسا کہتے
 ہیں، وَجْدٌ كَيْفٌ وَمَوْجُودٌ وَجْدَانًا بِمَعْنَى يَأْتِيَانِ لَوْرُ وَجْدٌ كَيْفٌ وَجْدٌ بِمَعْنَى اَنْدُوْهُ بَيْنَ شِدْنِ اَلْدِيْنِ وَجْدٌ كَيْفٌ وَجْدٌ
 بِمَعْنَى تَوَاجُّدِ شِدْنِ اَلْدُوْجْدِ كَيْفٌ وَجْدٌ بِمَعْنَى اَنْدُوْهُ شِدْنِ اَلْوَرَانِ سب کا فرق مصدر دل سے ہوتا ہے فعل کے
 ساتھ نہیں ہوتا ہے اور وجد اور وجود سے اس گروہ کا دو حال ثابت کرنا ہے جلان کو سماع میں ظاہر
 ہوتا ہے، ایک تو غم کے نزدیک ہوتا ہے اور دوسرا مراد کے حصول سے کامیاب ہوتا ہے اور غم کی
 حقیقت محبوب کا گم کرنا اور مراد سے محروم ہونا ہے اور پانے کی حقیقت مراد کا پالنا ہے، اور حزن اور اندوہ
 کے درمیان فرق یہ ہے کہ حزن اس اندوہ کا نام ہوتا ہے کہ جو اپنے نصیب میں ہو اور وجد اس اندوہ کا نام
 ہوتا ہے کہ جو غم کے نصیب میں محبت کی بنا پر ہو۔ اور یہ سب تغیرات طالب کی صفات کے ہیں۔
 وَالْحَقُّ لَا يَتَغَيَّرُ اور حق تغیر نہیں ہوتا، اور وجد کی کیفیت فطرت میں بیان نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ ہی
 بلا شائبہ اور الہی معنی درود کو قلم سے نہیں بیان کر سکتے پس وجد درمیان طالب و مطلوب ایک بصیرت
 ہے اور اس کا بیان کشف میں ساتھ کسیت کے ہوتا ہے اور کیفیت کے ساتھ ظلال اور اشکال کا وجود
 کیفیت کے ساتھ درست نہیں آتا کیونکہ یہ مشاہدہ میں خوشی ہے، اور خوشی کو طلب سے نہیں پاسکتے
 پس وجود ایک بزرگی ہوتی ہے جو کہ محبوب کی طرف سے محب کو ملتی ہے، اور اشارت اسکی حقیقت

میں ہوگا۔ اور اس سب کی بنا پر ہے کہ طالب کو تمام احوال میں شرع اور علم کا پیرو ہونا چاہیے اسلئے کہ جب وجد کے ساتھ مغلوب ہوگا۔ خطاب اس سے آٹھ جا ہیگا۔ اور جب خطاب اٹھا تو اب اور عقاب اٹھا اور جب قراب اور عذاب اٹھا عزت اور توہین اٹھی پس اس وقت اس کا حکم... یعنی... ہوگا نہ کہ اولیاء اولہ و قریوں جیسا۔ اور جب سلطان علم سلطان حال پر غالب ہو تو بندہ امر اور نہی کی پناہ میں ہوتا ہے، اور عزت کے خیمہ میں پردہ نقیض اور ہمیشہ مشکور ہوتا ہے، اور پھر جب سلطان حال سلطان علم پر غالب ہوتا ہے تو جہد حدوں سے ٹکل جاتا ہے، اور اپنے نقص کے محل میں خطاب سے محروم رہتا ہے پھر یا تو معذور ہوگا اور یا مفسور ہوگا۔

اور بعینہ یہی معنی حضرت جنیدؒ کے قول کے ہیں۔ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ دوست کی راہ یا ساتھ علم کے ہے، اور یا ساتھ روشن کے اور وہ چال... کہ جو غیر علم کے ہو اگرچہ بھی ہو مگر پھر بھی جہل اور نقص ہوگی۔ اور علم اگرچہ بغیر رفتار سے عمل کے ہو عزت اور شرافت ہوگا، اور اسی میل سے ہے کہ جو کچھ بائزیدؒ نے فرمایا کَفَرَ أَهْلُ الْإِسْمَةِ أَشْرَفُ مِنْ إِسْلَامِ أَهْلِ الْوَحْيَةِ یعنی اہل ہمت کا کفر اہل غیبت کے اسلام سے اشرف و اعلیٰ ہے، کیونکہ اہل ہمت پر کفر اور کفران صورت پذیر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر فرض کریں تو کفر اہل ہمت اس مسلمان سے اچھے ہیں کہ جس کا اسلام لانا کسی غرض پر ہو، اور حضرت جنیدؒ نے شبلیؒ کو کہا کہ۔ شبلی سکران و وفاق من سکرہ لجام من ذرا ما ینتفع بہ یعنی شبلی مستی کی حالت میں ہے اور اگر وہ ہوش کی حالت میں ہوتا تو وہ ہمت ہی ڈر لے والا ہوتا۔ اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ جنیدؒ اور محمد بن مرق اور ابوالعباس بن عطار ایک جا اکٹھے ہوئے تھے تو اب بیت پڑھتے تھے اور وہ وجد کرتے تھے، اور وہ یعنی حضرت جنیدؒ آرام سے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے شیخ تجھ کو اس سماع سے کچھ نصیب ملنا معلوم نہیں ہوتا جنیدؒ نے خداوند کریم کے اس قول کو پڑھا تَسْبُّحًا لِّمَآجِدَہٗ ذِی الْجَلَلِ وَ الْإِکْرَامِ یعنی تو اس کو کھڑا ہو گمان کرتا ہے حالانکہ وہ بادل کی مانند گذر رہا ہے، اور تواجد وجد کے لانے میں تکلف ہوتا ہے، اور یہ خدا کے افعال اور شواہد کا دل پر پیش کرنا ہے اور یہ خدا کے مردوں کی حال اور مددش اور آرزو اور وصل کا کھڑ

اس کو قص کہتا ہے تو وہ صواب کے راستہ سے بہت ہی دور جا پڑا اور یہ وہ حال ہے کہ گویائی کے ساتھ اس کو کسی پر ظاہر نہیں کر سکتے مگر لہر یدق لایید ہی النظر فی الاحداث یعنی جس نے مزہ نہیں چکھا وہ جھولوں میں نظر کرتی نہیں جانتا معرض و جواول میں نظارہ کرنا اور ان کی صحبت اختیار کر فی منوع ہے، اور اسکو جائز کہنے والا کافر ہوگا اور ہر اثر جو وہ اس میں لائینگے وہ بطلان اور جہالت ہوگا۔ اور میں نے جاہلوں کا ایک گروہ دیکھا کہ اسکی تہمت کے باعث اس طریقت کے اہل سے منکر ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ مذہب بنالیا ہے اور شیخ رحمہ اللہ نے ان سب کو آفت معلوم کیا ہے، اور یہ اثر خدا تعالیٰ کے اوید اور صوفیوں میں حولیوں سے باقی رہا ہے خدا کی ان پر رحمت ہو۔ واللہ اعلم۔

باب کپڑے پھاٹنے میں ہے

جان تو کہ کپڑوں کا پھاٹنا اس طائفہ کی علوت ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے مجتہدوں میں کہ جس میں بڑے بزرگا، حاضر ہوں اس کا وقوع بہت ہوتا ہے، اور میں نے علما کا ایک گروہ دیکھا ہے کہ وہ اس کے منکر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ لباس درست کو پھاڑ کر چتیرے سے چتیرے کرنا جائز نہیں اور یہ فسو ہوتا ہے اور یہ محال ہے کہ کوئی فسو کہ مراد اس سے گمراہی ہو درستی ہو جائے، اور تمام لوگ درست کپڑے کو پھاٹتے ہیں اور ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر سی پلتے ہیں۔

جیسا کہ آئینہیں اور طرفین اور عیبیں ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں اور پھر درست کر لیتے ہیں اور کسی کپڑے کو سو ٹکڑے کر کے سینے میں اور کسی کپڑے کو دو چار ٹکڑے کر کے سینے میں کوئی فرق نہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو کپڑوں کو پھاٹتے ہیں تاکہ ایک ٹکڑے کے سینے میں مومن کئے ل میں راحت پیدا ہوتی ہے اور اس چتیرے سے کہ اسکو گودڑی پر بیٹتا ہے اس سے اسکی حاجت روا ہوتی ہے اور ہر چند لباس کو پھاٹنا طریقت میں کوئی تصل نہیں رکھتا اور بلا تکلف میں صحت حال کی حالت میں اسکو ایسا کرنا چاہیئے کیونکہ اسراف کے سوا اور کچھ بات حاصل صوگی ہاں اگر سننے والے پر غلبہ ظاہر ہو یہاں تک کہ وہ قابل خطاب نہ ہے، اور بے خبر ہو جائے، تو معذرت سمجھا جائیگا اور جب کسی کا یہ حال ہو اور ایک جماعت اسکی موافقت میں کپڑے پھاٹے

تو جائز ہوگا۔ الغرض اس طرح والوں کا لباس پھاڑنا تین قسم پر ہوتا ہے یا ایک یہ کہ درویش خود پھاڑے اور وہ سماع کی حالت میں غلبہ کے حکم میں ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جماعت اور اصحاب پیشوا اور پیر کے حکم سے اس کے کپڑوں کو پھاڑیں ایک تو کسی جرم کے استغفار کی حالت میں اور دوسرا جہد میں شکر کی حالت میں اور ان سب مشکلات میں سماع کی حالت میں کپڑا پھاڑنا ہوتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مجروح یعنی پھٹا ہوا اور دوسرا درست یعنی نیا اور پھٹے ہوئے کپڑے کے واسطے دو شرطیں ہیں۔ یا تو اس کو بیٹیں اور اس جماعت کو واپس دیویں اور یا دوسرے درویش پر ایسا نکریں۔ اور یا تبرک کیلئے ٹکڑے ٹکڑے کریں۔ اور تقسیم کریں لیکن اگر درست ہو تو اس سماع سننے والے درویش کی مراد کو دیکھیں گے کہ اس نے کپڑے کو کس لئے چھینکا ہوا ہے، اگر اس کی مراد قوال کو دینے کی ہے تو اس کو دینا چاہیئے اور اگر اس کی مراد جماعت کو دینے کی ہو تو ان پر تقسیم کر دینا چاہیئے، اور اگر غیر مراد کے پھینک دیا ہو۔ تو پیر کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیئے اور نظر میں کہ پیر کی طرف سے کوئی حکم صادر ہوتا ہے اگر جماعت کو دینے کا حکم ہو تو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے تقسیم کئے جائیں۔ اور یا ان میں سے ایک کو مرحمت کر دیا جائے، اور یا قوال کو دیدیا جائے پس اگر درویش کی مراد قوال کو دینے کی ہو تو اصحاب کی موافقت کی شرط نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ کپڑا مال کے لئے نہیں ہوتا اور اس درویش نے یا تو اس کو انقید کے ساتھ دیا ہوگا اور یا بقتلاری کیساتھ اور دوسریں کو اس میں موافقت نہیں ہو سکتی اور اگر جماعت کے لئے کپڑا جدا ہوا ہے اور یا جماعت کی مراد کے بغیر تو اس کے واسطے موافقت شرط ہے اور جب کپڑا پھینکنے میں انہوں نے موافقت کی تو پیر کو نہیں چاہیئے کہ وہ قوال کو دیکھ لے لے اور کپڑے درویشوں کو واپس دیدے اور یا سب کو پھاڑ کر تقسیم کرے، اور اگر کپڑا مغربی کی حالت میں گر پڑے تو مشائخ رحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے، اور اکثر کہتے ہیں کہ قوال کو دیدینا چاہیئے کیونکہ اس میں حدیث کی موافقت ہے، حضرت علیہ السلام نے فرمایا مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ مَلَبَةٌ مِثْلُهَا یعنی مقتول کا لباس قاتل کو دیدینا چاہیئے اگر قوال کو نہ دیں تو طریقت کی شرط سے باہر۔ ہو جائیگے اور یہ مقولہ ایک گروہ کا ہے اور میرے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے، جیسا کہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ مقتول کا کپڑا قاتل کو بغیر اذن امام کے نہ دیں اسلئے بھی اگر پیر کا فرمان ہو تو قوال کو دیں ورنہ نہیں لیکن پیر اگر کسی کو نہ دے تو جس کسی

کو دو گئے کچھ عروج نہ ہو گا و اللہ اعلم بالصواب۔

باب سماع کے آداب میں

جان تو کہ سماع کے آداب کی شرط یہ ہے کہ جب تک تجھے ضرورت محسوس نہ ہو تو نہ کرے اور اس کی عادت نہ کرے۔ اور بہت دیر کے بعد کرے تو تا کہ اسکی تعلیم تیرے دل سے رخصت نہ ہو جائے، اور یہ بھی لازمی امر ہے کہ جب تو سماع کرے تو پورا سمجھ حاضر ہو اور سماع کی جگہ عوام سے خالی ہو، اور قال ذی عزت ہو، اور دل تمام مشغلوں سے یکطرف ہو اور طبع لہو و لب سے متفرج ہو اور تکلف در میان نہ لکھا جاوے۔ اور جب تک سماع کی قوت پیدا نہ ہو تو تیرے لئے اس میں مبالغہ کرنا شرط نہیں۔ اور جب سماع کی خواہش زور پکڑے تو اپنے آپکے اس کا دور کرنا شرط نہیں۔ اور قوت کو سماع کی پیروی... کر دینی جس امر کا اقتضا کرے اسی کو اختیار کر دے اگر وہ ہلے تو جنبش میں آؤ اور اگر تجھ میں سکون اور آرام پیدا کرے تو ساکن ہو جاؤ اور قوت طبع اور وجد کی سوزش میں تنہو کو فرق کرنا چاہیئے، اور چاہیئے کہ سماع کے سننے والے میں اتنی زندگی دیدار کی ہو کہ دہر حق کو قبول کر سکے، اور اس کی دانے سکے، اور جب اس کا فہر دل پر ظاہر ہو تو تکلف کے ساتھ اس کو اپنے آپکے دعوہ نہ کرے، اور جب اس کی قوت ٹوٹ جائے تو تکلف کے ساتھ اس کو جذب نہ کرے، اور چاہیئے کہ حرکت کی حالت میں کسی شخص سے بازو پکڑنے کی امید نہ رکھے، اور جب کوئی شخص بازو پکڑے تو منع نہ کرے، اور اس کی مراد کو نیت میں نہ لے، کیونکہ اس میں اس آزمانے والے کیلئے پراگندگی اور بے برکتی جہت ہوگی، اور کسی شخص کے سماع میں مداخلت نہ کرے، تاکہ اس کا وقت نہ گزرو۔ نہ ہو جائے، اور نیز اس کے معاملہ میں تصرف نہ کرے اور یہ بھی چاہیئے کہ اگر قال اچھا کر رہے ہوں تو ان کو یہ نہ کہے کہ تم خوش گو ہو۔ اور اگر ناخوش کہہ رہے ہوں تو ان کو برا نہ کہے، اور اگر قال ناموزون شعر الا پ رہا ہو جس سے طبع میں پراگندگی پیدا ہو رہی ہو تو اس کو یہ نہ کہے کہ اس سے بہتر پڑھو۔ اور دل میں اس کے ساتھ دشمنی نہ رکھے، اور اس کو درمیان میں نہ دیکھے حوالہ بخدا کرے اور... درست سنے، اور اگر کسی گروہ کو سماع نے دبایا ہو اور اس کو اس سے کچھ حصہ دستیاب نہ ہو تو یہ شرط نہیں کہ اپنے ہوش سے ان کی مستی کو نہ دیکھے حوالہ بخدا کرے اور... درست سنے،

..... اور چاہیے کہ اپنے وقت میں آرام سے پہلے اس کو اس سے حصہ ملے گا اور سلطانِ وقت کے مرتبہ اور وجاہت کو مد نظر رکھے، تاکہ اس کی برکتیں اس کو میرہوں اور میں جو علی بیٹا عثمان جلایٰ کا ہوں مجھے یہ بات پسندیدہ ہے کہ بتدیوں کو سماع میں نہ بٹھائیں۔ تاکہ ان کی طبیعت پر گندہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس میں عظیم الشان خطرہ اور بڑی آفتیں ہیں اس واسطے کہ عورتیں مکافوں کی چھتوں سے یا کسی بلند جگہوں سے درویشوں کو ان کی سماع کی حالت میں دیکھتی ہیں اس وجہ سے سننے والوں کو سخت حجاب پڑتے ہیں۔ اور چاہیے کہ عمر لڑکوں کو بھی ان کے درمیان نہ بٹھائیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے جاہل صوفی ان سب باتوں کو اپنا مذہب بنا لیں اور سچ کو درمیان سے نکال دیں اور جو کچھ اس قسم کی باتیں مجھ سے ہو چکی ہیں۔ ان سب کی آفتوں سے خدا سے استغفار کرتا ہوں۔ اور ایسی تمام باتوں سے خداوندِ کریم سے مدد مانگتا ہوں تاکہ اللہ جل شانہ مجھ کو ظہری اور باطنی آفتوں سے نگاہ رکھے، اور میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کو اس کتاب کے حکموں کی رعایت کرنے کی وصیت کرتا ہوں وباللہ التوفیق۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَ

سَلَّمَ تَعْلِيْقًا كَشْفًا كَلِيْدًا

۱۶ جمادی الآخر ۱۳۷۲ھ کو میں نے اس کتاب کی سطر سطر پڑھ کر حتی الوسع تصحیح کی کوشش کی۔ (نامی)

بائتے د - م - نائیں

لے کا پ - ۱۸۸

ملک دین محمد ایڈیٹر تاجران کتب لاہوری بازار

دنیائے اسلام کی چھار یادگار کتابیں!

جہانِ اقبال

عبدالحق علی قلی بی لسنہ: اقبالیات پانچویں اور عظیم ترین کتابِ حیاتِ انور
تیسری اور آسان فہم شریکات سے لے کر مضامین کی حدت، جامعیت و افادیت
بے مثل نئے موضوعات مثلاً، نظریہ تقدیر، تصورِ اُممیں، فلسفہ شاعری
مسیحی ایمان و مومن، پیش گوئیاں اور غیر مطبوعہ کلام،
قیمت، ۸ روپے، ۸۰ رکنے

فرعون و کلیم

عبدالحق علی قلی بی: تاریخ عالمِ ہنر، ہلال کی زبانِ قابل
فرار شریکات کی جڑ سے تازہ تفسیر سے اردو زبان میں پہلی مرتبہ
استثنائی حدت خوش اسلوبی سے پیش کیا جا رہا ہے +
قیمت، جلد ۳، ۳ روپے

تجربہ البخاری

لاکھ آبادیت کا نمونہ مجموعہ جس کی تکمیل میں ۱۰ برس زمانہ لگے، ہر حدیث
کو غرض اور دو رکعت کا ذکر کے بعد مرحوم شریف کے باریں ترتیب کیا گیا +
قیمت .. جلد ۱۲ روپے

مناہج اسلام

عبدالرحمان مہدی: ۱- سوانح سرکارِ دو جہاں
دوسرا حصہ (تشریح و تفسیر) ۲- خلفائے راشدین
۳- خلفائے راشدین ۴- خلفائے برائے ۵- خلافتِ عثمان
۶- خلافتِ علی ۷- خلافتِ عثمان ۸- خلافتِ عثمان ۹- خلافتِ عثمان
قیمت، جلد ۳، ۳ روپے

اشاعتِ منزل

بیل روڈ - لاہور
(پاکستان)

مفضل حضرت بقیۃ اللہ علیہ السلام

ملک دین محمد انیسٹریٹ، لاہور

